

२ रत्नी

स्वर्णिम स्वप्न

—३३६—

विगत हुआ मृत, उसका केवल,

अनुभव-रस बच रहता है !

जो भविष्य के विकट क्षणों में,

ज्योति जगाता रहता है ।

चलिए, आगे बढ़िए, मुड़-मुड़,

मत पीछे की ओर देखिए !

निज पर की अभ्युन्नति के हित,

पद-पद स्वर्णिम स्वप्न देखिए !!

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री अमर भारती

वर्ष ५

जनवरी १९६८

अंक १

पढ़िए . पृष्ठों पर

१ अमृत वाणी	१
२ बात पुरानी और नई	२
३ पुरानी परिभाषाएँ नये चिन्तन मे	७
४ व्यक्ति और समाज	६
५ चादर बदल गई	२२
६ मनुष्य का मूल रूप	२४
७ धर्म का अन्तर्हृदय	३५
८ वैभव की दौड़	४७
९ मै रम्य स्वर्ण विहान हूँ	५०
१० ठंडी रसोई	५२
११ सूक्ति त्रिवेणी	५४
१२ अमर डायरी	६०
१३ पुस्तक परिचय	६३
१४ प्रश्न आपके उत्तर कवि श्री जी के	६५
१६ पाठको से	७०
१७ संग्रहणीय साहित्य	७१

प्रेरणा

श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

दिशा निर्देशन .

श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

संपादक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

व्यवस्था

रामधन बी० ए० 'प्रभाकर', 'साहित्य रत्न'

प्रकाशक

सोनाराम जैन

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

मूल्य

आजीवन एक सौ एक रुपया

वार्षिक छ रुपया

चा पसे

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, आगरा

आवरण

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरमार्ती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

सीहत्ताते णामं एगे णिक्खंते सीहत्ताते विहरइ ।
सीहत्ताते णामं एगे णिक्खंते, सियालत्ताए विहरइ ।
सियालत्ताए णामं एगे णिक्खंते, सीहत्ताए विहरइ ।
सियालत्ताए णामं एगे णिक्खंते, सियालत्ताए विहरइ ।

—स्थानांग सूत्र ४।३

कुछ साधक सिंहवृत्ति से साधना पथ पर आते हैं, और सिंह-वृत्ति से ही आगे बढ़ते रहते हैं ।

कुछ साधक सिंहवृत्ति से आते हैं, किन्तु बाद में शृगालवृत्ति अपना लेते हैं ।

कुछ साधक शृगालवृत्ति में आते हैं, किन्तु बाद में सिंहवृत्ति से जीवन यात्रा करते जाते हैं ।

कुछ साधक शृगालवृत्ति से आते हैं, और सदा शृगालवृत्ति लिए ही चलते रहते हैं ।

बात नई और पुरानी

समय के गतिशील चरण अपनी धुरी पर निरंतर बढ़ते जाते हैं। क्षण, प्रहर, दिनरात, ऋतु, सवत्सर के कदमों से कालचक्र का अनन्तपथ नापा जाता है। हर चरण प्राचीनता और नवीनता का सगम स्थल बनता हुआ, युगसन्धि का महत्वपूर्ण इतिहास अपने आप में समेटे हुए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जिधर देखो, समय की चलाचल लगी है। इस चलाचल के मध्य में स्थित मानव सदा अचल की ओर देखता रहा है।

अचल क्या है? जीवन और जगत् की चंचल लहरों पर तैरता हुआ एक अचंचल तत्त्व है—'चिन्तन।' 'विचार।' यह 'विचार' ही शाश्वत सत्य का उद्घाटक है। 'चिन्तन' ही अचल तत्त्व तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है। मनुष्य इसलिए तो मनुष्य है कि वह मननशील है, मन की भूमिका पर शयन करता है, और मनन, चिन्तन, निदिध्यासन के द्वारा अधिकार में प्रकाश खोजता रहता है।

प्रकाश देने वाली दिशा 'पूर्व' के नाम से पहचानी जाती है। जीवन के तमसाच्छन्न क्षणों में निचार का प्रकाश देने वाले माध्यम, हमारे लिए पूर्व हैं, प्रकाश पुञ्ज हैं। 'पूर्वदिशा' की भांति जीवन के प्रत्येक मंगल व श्रेष्ठ कर्म की आदि में वे स्पृहणीय एवं अभिनन्दनीय हैं।

श्री 'अमर भारती' जीवन के इसी पूर्वाचल की भूमिका पर चली है, चल रही है। विचारों का प्रकाश फैलाना, चिन्तन के नये उन्मेष जगाना और सत्य एवं अचल तत्त्व को समझने परखने के सही आयाम प्रस्तुत करना—यही श्री अमर भारती का श्रेयार्थ एवं प्रेयार्थ रहा है, फलितार्थ भी रहा है।

श्री 'अमर भारती' विचार जागृति का उपक्रम लेकर प्रारम्भ हुई थी। आज चार साल पूरे हो रहे हैं, पाचवे साल की देहलीज पर चरण-न्यास करते हुए हम अपने ध्येय की सफलता व असफलताओं का छोटा सा रेखाचित्र अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं।

सफलता का मध्यबिन्दु

श्री 'अमर भारती' के प्रकाशन की योजना के समय और प्रकाशन के प्रारम्भिक क्षणों में उसकी सैद्धान्तिक आस्था एवं आशामय भविष्य पर आशकाएँ उठाई जा रही थी।

पहली आशका यह—कि विचार जागृति का जो सुन्दर और क्रांतिकारी घोषणा पत्र लिखा गया है, वह रेस के घोड़ों की तरह एक तेज, दर्शनीय, किंतु अल्पकालिक दौड़ तो सिद्ध नहीं होगी? प्रायः पत्र पत्रिकाएँ प्रारम्भ में एक विराट् आदर्श, असीम एवं सुन्दर सलौनी परिकल्पनाएँ लेकर समाज के क्षितिज पर उभराते हैं, किंतु कुछ ही समय और कुछ ही कदम चलने के बाद ही उनकी दिशाएँ बदल जाती हैं। सुन्दर सपने छलना बन जाते हैं, आदर्श धरे रह जाते हैं और वे पत्र पत्रिकाएँ किसी संप्रदाय, राजनीति या व्यक्ति-विशेष के हाथों की कठपुतली बनकर साम्प्रदायिक उन्माद, वैचारिक कुण्ठा, अन्धविश्वास, तथा राजनैतिक गन्दगी फैलाने के साधन मात्र रह जाते हैं। प्रश्न यह था कि श्री 'अमर भारती' इस सक्रामक रोग से कैसे बच सकेगी?

दूसरा सवाल यह था कि—यदि साहस पूर्वक परिस्थितियों से सघर्ष करते रहकर डूबते-उतराते पत्रिका चलती भी रही, तो कितने दिन? विचार पत्रिकाओं की जिन्दगी कितनी होती है? और उनके विस्तार विकास की सम्भावनाएँ भी कितनी सीमित हैं? कितने पाठक होंगे? कितने ग्राहक होंगे? और सबसे बड़ा सवाल आर्थिक समस्याओं का समाधान करने वाले कितने उदार सहयोगी होंगे?

हम नहीं समझते कि आज इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सपादकीय कलम से देने की कुछ आवश्यकता रही है? चूँकि यह स्पष्ट है कि

श्री अमर भारती विगत चार वर्षों में अपने आदर्शों, और सिद्धान्तों की दिशा में प्रामाणिकता के साथ निरंतर प्रगति करती रही है, और सफलता के मध्यविन्दु तक अवश्य पहुँची है। समस्याएँ आई भी, मगर उनके साथ समझौता नहीं, बल्कि उनका समाधान किया गया है। और विचार पत्रिका के रूप में दो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ भी प्राप्त की हैं।

पहली यह कि समाज में एक सीमित-सा ऐसा प्रबुद्ध वर्ग था, जो पुराने आदर्शों, सिद्धान्तों और साँस्कृतिक प्रतिमानों को नवीन दृष्टि से देखना चाहता था, और साथ ही कुछ नया चिन्तन, एवं मौलिक विचारों की खुराक भी माग रहा था।

समाज के इस प्रबुद्ध पाठक वर्ग ने श्री 'अमर भारती' का स्वागत किया, चिन्तन एवं विचार की शैली को पसन्द किया और वैचारिक जगत में खटकने वाले एक बड़े अभाव की पूर्ति के रूप में श्री 'अमर भारती' को विश्वासपूर्वक अपनाया।

दूसरी उपलब्धि इससे भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समाज का सैद्धान्तिक व्यक्तित्व खण्डित-सा हो रहा है। एक ओर पुराना व्यक्तित्व है, जो किसी बधीबधाई परिपाटी में पल रहा है, अपनी कुलागत परम्पराओं को और गुरुपरम्परागत धार्मिक कृत्यों को वसीयत के रूप में पाता है, और धरोहर के रूप में उसकी रक्षा करता है। कभी-कभी नये चिन्तन की किरणें उनके श्रद्धाशील मानस पर पड़ती हैं, तो जीर्ण शीर्ण आस्थाएँ सिहर उठती हैं, वे जो कुछ किए जा रहे हैं, और जो कुछ मानते आ रहे हैं, उन आचार विचारों के सामने एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है। इसका समाधान कुछ खोजते हैं, या कुछ नहीं भी खोजते, पर पाते नहीं। समय उस प्रश्नचिन्ह को घुमिल कर देता है और वे वैसे ही चलते रहते हैं। अवचेतन मन प्रश्नों और शकाओं का पुलिन्दा बन जाता है, पर चेतन मन श्रद्धा और कुलाचार के भारी बोझ में दबा उसे कुछ भी महत्व नहीं देता।

पाठकों के पत्र और व्यक्तिगत सम्पर्क से इस बात को हमने समझा है कि वह प्राचीन श्रद्धाशील सरल व्यक्तित्व, जो कभी-कभी शकाग्रस्त होकर समाधान खोजना चाहता था, श्री 'अमर भारती'

के प्रति विशेष आकर्षित हुआ है। उसके मन के अनबूझे प्रश्न जो नई हलचल से पैदा हुए थे, नये और पुराने का समन्वय करते हुए समाहित होने लगते हैं। नये को सुनने की, और पुराने को समझने की चेतना जागृत हो रही है।

इसके साथ ही एक आग्रहशील पुराना व्यक्तित्व भी समाज में विद्यमान है। उस व्यक्तित्व को श्री 'अमर भारती' से समाधान नहीं मिल सका हो तो हमें दुःख नहीं, किंतु यह प्रसन्नता है कि उन परम्परावादियों को भी कभी-कभी चिन्तन के लिए मजबूर अवश्य होना पड़ता है।

श्री 'अमर भारती' के विचारदृष्टा उपाध्याय श्री जी जब धर्म और दर्शन के शाश्वत मूल्यों का नवीनशैली से मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं, या ऐसा समझिए कि उनकी चिर नवीन प्रतीत होने वाली वाणी जब प्राचीन और शाश्वतिक सिद्धान्तों व आदर्शों के स्वर्ण सिंहासन पर जमी हुई विकृतियों की धूल को हटाकर उनके समुज्ज्वल रूप को हमारे समक्ष उपस्थित करती है, तो कुछ व्यक्ति चोक उठते हैं 'यह तो पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा।' परन्तु भले ही वे चिन्तन के रूढ़ घेरे से आगे न बढ़ें, किन्तु एक सत्य की मौन स्वीकृति करने को तो उनकी आत्मा अवश्य मजबूर हो जाती होगी। फिर भले ही साम्प्रदायिक अभिनिवेश उन्हें सत्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार न करने दे, और वे उसके सम्बन्ध में गलत-सलत भी लिखते रहे। मगर हमें तो यही प्रसन्नता है कि कम से कम उनकी दृष्टि ने भी सत्य को देखा तो है, आज गलत रूप में देखा है, काल सही रूप में भी देख सकते हैं।

दूसरी ओर बुद्धिवाद के प्रकाश में एक नया व्यक्तित्व उभर रहा है, जो पुरानी मान्यताओं को, पुराने आदर्श और प्राचीन क्रिया काण्डों से सिर्फ प्राचीन होने के नाते ही नफरत करता जा रहा है। वह धर्म और दर्शन की चर्चा को सिर्फ बुझाविल समझ रहा है। आस्थाहीन, एव तर्कवादी उस व्यक्तित्व से समाज का धार्मिक क्षेत्र चिन्तित हो रहा है। पर चिन्ता में घुलते जाने से कभी कोई समस्या हल हुई है? नवीन मानस को स्नेह एव तर्क से समझने-समझाने का प्रयत्न होना चाहिए।

यह एक अत्यन्त शुभ चिन्ह है कि—नया रक्त, नया मानस उपाध्याय श्री जी के उदार, स्पष्ट एवं सुलझे हुए चिंतन को क्रांतिकारी विचार के रूप में देखता है। वह यहाँ पर दर्शन को पहली के रूप में नहीं, किन्तु जीवन की कला के रूप में पाता है। धर्म, संस्कृति और आदर्शों के प्रति खड़े होने वाले उसके मन के अगणित प्रश्न चिन्ह उपाध्याय श्री जी की लेखनी व वाणी से स्वयं समाहित होते चले जाते हैं। समाधान पाकर नया मानस तृप्त हो रहा है। और धर्म को “सनक” समझनेवाले श्री अमर भारती जैसे धार्मिक विचारपत्र की बराबर स्वाध्याय करने लगे हैं। जो युवक कभी साधु दर्शन करने स्थानक, उपाश्रय में नहीं जाते उनको मैंने अमर भारती के लेखों पर बहस करते देखा, पुरानी फाइलों का संग्रह करते देखा तो लगा श्री अमर भारती अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। विचारों की जागृति फैल रही है और अमरसाहित्य का एक विशेष पाठक वर्ग तैयार हो रहा है।

इस प्रकार ‘श्री अमर भारती’ अपनी इन दो उपलब्धियों को गौरवपूर्ण समझती है कि पुराना प्रबुद्धपाठक चिन्तन की खुराक पाकर इससे सन्तुष्ट है, और नयापाठक प्रबुद्ध हो रहा है। इस प्रकार श्री अमर भारती विचार जागृति के क्षेत्र में, असाम्प्रदायिक, अवैयक्तिक और नि स्वार्थ दृष्टिकोण से निरन्तर प्रगति कर रही है। धार्मिक चेतना की एक प्रमुख पत्रिका बन रही है। जैनोत्तर क्षेत्रों में भी इसकी विचार सामग्री का अत्यधिक आकर्षण बढ़ रहा है। और समय-समय पर उठने वाले, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रश्नों का सही, सतुलित समाधान उपाध्याय श्री जी की वाणी व लेखनी द्वारा प्राप्त कर पाठक वर्ग परितोष का अनुभव कर रहा है।

इस क्षेत्र में हमारी असफलताएँ व कमियाँ भी हमें ज्ञात हैं। पाठकों के पत्रों से हम समय-समय पर उनका अनुभव भी करते रहे हैं। कुछ पाठक इसमें नवीन विचारस्तम्भ, प्रश्नोत्तर, महिला जागृति आदि स्तम्भों की मांग कर रहे हैं, कुछ इसके आकार व पृष्ठ संख्या को बढ़ाने के लिए भी कहते रहते हैं। किन्हीं प्रेमी पाठकों की मांग है कि गद्दीने भर प्रतीक्षा के बाद एक दिन श्री अमर भारती मिल

पाती है। प्रतीक्षा करके अधीर हो जाते हैं अतः इसे पार्श्विक कर देना चाहिए। कभी-कभी अन्य विचारको के लेख भी प्रकाशन के लिए आ जाते हैं, जिन्हे सादर लौटाना पड़ता है। कुछ सज्जन इसमें अपने स्थानीय या व्यक्तिगत समाचार प्रकाशित करने का आग्रह भी करते हैं। इत्यादिक समस्याएँ व सुझाव हमारी फाइलो में हैं। कुछ पर विचार करने की आवश्यकता भी है, पर हम अब तक उन पर सक्रिय निर्णय नहीं कर सके। पत्र प्रकाशन की कुछ अपनी समस्याएँ भी होती हैं। कुछ पत्र की नीति भी। कुछ जिज्ञासु पाठको को पत्र समय पर प्राप्त न होने के कारण वे शिकायत भी करते हैं। हमारा प्रयत्न है कि अपने पाठको को हर रूप में सन्तुष्ट करते हुए हम विचार जागृति के महनीय अभियान में निरन्तर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहे।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

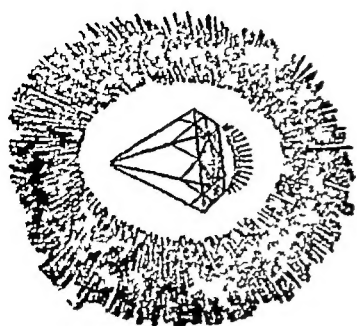

जो ण कुणइ अवराहे, सो णिस्संको दु जणवए भमदि ।

—आचार्य कुन्दकुन्द समयसार ३०२

जो किसी प्रकार का अपराध नहीं करता, वह निर्भय होकर जनपद में भ्रमण कर सकता है। इसी प्रकार निरपराध=निर्दोष आत्मा (पाप नहीं करने वाला) भी सर्वत्र निर्भय होकर विचरता है।

पुरानी परिभाषाएँ नये चिन्तन में

भिक्षु :

जो भिदेइ खुह खलु, सो भिक्खुभावओ होइ

—आचार्य भद्रबाहु (उत्त० नियुंक्ति २७५)

जो मन की भूख (मानसिक तृष्णा) का भेदन करता है, वह वस्तुतः भिक्षु है।

ससारे भय इक्खतीति—भिक्षु

—आचार्य बुद्धघोष (विसुद्धिमग्गो)

• जो ससार में भय देखता है, वह भिक्षु है।

‘भिक्षु’ श्रमण परम्परा का मुख्य शब्द है। भिक्षा से अजीविका करने वाला भिक्षु होता है, यह भिक्षु शब्द की एक पुरानी व्युत्पत्ति है। और परम्परागत अर्थ भी इसके साथ है। किन्तु श्रमण परम्परा ने भिक्षु के भिक्षाजीवी होने में ही उसकी यथार्थता नहीं समझ ली है। भिक्षु की मानसिक पवित्रता और निराकुलता ही वस्तुतः उसकी सार्थकता है। जैन एवं बौद्ध परम्परा में उसके इन्हीं ऊँचे आदर्शों का चित्रण हुआ है। उसी आदर्श के अनुकूल विद्वान् आचार्यों ने भिक्षु शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ की हैं, अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों ही एक नवीन चिन्तन प्रस्तुत करती हैं।

व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह में समर्पित होकर समाज का रूप लेता है, जैसे कि असह्य नदी नाले जल-समूह में विलीन होकर महासागर का रूप धारण करलेते हैं। व्यक्तिगत साधना को सृष्टि के हितों के लिए समर्पित करना ही साधना की निष्पत्ति है और इसी में व्यक्तित्व का चरम-विकास है। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों में एक-सूत्रता स्थापित करने वाले इस समाज-शास्त्रीय विश्लेषण को पढ़िए ! दार्शनिक विचारक उपाध्याय श्री जी के प्रवचन में।

व्यक्ति और समाज

उपाध्याय अमरमुनि

इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सर्वाधिक विकसित एवं प्रभावशाली प्राणी है। उसके विचार, चिन्तन एवं मनन का ससार के वातावरण पर बहुत महत्वपूर्ण असर होता रहा है। सृष्टि के विकास-ह्रास तथा उत्थान-पतन में उसके विचारों का बहुत बड़ा योग रहा है। कुछ गहराई में जाने से लगता है, मनुष्य वैसे तो स्वयं में एक क्षुद्र इकाई है, एक सीमित सत्ता है, किन्तु सृष्टि के साथ वह शत-सहस्र रूपों में जुड़ा हुआ है। परिवार के रूप में, समाज एवं राष्ट्र के रूप में, धर्म सस्कृति और सभ्यता के रूप में, वह एक भी 'अनेकरूपा' होकर चल रहा है, यही उसकी विशेषता है।

पार्थिव-शरीर की दृष्टि से उसका 'अस्तित्व' उसका 'अपनत्व' एक मृत्पिण्ड तक ही सीमित रह जाता है। शरीर के वैयक्तिक सुख दुःख के भोग में वह अवश्य अपने सीमित क्षेत्र में ही घूमता है, किन्तु सुख दुःख का स्वतन्त्र-भोग करते हुए भी वह समाज व ससार से सर्वथा निरपेक्ष रहकर नहीं जी सकता। उसकी भावनाओं का, विचारों और प्रवृत्तियों का यदि ठीक से विश्लेषण करे तो उसका एक व्यापक एवं विराट् रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। उसके अन्तःस्थल में छिपे हुए स्नेह और प्रेम की व्याख्या करे तो देखेंगे कि

वह एक नहीं 'अनेकरूपा' हैं। उसका घेरा सीमित नहीं, असीम है। उसका अन्तर्जगत बहुत विराट् है, वह अपने आप में सृष्टि का विराट् रूप लिए हुए चल रहा है। बाहर की सृष्टि उसके अन्तर में भी है और वह उसके साथ सम्पूर्ण रूप से बंधा हुआ है।

समाज विकास की भूमिका

जब तक मनुष्य का चिन्तन अपने शरीर को ही देखता है, तब तक उसकी इच्छाएं और प्रवृत्तियाँ केवल इस 'पिण्ड' को लेकर ही चलती हैं। ऐसी स्थिति में जब कभी वह विचार करता है, तो स्वयं का, और केवल स्वयं का ही विचार करके रह जाता है, दृष्टि घूम फिरकर अपने दायरे पर ही आकर केन्द्रित हो जाती है। तब शरीर के सकुचित घेरे में बंधा रहकर वह इतना सकुचित हो जाता है कि आस-पास में परिवार व समाज के भव्य चित्र, धर्म और संस्कृति की दिव्य परम्पराएँ जो उसके अनन्त अतीत से जुड़ी चली आ रही हैं, उन्हें भी वह ठीक तरह देख नहीं पाता। मनुष्य के विकास की जो लम्बी कहानी है, उसे वह पढ़ नहीं पाता और केवल अपने पिण्ड की क्षुद्र-दृष्टि को लेकर ही जीवन के सीमित कठघरे में बँध जाता है।

जब सकुचित दृष्टि का चश्मा हटता है, अपनी इच्छाओं और सद्भावनाओं को मानव विराट् एव व्यापक रूप देता है तो उसकी नजरों में अनन्त अतीत उतर आता है, साथ-साथ अनन्त भविष्य की कल्पनाएँ भी दौड़ उठती हैं, वह क्षुद्र से विराट् होता चला जाता है, सहयोग और स्नेह के सूत्र से सृष्टि को अपने साथ बाँधने लगता है। अध्यात्म की भाषा में वह जीव से ब्रह्म की ओर, आत्मा से परमात्मतत्त्व की ओर अग्रसर होता है। अग्नि की जो एक क्षुद्र चिनगारी थी, वह विराट् ज्योति के रूप में प्रकाशमान होने लगती है। यही व्यक्ति से समाज की ओर तथा जीव से ब्रह्म की ओर बढ़ना है। जो अपनी क्षुद्र दैहिक इच्छाओं और वासनाओं में सीमित रहता है वह क्षुद्र-संसारों प्राणी की कोटि में आता है, किन्तु जब वही आगे बढ़कर अपने स्वार्थ को, इच्छा और भावना को विश्व के स्वार्थ (लाभ) में विलीन कर देता है, अनन्त के प्रति अपने आपको अर्पित कर देता है, हृदय के असीम स्नेह, करुणा एवं दया को अनन्त प्राणियों

के प्रति अर्पित कर देता है तब वह विराट् रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति की भूमिका में विराट् समाज चेतना का दर्शन होने लगता है। 'स्व' के विस्तार का यह उपक्रम ही व्यक्ति को समाज के रूप में और आत्मा को परमात्मा के रूप में उपस्थित करता है।

भारत की एक दार्शनिक परम्परा में ईश्वर को व्यापक माना गया है। यद्यपि दार्शनिक जगत् में ईश्वर की सर्व व्यापकता एक गुत्थी बनी हुई है, किन्तु यदि इस गुत्थी को इस रूप में सुलझाया जाय कि जब आत्मा में दया और करुणा की अनन्त-धाराएँ फूटती हैं और वह सृष्टि के अनन्त जीवों को अपनी करुणा में ओत-प्रोत देखने लग जाता है, तो आत्मा सृष्टि में व्यापक हो जाता है, विराट् हो जाता है। उसके स्नेह और करुणा का अनन्त प्रवाह ससार में सब ओर तटस्थ भाव से बहने लगता है। सृष्टि के अनन्तानन्त प्राणिओं में वह उसी चैतन्य को देखता है जो स्वयं उसमें भी विद्यमान है, सब में उसी सुख और आनन्द की कामना के दर्शन करता है, जो उसके हृदय में जग रही है। इस प्रकार वह विराट् और सर्वव्यापक रूप धारण कर लेता है। मेरे विचार में और सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि जैन दर्शन के विचार में ईश्वर इसी भावात्मक रूप में सर्व व्यापक है। शब्दों का जोड़-तोड़ कुछ और भी हो सकता है, हम सर्व व्यापक की जगह सर्वज्ञाता और सर्वद्रष्टा भी कह सकते हैं, चूँकि प्राणी मात्र में अपने समान चैतन्य देवता के दर्शन करना, उनकी सुख दुःख की धारणाओं को आत्म-तुल्य समझना यही तो हमारे ईश्वरत्व पाने वाले महामानवों का सर्व व्यापक, सर्वज्ञाता और सर्वद्रष्टा अनन्त चैतन्य है।

मनुष्य का विकास क्रम, या यूँ कहूँ कि उसकी मनुष्यता का विकास-क्रम यदि देखा जाय तो लगेगा कि वह किस प्रकार क्षुद्र से विराट् स्थिति तक पहुँचा है। एक असहाय शरीर ने जन्म धारण किया तो आसपास में जो अन्य सक्षम शरीरधारी थे, वे उसे सहयोग करने लगे, उसके सुख दुःख में भाग बँटाने लगे। इस प्रकार परस्पर में स्नेह एवं सद्भाव की कल्पना जगी और वह परिवार का एक रूप बन गया। परिवार जैसी व्यवस्था बहुत पुराने युग में नहीं थी, पर, जब मनुष्य आस-पास के सुख दुःख की अपनी कल्पना करने लगा और

अपने सुख दुःख को आस-पास के पड़ोसियों में बाँटने लगा तो धीरे-धीरे परिवार की कल्पना खड़ी हो गई। सुख दुःख में हिस्सा बाँटने वाले अपने 'निज' हो गए और जो उससे दूर रहे, वे पराये बने रहे। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुःख का विनिमय शुरू हुआ। आगे चलकर उसके जीवन में जो भौतिक और आधिदैविक दुःख आते, उनसे भी सब सहयोग पूर्वक लड़ते, दुःखों को दूर करने का मिल जुलकर प्रयत्न करते और जो सुख प्राप्त होता, उसे सद्भाव पूर्वक परस्पर में बाँट लेते, मिलकर उसका उपयोग या उपभोग करते—बस व्यक्ति के जीवन की व्यापक होने की यह प्रक्रिया परिवार को जन्म देती चली गई, समाज का निर्माण करती चली गई। इसी वृत्ति ने धीरे-धीरे विराट् से विराट्तर रूप धारण किया तो देश और राष्ट्र की समग्र कल्पनाएँ सामने आईं, धर्म और सस्कृति की व्यापक धारणाएँ बनने लगी।

मनुष्य का चिन्तन जब अपने परिपार्श्व में विचरने वाले छोटे-जीव जन्तुओं पर गया, तो वह उनके साथ भी एक अज्ञात सवेदना व सहवेदना से जुड़ने लगा। वह पशु पक्षी जगत् के सुख दुःख को भी समझने लगा, उसके साथ भी उसकी सहानुभूति जगी, प्राणीदया की भावना ने उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म की सृष्टि खड़ी कर दी, धर्म ने उसे विराटतम रूप पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रत्येक प्राणी के साथ आत्म-तुल्य विचार की भूमिका ने उसे आत्मा से परमात्मा तक के चिन्तन पर पहुँचा दिया। यही मनुष्यता के विकास की कहानी है।

व्यक्ति का नहीं, समाज का महत्व है

इधर उधर अनियंत्रित रूप में बिखरी हुई इकाइयों को एकत्र कर, समाज या संघ के रूप में उपस्थित करनेवाला पारस्परिक सहयोग ही मानवता का एक दिव्य तत्त्व है। यही समाज के निर्माण की आधार भूमि है।

प्रश्न यह है कि मनुष्य व्यष्टिरूप-इकाई में जीता है या समष्टि-रूप समाज में? चिन्तन, मनन और अनुभव के बाद यह देखा गया

कि मनुष्य अपने पिण्ड की क्षुद्र इकाई में बद्ध रहकर एक अच्छे जीने के ढंग से जी नहीं सकता, अपना पर्याप्त भौतिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता, जीवन की सुख समृद्धि का द्वार नहीं खोल सकता और न ही आध्यात्म की श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है। अकेला रहने में उसका दैहिक विकास भी भली भाँति नहीं हो सकता तो, सांस्कृतिक विकास की कल्पना तो बहुत दूर की बात है।

जैन परम्परा में वर्तमान मानवीय सभ्यता का मूल-स्रोत यौगलिक परम्परा से माना गया है। बहुत पुरानी यौगलिक-सभ्यता वह है जहाँ मनुष्य एक इकाई के रूप में चलता है। यह ठीक है कि वहाँ मनुष्य अकेला तो नहीं है, वह स्वयं पुरुष है, और एक स्त्री भी है उसके साथ। किन्तु पत्नी नहीं है, स्त्री के साथ एक पुरुष को भी हम देखते हैं, पर वह पुरुष मात्र है, पति नहीं है। जीवन की कितनी जटिल व्याख्या है वहाँ? स्त्री-पुरुष वहाँ साथ-साथ घूम रहे हैं, पर उनमें पति-पत्नी भाव नहीं है, स्त्री-पुरुष के रूप में सिर्फ दैहिक सम्बन्ध है। पति-पत्नी के रूप में पवित्र सामाजिक सम्बन्ध की जागरणा वहाँ नहीं हुई है। उस समय का चित्र आगम-साहित्य में जिस प्रकार अंकित किया गया है, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उस युग के स्त्री-पुरुष पति-पत्नी के रूप में नहीं थे, वे एक दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार नहीं थे। उन्हें एक दूसरे के हितों की किसी को भी चिन्ता नहीं थी। पुरुष को भूख लगती है, तो वह इधर-उधर चला जाता है, और तत्कालीन कल्पवृक्षों के द्वारा अपनी क्षुधा को शान्त कर लेता है। स्त्री को भूख सताती है तो वह भी निकल पड़ती है और पुरुष की ही तरह कल्पवृक्षों के द्वारा वह भी अपनी क्षुधा-पूर्ति कर लेती है। न पति-पत्नी के लिए कोई भोजनादि का प्रबन्ध करता है और न पत्नी ही पति के लिए भोजनादि तैयार करने की जरूरत देखती है। न प्यास के लिए कोई किसी को लाकर पानी पिलाता है, और न अन्य किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती है। जीवन का यह कितना विचित्र रूप है कि लाखों वर्षों तक के लम्बे काल प्रवाह में स्त्री और पुरुष की दो इकाइयाँ साथ-साथ रहकर भी इतनी अलग अलग रही। एक दूसरे के सुख दुःख में भागीदार नहीं बन सकी।

एक दूसरे के लिए अर्पण होने की कल्पना नहीं कर सकी ? एक दूसरे की समस्याओं में रस नहीं ले सकी ।

अकर्मभूमि के उस वैयक्तिक युग में कोई परिवार नहीं था । समाज की कोई कल्पना नहीं थी, राष्ट्र भी नहीं था । भूगोल तो था, राष्ट्र नहीं था । यदि आप अमुक भूगोल को ही राष्ट्र की सीमा मान लें, तब तो वहाँ सब कुछ थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, नाले थे, जंगल थे, और वन थे । परन्तु सही अर्थों में यह भूगोल था, राष्ट्र नहीं था । मनुष्यों का समूह भी था, अलग-अलग इकाइयों में मानव समूह खड़ा था, यदि उसे ही समाज मान लें तब तो वह समाज भी था । पर नहीं, केवल मनुष्यों के अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित समूह को समाज नहीं माना जा सकता । जब परस्पर में भावनात्मक एक सूत्रता होती है, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना से हृदय ओत-प्रोत हो जाता है, तभी मनुष्यों का समूह परस्पर में नियन्त्रित एवं व्यवस्थित समाज का रूप लेता है । सघ का रूप लेता है ।

सामूहिक साधना

जैन धर्म की मूल परम्परा में आप देखेंगे कि वहाँ साधना के क्षेत्र में व्यक्ति स्वतन्त्र होकर अकेला भी चलता है और समूह या सघ के साथ भी । एक और जिनकल्पी मुनि सघ से निरपेक्ष होकर व्यक्तिगत साधना के पथ पर बढ़ते हैं । दूसरी और विराट् समूह, हजारों सधु-साध्वियों का सघ सामूहिक जीवन के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है । जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैन धर्म और जैन परम्परा ने व्यक्तिगत धर्म साधना की अपेक्षा सामूहिक साधना को अधिक महत्व दिया है । सामूहिक चेतना और समूहभाव उसके नियमों के साथ अधिक जुड़ा हुआ है । अहिंसा और सत्य की वैयक्तिक साधना भी सघीय रूप में सामूहिक-साधना की भूमिका पर विकसित हुई है । अपरिग्रह, दया तथा कल्याण और मैत्री की साधना भी सघीय धरातल पर ही पल्लवित पुष्पित हुई है । जैन परम्परा का साधक अकेला नहीं चला है, बल्कि समूह के रूप में साधना का विकास करता चला है । व्यक्तिगत हितों से भी सर्वोपरि सघ के हितों का महत्व मानकर

चला है। जिनकल्पी जैसा साधक कुछ दूर अकेला चलकर भी अन्ततोगत्वा सघीय जीवन में ही अन्तिम समाधान कर पाया है।

जीवन में जब सघीय भाव का विकास होता है तो निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना पड़ता है। मन के केन्द्रों को समाप्त करना होता है। एकता और सघ की पृष्ठभूमि त्याग पर ही खड़ी होती है। अपने हित, अपने स्वार्थ और अपने सुख से ऊपर सघ के हित को, सघ के स्वार्थ और सामूहिक मुख को प्रधानता दी जाती है। सघीय जीवन में साधक अकेला नहीं चल सकता, सब के साथ चलता है। एक दूसरे के हितों को समझकर, अपने व्यवहार पर सयम रखकर चलता है। परस्पर एक दूसरे के कार्य में सहयोगी बनना एक दूसरे के दुखों और पीड़ाओं में यथोचित साहस और धैर्य बधाना उसमें हिस्सा बँटाना, यही सघीय जीवन की प्रथम भूमिका होती है। जीवन में जब अन्तर्द्वन्द्व खड़े हो जायें और व्यक्ति अकेला स्वयं उनका समाधान न कर सके तो उस स्थिति में दूसरा साथी उसके अन्तर्द्वन्द्वों को सुलझाने में सस्नेह सहयोगी बने, अंधेरे में प्रकाश दिखाये और पराभव के क्षणों में विजय-मार्ग की ओर उसे बढ़ाता ले चले। सामूहिक साधना की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वहाँ किसी भी क्षण व्यक्ति अपने को एकाकी या असहाय अनुभव नहीं करता है, एक के लिए अनेक सहयोगी वहाँ उपस्थित रहते हैं। एक के सुख व हित के लिए, अनेक अपने सुख व हित का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहते हैं।

मैंने आपसे कहा कि बहुत पुराने युग में व्यक्ति अपने को तथा दूसरों को अलग-अलग एक इकाई के रूप में सोचता रहा था, पर जब समूह और समाज का महत्व उसने समझा, सघ के रूप में ही उसके जीवन की अनेक समस्याएँ सही रूप में सुलझती हुई लगी, तो सामाजिकता में, सघीय भावना में उसकी निष्ठा बनती गई और जीवन में, सघ और समाज का महत्व बढ़ता गया। साधना के क्षेत्र में भी साधक व्यक्तिगत साधना से निकल कर सामूहिक-साधना की ओर आता गया।

मैंने बताया आपको कि जीवन की उन्नति और समृद्धि के लिए सघ का अपना विशिष्ट महत्व है। इसीलिए व्यक्ति से अधिक सघ को

महत्व दिया गया है। साधना के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो हमने साधना के कुछ अंगों को व्यक्तिगत रूप में उतना महत्व नहीं दिया है जितना समूह के साथ चलने वाली साधना को दिया है। संघ का महत्व जीवन में क्या है ? इसे समझने के लिए यही एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि 'जिनकल्पी' साधक में भी अधिक 'स्थविरकल्पी' साधक का हमारी परम्परा में महत्व रहा है।

साधना के क्षेत्र में जिनकल्पी साधना की कठोर और उग्र भूमिका पर चलता है। आगम ग्रन्थों में जब हम 'जिनकल्पी' साधना का वर्णन पढ़ते हैं तो आश्चर्य-चकित रह जाते हैं—कितनी उग्र कितनी कठोर साधना है ? हृदय कंपा देने वाली उसकी मर्यादाएँ हैं ! 'जिनकल्पी' चला जा रहा है, सामने सिंह आ गया तो वह नहीं हटेगा, सिंह भले ही हट जाये, न हटे तो उसका ग्रास भले बन जाय, पर जिनकल्पी मुनि अपना मार्ग छोड़कर ड़धर ड़धर नहीं जायेगा। मौत को सामने देखकर भी उसकी आत्मा भयभीत नहीं होती, निर्भयता की कितनी बड़ी साधना है ?

चम्पा के द्वार खोलने वाली सती मुभद्रा की कहानी मुनी है आपने ? मुनि बले जा रहे हैं, मार्ग में काटेदार झाड़ी का भार सिर पर लिए एक व्यक्ति जा रहा है और झाड़ी का एक काटा मुनि की आँख में लग जाता है। आँख विन्ध गई और खून आने लग गया। कल्पना कीजिए आँख में एक मिट्टी का कण भी गिर जाने पर कितनी वेदना होती है, प्राण तड़फने लग जाते हैं और यहाँ कांटा आँख में चुभ गया, खून बहने लगा, आँख सूखे हो गई, पर वह कठोर साधक विल्कुल बेपरवाह हुआ चला जा रहा है, उसने कांटा हाथ से निकाल कर फेंका भी नहीं। मुभद्रा के घर पर जब मुनि निदा के लिए जाते हैं और मुभद्रा ने मुनि की आँख देखी तो उसका हृदय चीख उठा। वेदना मुनि को हो रही थी पर मुभद्रा देखते ही जैसे वेदना से तड़फ उठी, मुनि को कितना घोर कष्ट हो रहा होगा ? वह जिनकल्पी मुनि के नियमों से परिचित थी, जिनकल्पी मुनि अपने हाथ से कांटा नहीं निकालेंगे, यदि मैं इन्हे कहूँ कि कांटा निकाले देती हूँ तो भी मुनि ठहरने वाले नहीं हैं। निस्पृह और निरासक्त हैं ये ? मुभद्रा श्रद्धा-विह्वल हो गई और आहार देते-देते झटापटी में उसने अपनी

जीभ से मुनि का काटा निकाल दिया। परन्तु जल्दी में सुभद्रा का मस्तक मुनि के मस्तक से छू गया और उसके मस्तक पर की ताजा लगाई हुई बिन्दी मुनि के मस्तक पर भी लग गई। यह घटना-प्रवाह आगे विकृत रूप में बदल गया और इस पर जो विषाक्त वातावरण सुभद्रा के लिए तैयार किया गया, वह आप सुनते ही रहे हैं। किन्तु हमें यहाँ देखना है कि जिनकल्पी साधक की कठोर साधना कैसी होती है? काटा लग गया, पाँव में नहीं, आँख में। पाँव का काटा भी चैन नहीं लेने देता, जिसमें यह तो आँख का काटा। आँख से रक्त बह रहा है, भयकर दर्द हो रहा है। पर समभावी मुनि उसे निकालने का सकल्प भी नहीं कर रहे हैं। कोई कहे कि ठहरो, हम काटा निकाल देते हैं, तो ठहरने को भी तैयार नहीं। कितनी हृदय-द्रावक साधना है? प्रश्न है कि ऐसी उग्र साधना करने वाला 'जिनकल्पी मुनि' उस अवस्था में केवलज्ञान पा सकता है कि नहीं? जैन परम्परा का समाधान है कि नहीं, जिनकल्पी अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

संघ की सर्वोच्चता

मैं समझता हूँ साधना के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी बात कही गई है। जिनकल्पी अवस्था कठोर साधना की अवस्था है। उस स्थिति में तपस्या और कष्ट-सहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, फिर क्या रहस्य है इसका कि जिनकल्पी साधना में मुक्ति नहीं होती?

मेरी बात आपके गले उतरे तो ठीक है, न उतरे तब भी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात तो कहूँगा कि हम आजकल साधक की कठोर साधना को सर्वाधिक महत्व देते हैं, अनशन एवं कायक्लेश आदि उग्र तपश्चर्या को ही मुक्ति का एक मात्र सीधा मार्ग समझ बैठे हैं। परन्तु हमें इस प्रश्न की गहराई में जाना होगा कि जिनकल्पी मुनि जैसी कठोर साधना अन्य किसी अवस्था में नहीं हो सकती, किन्तु उस कठोर साधनाकाल में भी मुक्ति नहीं होती तो इसका क्या कारण है? जिनकल्प से भी अधिक महत्व की कोई अन्य साधना है क्या?

वात यह है कि जैन परम्परा ने समूह को महत्व दिया है। व्यक्तिगत साधना से भी अधिक सामूहिक साधना का महत्व यहाँ माना गया है। सामूहिक साधना की परम्परा में 'स्थविरकल्प' की अपनी परम्परा है। यह वह परम्परा है, जिसमें परस्पर के सद्भाव और सहयोग का विकास हुआ है। सेवा और समर्पण का आदर्श विकसित हुआ है। स्थविरकल्प की साधना में सामाजिक भाव का उदय हुआ है, विकास हुआ है। परस्पर के अवलम्बन एवं प्रेरणा के मार्ग पर अग्रसर होती हुई चली गई है यह साधना। 'स्थविरकल्पी' साधक उसी अवस्था में साधना की सर्वोच्च निर्मलता प्राप्त करके कैवल्य पा सकता है। इस दृष्टि से 'जिनकल्प' से भी अधिक महत्व 'स्थविरकल्प' का माना गया है।

वात यह है कि व्यक्ति महान् है, पर उससे भी महान सघ है। व्यक्ति से समाज बड़ा है। राजनीति और समाज नीति में ही नहीं, अध्यात्म नीति में भी उसकी महत्ता से इन्कार नहीं किया गया है। यदि सघ या समाज नहीं है तो व्यक्ति की ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि का कोई उपयोग नहीं। इसलिए सघ का व्यक्ति से भी अधिक महत्व है।

तीर्थंकर जैन परम्परा के सर्वोच्च व्यक्ति है, महा मानव है। आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में उनकी साधना अनन्यतम है। उनके जीवन प्रसंगों में आप देखेंगे कि जब समवसरण लगता है, तीर्थंकर सभा में विराजमान होते हैं, तब वे देशना प्रारम्भ करने से पहले तीर्थ को नमस्कार करते हैं, 'नमो तित्थस्स' तीर्थ कहे या सघ, एक ही बात है। तो आप विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात कही है जैन परम्परा ने। तीर्थंकर भी मंगलाचरण के रूप में तीर्थ को, सघ को नमस्कार करते हैं। जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, अतिशय-सम्पन्न हैं, जिनकी साधना सिद्धि के द्वार पर पहुँच चुकी है, वे उस सघ को नमस्कार करते हैं, जिस सघ में छोटे बड़े सभी साधु साध्वी और श्रावक श्राविका सम्मिलित होते हैं। उस धर्म-सघ का भगवान् वन्दना करते हैं।

बुद्ध के जीवन में भी सघ की महत्ता का एक रोचक प्रसंग आता है। वहाँ भी श्रमण-सघ को एक पवित्र धारा के रूप में माना गया है। श्रावस्ती का सम्राट् प्रसेनजित जब तथागत बुद्ध को वस्त्र-दान करने के लिए आता है, तो बुद्ध उससे पूछते हैं—'सम्राट् ! तुम दान का पुण्य कम लेना चाहते हो या अधिक ?'

सम्राट ने उत्तर दिया—“भन्ते ! कोई भी कुशल व्यापारी अपने माल का अधिक से अधिक लाभ चाहेगा, कम नहीं चाहता, मैं भी अपने दान का अधिक से अधिक लाभ चाहता हूँ ।”

सम्राट के उत्तर पर तथागत बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कहदी—“सम्राट ! यदि अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो तुम्हारा यह दान (वस्त्र) मुझे अर्पण नहीं करके सघ को अर्पण कर दो । मेरी अपेक्षा सघ को अर्पण करने में अधिक पुण्य होगा । सघ मुझ से भी अधिक महान् है ।”

सघ के महत्व को प्रदर्शित करने वाली इस प्रकार की घटनाएँ सघीय जीवन का सुन्दर दर्शन उपस्थित करती हैं । हजारों वर्ष के बाद आज भी हमारे जीवन में सघ की महानता और गौरव-गाथा, इन सस्मरणों के आवार पर सुरक्षित है । भले ही बीच के काल में कितनी ही राजनैतिक हलचले हुईं, उथल-पुथल हुईं, समाज के कई टुकड़े हो गए, सघ की शक्ति अलग-अलग खण्डों में विभक्त हो गई, पर टुकड़े-टुकड़े होकर भी हम जहाँ भी रहे, सघ बनकर रहे, समूह और समाज बनकर रहे । यही हमारी सांस्कृतिक परम्परा का इतिहास है । सघ की गौरव-गाथाओं ने आज भी हमारे जीवन में सघीय जीवन का आकर्षण भर रखा है, सघीय सद्भाव को सहारा देकर टिकाए रखा है ।

सगठन में शक्ति है

सघ एक धारा है, एक निर्मल प्रवाह है जो इसके परिपार्श्व में खड़ा रहता है, निकट में आता है, उसे यह पवित्र धारा जीवन अर्पण करती चली जाती है । स्नेह, सद्भाव और सहयोग का जल-सिंचन कर उसकी जीवन-भूमि को हरी-भरी करके लहलहाती रहती है । जो धारा इस धारा से टूट कर दूर पड़ गई, वह धारा आगे चलती चलती किसी अज्ञान, अधविश्वास तथा निहित स्वार्थ के गड्ढे में पड़ कर सकुचित हो गई और उसका प्रवाह खत्म हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया । गंगा की विराट् धारा बहती है, उसमें स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता रहती है, किन्तु उसमें से कुछ बहता जल यदि कभी पृथक् धारा के रूप में अलग पड़ जाता है और किसी गड्ढे

मे अवरुद्ध हो जाता है, तो वह अपनी पवित्रता नहीं रख सकता, वह जीवनदायिनी धारा नहीं रह पाता किन्तु जीवननाशिनी धारा बन जाता है। वह विच्छिन्नधारा सड़कर वातावरण में सड़ान्द पैदा करने लग जाती है और सड़-सड़कर चारों ओर मौत वाटने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। अन्ततः जीवनदायी जल जीवन-घातक बन जाता है।

वृक्ष के साथ हजारों ही पत्ते रहते हैं, बड़ी-बड़ी शाखाएँ और छोटी-छोटी टहनियाँ लचक लचककर वृक्ष की विराटता और महानता की शोभा बढ़ाती हैं। फल फूल उसके सौन्दर्य को द्विगुणित करते रहते हैं। हरे-हरे असंख्य पत्तों से वृक्ष की काया लुभावनी लगती है। ये शाखाएँ, पत्ते, फल-फूल विराट् वृक्ष के सौन्दर्य बनकर रहते हैं। इसमें वृक्ष की भी सुन्दरता है और उन सबकी भी सुन्दरता एवं शोभा है। फल है तो फल बनकर रह रहा है, फूल है तो फूल बनकर महक रहा है। यदि वे फल फूल वृक्ष से अलग पड़ जाते हैं, टूट टूटकर गिर जाते हैं, तो उनका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, वे सूख कर समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के साथ उनका जो अस्तित्व और सौन्दर्य था, वह वृक्ष से टूटने पर विलुप्त हो जाता है।

वस्तुतः जीवन में जो प्रेम, सद्भाव और सहयोग का रस है, वही व्यक्ति के अस्तित्व का मूल है, प्राण है। जब वह रस सूखने लग जाता है तो जीवन निष्प्राण-सा काल बनकर रह जाता है।

यह एक निश्चित तथ्य है कि जीवन की समस्याएँ व्यक्ति अकेला रहकर हल नहीं कर सकता, उसे समूह या सघ के साथ रहकर ही जीवन को सक्रिय और सजीव रखना होता है।

सगठन गणित की एक इकाई है। आपने गणित का अभ्यास तो किया ही है। बताइये, एक का एक ऊपर लिखकर उसके नीचे फिर एक का एक लिख दिया गया हो, ऊपर नीचे एक-एक बैठा हो तो दोनों का योग करने पर क्या आयेगा? $1 + 1 = 2$ एक-एक दो! और एक को एक से गुणा करने पर भी $1 \times 1 = 1$ दो ही रहेगा। और दोनों एक आमने सामने भी हैं, बहुत निकट भी हैं किन्तु निकट होते हुए भी यदि उनके बीच में अन्तर है, उन्हें अलग-अलग रखने वाला एक चिह्न बीच में है, जब तक यह चिह्न है तब तक सख्या निर्धारण करते समय $1 + 1 = 2$ दो ही कहे जाएँगे। अब यदि उनके बीच से चिह्न हटाकर उन्हें अलग बगल में पास-पास रख दिया जाए तो एक

और एक मिलकर ग्यारह हो जाएँगे। एक-एक ऊपर नीचे या दूर-दूर रहने पर दो से आगे नहीं बढ़ सके, एक-एक ही रहते हैं। पर एक-एक यदि समान पक्ति में बिना कोई चिह्न बीच में लगाए, पास-पास अंकित कर दिये गए, तो वे ग्यारह हो गए।

जीवन में गणित का यह सिद्धान्त लागू कीजिए। परिवार हो, समाज हो, धर्मसंघ हो अथवा राष्ट्र हो, समस्याएँ सब जगह हैं। सर्वत्र मनुष्य में कुछ न कुछ मानवीय दुर्बलताएँ रहती हैं। हम दुर्बलता को बढ़ावा नहीं देते हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। परन्तु समाधान कैसे हो? इसके लिए एक दूसरे से घृणा अपेक्षित नहीं है, शोरगुल करने से या सगठन को विच्छिन्न करने की घोषणाएँ करने से, दल परिवर्तन से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए सद्भाव चाहिए, सहिष्णुता और धैर्य चाहिए। मानव कहीं पर भी हो, वह अपने लिए कुछ सद्भाव चाहता है और कुछ समभाव (समान भाव) भी। सहयोग भी चाहता है और अपने स्वाभिमान की रक्षा भी। जब एक चीज के लिए दूसरी का बलिदान करने का प्रसंग आता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। उलझने और द्वन्द्व पैदा हो जाते हैं। उस समय में हमें मानव मन की अन्तःस्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि एक-एक को अगल-बगल में अर्थात् समान पक्ति में बैठा कर उसका बल बढ़ाना है अथवा ऊपर नीचे या दूर-दूर रखकर उसे वैसे ही रखना है। सगठन, समाज और संघ की जो मर्यादा है, वह व्यक्ति को समान स्तर पर रखने की प्रक्रिया है। सब के हित और सब के सुख की समान भाव से रक्षा और अभिवृद्धि करना, यह समाज और संघ का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए भारतीय संस्कृति का अन्तर्नाद यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संघ में विलीन करदे और इस संघीय भावना में प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान समझे। अपने व्यक्तिगत हित, साधना, सुख और स्वार्थ को संघ या समाज के हित, साधना, सुख और स्वार्थ की दृष्टि से देखे। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, विराट बनाए। इसी में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। और संघीय जीवन की हजारों वर्ष पुरानी परम्परा का उत्कर्ष है।

मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण करने
वाला विचारमूलक नव चिन्तन ! उद्बोधक प्रवचन....!

मनुष्य का मूल रूप

उपाध्याय अमर मुनि

दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र के सामने चिरकाल से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है, जिस पर अनेक चर्चाएँ हुई हैं, चिन्तन हुआ है। प्रत्येक परम्परा के धर्माचार्य और प्रत्येक धर्म गुरु इस प्रश्न की गहराई में उतरते रहे हैं।

प्रश्न है, मनुष्य क्या है ? हम, तुम सब कोई क्या हैं ? मनुष्य का मूल स्वरूप क्या है ? मूलतः वह अच्छा है या बुरा है ? अपने आप में उसकी क्या स्थिति है ? वह अधिकार का पुत्र है, या प्रकाश की कोई किरण है ? जहर का कोई नरक कुण्ड है या अमृत का दिव्य झरना है ?

प्रश्न कुछ विकट है। मनुष्य के स्वरूप को जब हम पैनी निगाह से देखते हैं तो उसके दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य, नरक के कीड़े होते हैं। वासना का दावानल उनके हृदय गह्वर में सुलगता रहता है। क्षुद्र स्वार्थों की बेडियों में बँधे रहते हैं। एक ईंट के लिए दूसरो का महल गिराने को तैयार रहते हैं। दूसरो की झोपड़ी जलाकर हाथ सेकने में प्रसन्न होते हैं। हर किसी के कष्ट, दुःख और भूल पर हँसते हैं। दूसरो की मौत से मनोरंजन करते रहते हैं।

दूसरी और ऐसे भी मनुष्य हैं, जिनके हृदय में प्रेम के झरने बहते रहते हैं। दीन दुखी को देखकर जिनका हृदय करुणा से छलछला उठता है। त्याग और समर्पण की उच्च भावनाएँ उनके हृदय में

अगडाइयाँ भरती रहती है। वे दूसरो के सुख एवं कल्याण के लिए अपने को समर्पित करने के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते हैं।

मनुष्य मूल मे पशु नही है

मनुष्य के ये दो रूप है। उसके जीवन के दो पहलू है। अनन्त काल से मनुष्य के ये दोनो रूप ससार मे प्रकट होते रहे है। जिस वश और परिवार मे दुर्योधन पैदा होता है, उसी मे युधिष्ठिर भी जन्म लेता है। जहाँ एक ओर दुःशासन खडा होता है, तो दूसरी ओर अर्जुन भी। इसी इन्सानी चोले मे राम भी आते हैं और रावण भी। कृष्ण भी आते हैं और कस भी। प्रश्न यह है कि मनुष्य का शुद्ध रूप कौन-सा है? दुर्योधन का या युधिष्ठिर का?

प्रश्न की गहराई मे चलिए। मनुष्य का रूप समझने का प्रयत्न कीजिए कि यह क्या है? मनुष्य एक ज्योतिर्मय आत्मा है, प्रकाश की एक किरण है। और वह एक ऐसी किरण है, जिसमे अनन्त प्रकाश का पुञ्ज छिपा है। नर से नारायण और जन से जिन बनने का अस्तित्व ज्ञाक रहा है। एक क्षीण रेखा-सी प्रतीत होने वाली धारा मे गंगा का निर्मल स्रोत ठाठे मार रहा है।

पूर्व और पश्चिम का चिन्तन यहाँ टकरा जाता है। पश्चिम का दर्शन कहता है—मनुष्य मूल मे एक पशु है, जानवर है। पशु से विकास करते-करते वह मनुष्य बन गया है। बन्दर की पूँछ घिसते घिसते आदमी की शक्ल बन गई है। एक शायर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है—

नई तहजीब को क्या वास्ता है आदमीयत से ?

जनाबे डार्विन को हजरते-आबम से क्या मतलब ?

डार्विन जैसे विकासवादियो का मत है कि मनुष्य विकास करते करते पशु से मनुष्य तो बन गया है, पर उसका पशुत्व अभी समाप्त नही हुआ है। आकृति बदल जाने पर भी उसकी मूल प्रकृति नही बदली है। वह क्रूर पशुत्व अब भी उसके मन के अन्तराल मे कर्बूटे ले रहा है। मन के विकार और दोष इस प्रकार मचल रही हैं कि बार-बार पुरानी सुप्त पशुता जागृत हो उठती है। इन्सानी चोले मे भी

उपाध्याय अमरमुनि

चादर बदल गई

कालिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र पाटण का आर विहार करते हुए एक बार पास के एक छोटे से गाँव में ठहरे। वहाँ एक गरीब घर की विधवा महिला आचार्य के प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखती थी। उसने अपने हाथ से सूत काट कर एक चादर बनाई थी। आचार्य पधारे तो उसने वह चादर ग्रहण करने के लिए बार-बार प्रार्थना की। उसकी श्रद्धा और भक्ति से आचार्य का हृदय गद्गद हो रहा था, किन्तु साथ ही उसकी गरीब स्थिति का विचार करके चादर लेने में सकोच भी कर रहे थे।

श्राविका ने एक दिन निवेदन किया—“गुरुदेव ! क्या मेरी श्रद्धा में कुछ कमी है ? सचाई नहीं हैं ?”

“यह क्या कहती हो बहन ?”—आचार्य ने साश्चर्य पूछा।

“तो आप मेरी यह चादर क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं—? मैं गरीब हूँ, तो क्या इस चादर के प्रत्येक धागे में मेरी आत्मा की अनन्त श्रद्धा सँजोई हुई नहीं है ? आप इसे लेंगे, तभी मेरा हृदय प्रसन्न होगा; अन्यथा मैं समझूँगी, धन से ही नहीं, गुरु-कृपा से भी मैं दरिद्र हूँ।” श्राविका ने भक्ति विभोर हो कर कहा।

आचार्य ने उसकी श्रद्धा को सहर्ष स्वीकार किया। चादर ग्रहण करके स्वयं ओढ़ी और वही चादर ओढ़े एक दिन पाटण में प्रवेश कर रहे थे।

महाराज कुमारपाल, बड़े उत्साह के साथ आचार्य श्री की नगर-प्रवेश-महोत्सव की व्यवस्था में सलग्न थे। आचार्य के शरीर पर जब

यह खहर की मोटी, खुरदरी और मोटे सूत की चादर देखी, तो निवेदन किया—“गुरु देव ! आपके शरीर पर यह खहर की भद्दी चादर शोभा नहीं देती, कृपया दूसरी सुन्दर-रेशमी चादर ग्रहण कीजिए ?”

आचार्य ने पूछा—“क्यों इसमें क्या बुराई है ? हम साधुओं के लिए तो जो श्रद्धा और प्रेम से अर्पित है, वही सबसे सुन्दर है ।”

कुमारपाल ने कहा—“नहीं, यह सुन्दर नहीं है। कैसी मोटी और भद्दी है ? इसे देख कर मुझे सकोच हो रहा है । कुमारपाल के गुरु और यह चादर ?”

“भूपाल ! तुम्हें यह चादर देखकर सकोच अनुभव हो रहा है ? पर यह देख कर कभी सकोच नहीं हुआ कि तुम्हारे-जैसे प्रजा-प्रिय राजा के राज्य में भी कितनी दीन असहाय विधवा नारियाँ किस प्रकार गरीबी की आग में तिल तिल-जल रही हैं ? सकोच और शर्म की चीज चादर नहीं, यह है । तुमने उनके लिए भी कभी कुछ सोचा ?” आचार्य गम्भीरता पूर्वक कुमारपाल की मुख-मुद्रा को पढ़ रहे थे ।

सम्राट के अन्तःकरण में हलचल मच उठा । “गुरु देव ! आपने झकझोर कर मेरी-गाढ तन्द्रा भङ्ग कर दी । मैं आज ही उन गरीब विधवा बहनों के लिए राज्य सहायता का उचित प्रबन्ध करूँगा ।”

आचार्य के नगर-प्रवेश उत्सव के अवसर पर ही सम्राट ने राज कोष-से—गरीब विधवा महिलाओं के सहयोग के लिए प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपया खर्च करने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की ।

आचार्य हेमचन्द्र के एक दिशा-निर्देश पर एक चादर नहीं, किंतु जनता की गरीबी की सैकड़ों-हजारों फटी चादरें बदल गयी ।

मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण करने
वाला विचारमूलक नव चिन्तन ! उद्बोधक प्रवचन....!

मनुष्य का मूल रूप

उपाध्याय अमर मुनि

दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र के सामने चिरकाल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है, जिस पर अनेक चर्चाएँ हुई हैं, चिन्तन हुआ है। प्रत्येक परम्परा के धर्माचार्य और प्रत्येक धर्म गुरु इस प्रश्न की गहराई में उतरते रहे हैं।

प्रश्न है, मनुष्य क्या है ? हम, तुम सब कोई क्या हैं ? मनुष्य का मूल स्वरूप क्या है ? मूलतः वह अच्छा है या बुरा है ? अपने आप में उसकी क्या स्थिति है ? वह अधिकार का पुत्र है, या प्रकाश की कोई किरण है ? जहर का कोई नरक कुण्ड है या अमृत का दिव्य झरना है ?

प्रश्न कुछ विकट है। मनुष्य के स्वरूप को जब हम पैनी निगाह से देखते हैं तो उसके दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य, नरक के कीड़े होते हैं। वासना का दावानल उनके हृदय गह्वर में सुलगता रहता है। क्षुद्र स्वार्थों की बेडियों में बँधे रहते हैं। एक ईंट के लिए दूसरो का महल गिराने को तैयार रहते हैं। दूसरो की झोपड़ी जलाकर हाथ सँकने में प्रसन्न होते हैं। हर किसी के कष्ट, दुःख और भूल पर हँसते हैं। दूसरो की मौत से मनोरंजन करते रहते हैं।

दूसरी और ऐसे भी मनुष्य हैं, जिनके हृदय में प्रेम के झरने बहते रहते हैं। दीन दुखी को देखकर जिनका हृदय करुणा से छलछला उठता है। त्याग और समर्पण की उच्च भावनाएँ उनके हृदय में

अगडाइयाँ भरती रहती हैं। वे दूसरो के सुख एवं कल्याण के लिए अपने को समर्पित करने के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते हैं।

मनुष्य मूल में पशु नहीं है

मनुष्य के ये दो रूप हैं। उसके जीवन के दो पहलू हैं। अनन्त काल से मनुष्य के ये दोनों रूप ससार में प्रकट होते रहे हैं। जिस वंश और परिवार में दुर्योधन पैदा होता है, उसी में युधिष्ठिर भी जन्म लेता है। जहाँ एक ओर दुःशासन खड़ा होता है, तो दूसरी ओर अर्जुन भी। इसी इन्सानी चोले में राम भी आते हैं और रावण भी। कृष्ण भी आते हैं और कस भी। प्रश्न यह है कि मनुष्य का शुद्ध रूप कौन-सा है? दुर्योधन का या युधिष्ठिर का?

प्रश्न की गहराई में चलिए। मनुष्य का रूप समझने का प्रयत्न कीजिए कि यह क्या है? मनुष्य एक ज्योतिर्मय आत्मा है, प्रकाश की एक किरण है। और वह एक ऐसी किरण है, जिसमें अनन्त प्रकाश का पुञ्ज छिपा है। नर से नारायण और जन से जिन बनने का अस्तित्व ज्ञात रहा है। एक क्षीण रेखा-सी प्रतीत होने वाली धारा में गंगा का निर्मल स्रोत ठाठे मार रहा है।

पूर्व और पश्चिम का चिन्तन यहाँ टकरा जाता है। पश्चिम का दर्शन कहता है—मनुष्य मूल में एक पशु है, जानवर है। पशु से विकास करते-करते वह मनुष्य बन गया है। बन्दर की पूँछ घिसते घिसते आदमी की शक्ल बन गई है। एक शायर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है—

नई तहजीब को क्या वास्ता है आदमीयत से ?

जनाबे डॉर्बिन को हजरते-आदम से क्या मतलब ?

डॉर्बिन जैसे विकासवादियों का मत है कि मनुष्य विकास करते करते पशु में मनुष्य तो बन गया है, पर उसका पशुत्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। आकृति बदल जाने पर भी उसकी मूल प्रकृति नहीं बदली है। वह क्रूर पशुत्व अब भी उसके मन के अन्तराल में कर्वटें ले रहा है। मन के विकार और दोष इस प्रकार मचल रही हैं कि बार-बार पुरानी सुप्त पशुता जागृत हो उठती है। इन्सानी चोले में भी

वह जानवर की तरह ही-ही हू-हू करता रहता है और उसका यह पशुत्व सदाकाल स्थायी रहता है।

भारतीय चिन्तन इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह बहुत प्राचीन काल से कहता आया है कि मनुष्य में जो विकार और पशुता के दर्शन होते हैं, वह स्वभाव नहीं, विभाव हैं। आये हुए दोष हैं, वे स्वाभाविक नहीं हैं। जल में गरमी है, क्योंकि वह आग से गर्म हो गया है, यह गरमी वास्तविक नहीं, आयातित है। मूलतः जल शीतल है, उसके कण-कण में शीतलता लहरा रही है।

भारतीय दर्शन की यह मूल स्थापना है कि मनुष्य मूलतः पशु नहीं है, मानव है। इतना ही नहीं, वह महामानव है, ईश्वर है, परमात्मा है।

ऋग्वेद का एक ऋषि तो जीवन की इस सहज सिद्ध महानता का उद्घोष करता हुआ कहता है—“अहमस्मि महामहोऽग्निभ्यमुदीषितः” मैं अन्तरिक्ष में उदय होने वाला सूर्य हूँ, मैं महान् से भी महान् हूँ। मनुष्य में जो पशुता है वह स्वभावजन्य नहीं, ससर्गजन्य है। इन्सान में जो हैवानियत है, वह बाहर की विकृति से आई हुई है। मूलतः वह मानव है, मानवीय रूप ही उसका वास्तविक रूप है। घृणा, द्वेष, प्रतिहिंसा, वासना ये सब दोष बाहर से उसके अन्दर घुस आये हैं। घर का मालिक जब सो जाता है, तो चोर उचक्के अवसर देखकर घर में घुस आते हैं। कुत्ते, विल्लियाँ भी आ धमकते हैं। सीमा के पहरेदारों को लापरवाह देखकर घुसपैठिये तोड़-फोड़ के लिए राष्ट्र के अन्दर आते रहते हैं। मतलब कि विकार बाहरी चीज है, वे एक प्रकार के घुसपैठिये हैं चैतन्य राष्ट्र के।

मूलतः प्रत्येक आत्मा के भीतर परमात्मा की एक निर्मल ज्योति है। हर रावण में राम का रम्य रूप छिपा हुआ है। राम में उसका रामत्व जागृत है, जब कि रावण में वह सोया हुआ है। राम जब सो जाता है, तो रावण घुस आता है। हम मनुष्य को आज पतन की ठोकड़ें खाते देख रहे हैं, यह क्या है? अन्दर का राम सो गया है, इसीलिए वह भटक रहा है, लडखडा रहा है। रत्नाकर डाकू का ‘राम’ जब जागृत हुआ तो वह विश्व का आदि कवि वाल्मीकि बन गया।

क्रूर अर्जुन माली का राम भी जब जागृत होता है तो वह अहिंसा का देवता बन जाता है। आवश्यकता सिर्फ यह है कि मनुष्य, जो पशुता व जडता से घिर गया है, विकारों के 'घेराव' में आ गया है, उसे 'घेराव' को तोड़ने की प्रेरणा दी जाय और उसके मूल स्वरूप को विकसित होने का अवसर दिया जाय।

मनुष्यता जागृत करिए

मनुष्य एक बहुत बड़ी हस्ती है। वह आसमान की ऊँचाई को भी छू सकता है और पाताल की गहराई को भी नाप सकता है। शक्ति का अक्षय भंडार अवश्य उसके भीतर छिपा है, पर उस गुप्त कोष को समझने वाला भी तो होना चाहिए। जब तक मनुष्य पशुता की विकृत छाया में चल रहा है, तब तक वह पशु ही है और क्या? जब तक उसका सुप्त मनुष्यत्व जागृत नहीं होता, तब तक उसके भीतर की शक्तियाँ निर्माणकारी नहीं हो सकती। उसके अपने अनन्त-दिव्य स्वरूप की सिद्धि और उपलब्धि नहीं हो सकती।

एक सत थे, कोई भी सत्सगी उनके पास आता तो उसे आशीर्वाद दिया करते—“भगवान करे तुम मनुष्य बनो।” एक सत्सगी रोज आता जाता रहता। आते भी और जाते भी सत उसे यही एक आशीर्वाद देते। एक दिन उस सत्सगी का कोई मित्र भी उसके साथ आया, सन्त को नमस्कार किया, तो सन्त ने आशीर्वाद दिया, “भगवान करे तुम मनुष्य बनो।”

मित्र ने सुना तो उसे यह आशीर्वाद बड़ा ऊटपटाग लगा। सत के सामने तो सिर्फ हँसकर रह गया। बाहर आकर बोला—“यह क्या गुरु किये हैं? यह भी कोई आशीर्वाद है? मनुष्य तो हम हैं ही, इसमें आशीर्वाद की कौन-सी जरूरत है? आशीर्वाद तो अब सुखी एवं समृद्ध होने के लिए देना चाहिए।”

दूसरे दिन वह फिर आया, आज सत से बहस करने की तैयारी करके आया था। पहलवान जैसे अखाड़े में उतरता है कुश्ती करने के लिए, वह भी सत से तर्क वितर्क की पहलवानी करने का विचार कर रहा था। सत को नमस्कार किया तो सत ने सदा की भाँति

सहज ढंग से अपना वही आशीर्वाद दिया—“भगवान् करे तुम मनुष्य बनो ।”

वह बोला—“महाराज ! यह कोई आशीर्वाद है ? मनुष्य तो हम हैं ही, इसमें कौन-सी नई उपलब्धि और क्या नया आशीर्वाद है ? इससे आगे बढ़ने की कोई बात कहते, देवता होने का आशीर्वाद देते तो कोई बात थी ? मनुष्य होने में अब क्या बाकी रहा है ?”

सत मुस्करा उठे, बोले—“हाँ भाई ! तुम एक हिस्से से तो आदमी बन गये हो, पर अभी दूसरा हिस्सा बाकी है । पूर्व जन्म में कुछ साधना की होगी, इससे मनुष्य का तन तुम्हें मिल गया है, किन्तु अब प्रयत्न और साधना करके मन को मनुष्य बनाओगे, तभी पूरे आदमी बन सकोगे । शरीर आदमी का और मनु पशु का, यह कोई सच्चा मनुष्य का रूप है ? कभी क्रोध में आकर कुत्ते की तरह भोकने लग जाते हो, तो कभी मारे भय के गीदड़ की तरह दुबकते फिरते हो । कभी अहंकार में फूलकर बकरे की तरह “मैं-मैं” चिल्लाते हो तो कभी सामने शत्रु को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हो । कभी चींटियों की तरह धन इकट्ठा करने के लिए दम रोके रेंगते जा रहे हो, तो कभी सर्प की तरह उस धन पर फन फैलाकर बैठ जाते हो । क्या यह मनुष्य का अपना निज स्वभाव है ? क्या वस्तुतः मनुष्य का मन ऐसा ही होता है ? नहीं, यह सब मनुष्यत्व नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य बनो । तन से मनुष्य बनना खास बात नहीं है, मन से मनुष्य होना ही सच्ची मनुष्यता है । तन से आगे मन है और मन से आगे है आत्मा । जब तक आत्मा के पवित्र-केन्द्र तक नहीं पहुँचा जाता, तब तक अन्दर की मनुष्यता पूर्ण रूपेण जागृत नहीं होती । स्वभाव के ऊपर जो विकार की धूल जम गई है उसे साफ करो । जिनके कारण मारी मनुष्यता का तेज लुप्त हो रहा है और पशुता जीवन पर छा रही है उन विकारों को हटाने से ही पशुता का यह क्रूर पंजा हमारे मन पर से हटेगा और मन की मनुष्यता अगड़ाई भर कर उठेगी ।”

कभी कभी सोचता हूँ शास्त्रों में मनुष्य जन्म की जो महिमा गाई गई है वह क्या इसी मृण्मय मनुष्य देह की महिमा है ? हाड, मांस,

चमडी के इस पिंड को ही देव-दुर्लभ और गुह्य-ब्रह्म तत्त्व बताया है? महर्षि व्यास ने एक दिन कहा था—

“गुह्यं ब्रह्म तद्विदं ब्रवीमि, नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”

अर्थात् मैं तुम्हें एक गुह्य-ब्रह्म तत्त्व की बात कहता हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, तो यह उन्होंने किसलिए कहा था? भगवान् महावीर ने जब अपने अन्तिम उपदेश में जीवन की साधना का निचोड़ बताते हुए कहा था कि “माणुस्सं खु सुबुल्लह” मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है, तो क्या वह मनुष्य के जन्म के लिए कहा था या जीवन के लिए? जन्म तो अनन्त काल में कितनी ही बार मनुष्य का हो चुका है। पर जब तक जीवन मनुष्य की तरह नहीं जिया जाता है, तब तक वह मनुष्य का जन्म और जीवन कोई माने नहीं रखता। मनुष्य का जन्म मिल जाना, नर देह का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु जब तक जीवन नहीं मिला अर्थात् मनुष्य की तरह जीने का तरीका नहीं मिला, मनुष्य का हृदय जागृत नहीं हुआ, तब तक यह यात्रा, यात्रा नहीं, एक भटकन मात्र है। वह भटकन कि चलते-चलते चूर हो गए, पर, मजिल नहीं मिली—ठोकरो पर टोकरे खाते रहे, पर, प्रकाश के दर्शन नहीं हुए।

मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। अनन्त काल से यह यात्रा चल रही है, पर, इस यात्री की एक दुर्बलता है कि वह कष्टों से घबराता है, सघर्षों से कतराता है। चलते चलते जब किसी ऊँचाई पर पहुँचने का अवसर आता है तो उसके पैर ठिठक जाते हैं, मजिल जब सामने आ पहुँचती है, तो वह श्रम से चूर होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अभी तक मजिल नहीं आई। अरे जाने दो, अब नहीं चला जाता और कहने लगता है कि मजिल-मजिल कुछ नहीं है। यह सब गडबड झाला है, अधोरे में चलना है। किनारे पर आकर उसके मन का साहस समाप्त हो जाता है, विश्वास पिघल जाता है। इस यात्री का कैसा दुर्भाग्य रहा है कि वह बहुत बार किनारे पर पहुँच कर भी लौट आया है।

कुछ साधक ऐसे हैं जो थोड़े दिन साधना करते हैं और जब कुछ प्रतिफल सामने दिखलाई नहीं पड़ता, तो उकताकर कह उठते हैं—“जाने

दो । साधना से कुछ नहीं होने का ।” साधना में यह आतुरता और अनास्था का भाव मनुष्य के पावों को मन-मन भर के कर देता है । फिर पाँव उठ नहीं सकते, लड़खड़ा जाते हैं । ‘जाने दो’ का नाद उसकी अनास्था और दुर्बलता को व्यक्त करता है । यात्री को मार्ग से भटका देता है ।

साधना तो पहाड़ की चढ़ाई है । इसमें बड़े साहस और धैर्य की जरूरत है । चढ़ते-चढ़ते हाँफ जाते हैं, दम भर जाता है, पैर चूर-चूर हो जाते हैं, फिर भी ‘बढ़ते चलो, बढ़ते चलो’ यही एक ध्वनि कानों में टकराती रहे, और साधक अपने तन मन का सम्पूर्ण साहस बटोर कर बस बढ़ता चले, आगे और आगे बढ़ता चले । भले ही मार्ग में कहीं कुछ विश्रान्ति ले ले, थकावट उतार ले, पर लक्ष्य आगे बढ़ने का रहे, बढ़ते रहने का रहे, तब तो शिखर की सबसे ऊँची चढ़ाई में वह सफल हो सकता है । किन्तु यदि साहस टूट गया और थककर मार्ग में ही कह दिया कि—“बस, जाने दो । अब नहीं चढ़ा जाता, लौट चलो,” तो पर्वत की अभीष्ट चोटी को नहीं छुआ जा सकता । साधना के उच्चतम शिखर पर पहुँचने के लिए, सघर्षों और कष्टों से जूझना होगा । बाधाओं से टकराना होगा । मन के साहस को, जीवट को जीवित रखकर आगे बढ़ते चले जाना होगा । चलते-चलते शिखर नहीं आया तो हारने की जरूरत नहीं, थोड़ा और साहस बटोर कर आगे बढ़ो, संभव है, अगली चढ़ाई में ही शिखर दिखाई पड़ जाये । चरैवेति चरैवेति—चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ । चरन्वै मधु विन्दति—चलने वाला आखिर एक दिन मधु अवश्य पा लेगा । चलते-चलते ठोकरे खा रहे हो, ज्योति अभी तक नहीं मिली तो धैर्य खोने की जरूरत नहीं । थोड़े और चलो, संभव है तुम्हारे दो-चार कदमों पर ही प्रकाश की पहली किरण खड़ी मुस्कुरा रही हो । जीवन तो यात्रा है, चलते रहना इसका व्रत है । चलने वाले को मजिल मिलेगी, खोजने वाले को प्रकाश मिलेगा, बस जरूरत है—धैर्य और साहस की ।

अमेरिका की एक घटना है । दो मित्र हीरो की तलाश में हीरो वाली पहाड़ियों पर घूम रहे थे । पत्थर उठाया, डाल दिया, फिर उठाया, फिर डाल दिया । हजारों ही पत्थर उठा उठाकर देखते

गये, डालते गये, हीरा नहीं मिला। कई सप्ताह बीत गये, घूमते-घूमते पैरो में पानी भर गया, पत्थर उठाते-उठाते हाथों में छाले पड़ गए। एक साथी हैरान हो गया, बोला—“भाई, जाने भी दो, किस पचड़े में पड़ गये ? कहाँ है यहाँ हीरा ! चलो, वापिस लौट चलो। इतने दिन यूँ ही परेशान हुए।”

दूसरे साथी ने कहा—“मित्र ! साहस बटोर कर दो कदम और चलो। इतना परिश्रम किया है तो इसे व्यर्थ न जाने दो। बस, पहाड़ी (के भाग) को और देख ले, हो सकता है अब अपनी मेहनत का फ़ैसला होने की घड़ी आ गई हो, भाग्य का द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो, चलो कुछ आगे और चलो।”

पहला मित्र तो हिम्मत हार चुका था, फिर भी साथी के ज्यादा कहने से लड़खड़ाता कदम बढ़ाने लगा। दोनों फिर पत्थर उठा-उठाकर खोजने लगे। पहला मित्र बोला—“भाई ! मेरे से अब पत्थर नहीं उठाया जाता, हजारों पत्थर उठाने पर भी कुछ नहीं मिला, तो अब दो-चार पत्थरों में क्या मिलेगा ?”

दूसरा साथी अब भी अविचलित था। उसने आगे कदम बढ़ाकर ज्यों ही पहला पत्थर उठाया कि चमचमाता हीरा मिल गया। नाच उठा वह, “देख यही पत्थर अपने भाग्य की इन्तजार कर रहा था।” हीरा लेकर लौट आये, वह हीरा अमरीका के एक धन कुबेर ने, कहते हैं, दो लाख डालर में खरीदा।

कर्म और धर्म का समन्वय

यही स्थिति आज हमारे जीवन में बन रही है। साधना के मार्ग पर बढ़ते-बढ़ते थक जाते हैं, तो कहते हैं साधना ही कुछ नहीं, इससे कुछ होना जाना नहीं, व्यर्थ की झंझट है, भ्रम है। सत्कर्म करते हैं, और देखते हैं—अभी उसका फल नहीं मिला तो बस कह उठते हैं कि इसमें कुछ नहीं घरा है। इन्सान प्रयत्न करते-करते बहुत जल्दी अघा जाता है, थोड़े से श्रम में ही धैर्य छोड़ देता है और जो मजिल अब तक तय की है, उससे भी लौट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हजारों पत्थर उठाने के बाद सिर्फ एक पत्थर-उठाना बाकी रहता

है, वही आखिरी पत्थर जिसमें हीरा छिपा है, किन्तु मनुष्य वहाँ पहुँच कर अधीर होकर उसे छोड़ देता है, यह सोचकर कि हजारों पत्थर उठाने से हीरा नहीं मिला तो अब एक पत्थर उठाने से क्या मिलेगा ? दुर्भाग्य से वह यह नहीं सोच पाता कि क्या पता, यही वह आखिरी पत्थर हो, यही तुम्हारे भाग्य का निर्णायक हो । और यही तुम्हारी यात्रा का अन्तिम किनारा हो ।

मनुष्य के अन्दर में ही वह हीरा छिपा है । वह ज्योति जल रही है । वही पर देवत्व करवटे ले रहा है । किन्तु वह यो ही तो नहीं मिल जायेगा, प्रयत्न तो करना ही होगा । साधना के बिना सिद्धि आज तक किसी को नहीं मिली, प्रयत्न के बिना सफलता आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका । भगवान महावीर में जो देवत्व जगा, ज्योति जगी, उसके लिए उन्हें भी बारह वर्ष छह महीने तक साधना करनी पड़ी । वे भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य थे, दो हाथ और दो पैर वाले । पर, जब साधना के मार्ग में चले तो हिमाचल की तरह अचल होकर डट गए । एक नहीं, अनेक सकट आये, पर तनिक भी धवराये नहीं । तूफान आये और निकल गये । भूकम्प के एक से एक विकट झटको में भी उन्होंने अपने आपको सभाले रखा । चलते रहे, चलते रहे और एक दिन बधनमुक्ति का वह दिव्य लक्ष्य मिल ही गया, महाप्रकाश पाही लिया । और अन्दर का वह देवत्व जग उठा कि नर से नारायण हो गये, जन से जिन हो गए, भगवान हो गए ।

प्रयत्न और पुरुषार्थ की बात सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में ही लागू नहीं होती, यह तो जीवन के हर क्षेत्र का 'जीवन मन्त्र' है । धर्म के क्षेत्र में भी और कर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ और प्रयत्न तो पहला पाठ है ।

वात यह हो गई है कि लोगो ने धर्म और कर्म को दो भिन्न-भिन्न बातें समझली हैं । लेकिन यह निरा भ्रम है । भारतीय चिन्तन कहता है कि धर्म का कर्म के साथ कोई वैर नहीं है और न कर्म का धर्म के साथ कोई झगडा है । दोनों साथ-साथ रहते आये हैं, और साथ रहने चाहिएँ । जब तक धर्म और कर्म का बटवारा चलता रहेगा, तब तक धर्म में सक्रियता नहीं आयेगी और कर्म में निर्मलता नहीं रह सकेगी । बिना कर्म के धर्म लूला है, निश्चेतन है । कर्म उसमें

प्राण डाल देता है। और धर्म के बिना कर्म-पवित्र नहीं रहता, मलिन हो जाता है, गन्दगी और कूड़े-कचरे की टोकरी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन में कर्म और धर्म का समन्वय होना चाहिए।

जीवन में मनुष्य कर्म तो करता ही है, कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। किन्तु प्रश्न यह है कि उस कर्म को धर्म से अनुप्राणित करके किया जाय। धर्म के साथ जोड़ दिया जाय। शुष्क तत्त्वज्ञान और कोरा वैराग्य ही धर्म नहीं है, भक्ति, पूजा और तिलक छापे आदि ही सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म का अर्थ है—शुद्ध कर्म। सेवा और करुणा, प्रेम और परोपकार धर्म की देह है। जैसे बिना देह के आत्मा को नहीं पहचाना जाता, वैसे ही बिना कर्म के धर्म का दर्शन नहीं हो सकता।

अनर्थ में से अर्थ

आचार्य शंकर ने कहा है—अर्थमनर्थं भावय नित्यं—अर्थ को अनर्थ समझो। मैं सोचता हूँ अर्थ को अनर्थ समझकर साधक को भागने की जरूरत नहीं है। उस अनर्थ को ही अर्थ (सार्थक-सफल) बनाने की आवश्यकता है। साधना तो वही हैं, जो जहर को मारकर उसे भी अमृत बना दे। जो डूबने की चीज है, उसे भी तैरने का साधन बना लेना—यही तो धर्म कर्म का समन्वय है। धन का सदुपयोग में, सत्कर्म में जो व्यय करता है, वह उससे अनर्थ पैदा नहीं करता, बल्कि अनर्थ में से भी अर्थ निकाल लेता है। धर्म यही तो करता है कि जो कर्म अशुद्ध है, अपवित्र है, वह उसे निर्मल, पवित्र और मंगलकारी बना देता है। इसलिए जीवन में धर्म और कर्म साथ-साथ चलने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है—

“यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति मम॥

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण है, वही धनुर्धर अर्जुन है। मैं पूछता हूँ यह योगेश्वर श्री कृष्ण कौन है, और कौन है अर्जुन? यदि यह एक ही कृष्ण और एक ही अर्जुन की बात होती तो उसका ससार के लिए कोई महत्त्व नहीं होता, किन्तु यहाँ अर्जुन और कृष्ण का एक शाश्वत रूप है।

कृष्ण एक प्रेरक शक्ति है, ज्योति है, जो मार्ग को आलोकित कर रही है, मन पर छाया हुआ मोह और अज्ञान का कुहरा मिटाकर, चिन्तन को स्वच्छ और प्रकाशमान करती है। वह भगवत् शक्ति है, सत्य, दया और करुणा का एक अनन्तस्रोत है, जीवन का दिव्य अजर-अमर सन्देश है, और कौन है धनुष्य उठाने वाला धनुर्धर अर्जुन? अर्जुन कर्मशक्ति का प्रतीक है। आत्मा का प्रयत्न, पुरुषार्थ बोल रहा है अर्जुन के प्रतीक में। वह एक भक्त-शक्ति है, जो भगवत्-शक्ति से सन्देश लेती है और तदनुसार प्रयत्नशील हो जाती है।

जब भगवत्-शक्ति और भक्त-शक्ति का योग मिल जाता है, तो जीवन में अनन्त श्री-लक्ष्मी के द्वार खुल जाते हैं, अनन्तानन्त विभूतियाँ चरणों में लोटने लग जाती हैं और विजयश्री वरमाला लिए सामने खड़ी हो जाती है।

मनुष्य का मूल रूप जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वह यहाँ आकर जागृत होता है। उसका सोया हुआ देवता करवट लेता है, जबकि उसके जीवन में धर्म और कर्म का समन्वय हो जाता है, भगवद्-शक्ति और भक्तशक्ति का मिलन हो जाता है, तब साधक को नर से नारायण बनते, जन से जिन बनते कोई रोक नहीं सकता। वस्तुतः यही मनुष्य का मूल रूप है। जब तक इस मूल रूप पर पर्दा पड़ा है, तब तक आप उसे साधारण इन्सान के रूप में देखते हैं, कभी-कभी हैवान के रूप में भी देखते हैं, किन्तु जब वह पर्दा हट जाएगा, वह अपने मूल रूप को पहचान लेगा और प्रगट कर लेगा, तब वह ससार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होगा, और जन से जिनत्व की ओर बढ़ता हुआ नजर आयेगा।

पुद्गा वितक्का सुखुमा वितक्का

अनुगता मनसो . उप्पिलावा । —उदान ४।१

अन्तर में उठने वाले अनेक क्षुद्र एव सूक्ष्म वितर्क ही मन को उत्पीडित करते हैं।

धर्म की हजारों परिभाषाएँ हैं, सैकड़ों रूप हैं। साधक रूपों की इस भिन्नता में गड़बड़ा जाता है और धर्म के अन्तर्हृदय को नहीं पहचान पाता। धर्म के अन्तर्हृदय का दर्शन कीजिए निम्न प्रवचन में...

धर्म का अन्तर्हृदय

उपाध्याय अमरमुनि

मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका कोई भौतिक मूल्य नहीं आका जा सकता। बाहर में उसका जो एक रूप दिखाई देता है, उसके अनुसार वह हड्डी, मांस और मज्जा का एक ढाँचा है, गौरी या काली चमड़ी से ढँका हुआ है, कुछ विशिष्ट प्रकार का रंग रूप है, आकार प्रकार है। किन्तु यही सब मनुष्य नहीं है। आँखों से जो दिखाई दे रहा है वह तो केवल मिट्टी का एक खिलौना है, एक ढाँचा है, आखिर कोई न कोई रूप तो इस भौतिक शरीर का होता ही। भौतिक तत्व मिलकर मनुष्य के रूप में विकसित हो गए। आँखें स्वयं भौतिक हैं। अतः वे मानव के शरीर से सम्बन्धित भौतिक रूप को ही देख पाती हैं। अन्तर की गहराई में देखने की क्षमता आँखों में नहीं है। ये चर्म-चक्षु मनुष्य के आन्तरिक स्वरूप का दर्शन और परिचय नहीं कर सकती।

शास्त्र में ज्ञान दो प्रकार के बताये हैं, एक ऐन्द्रियक ज्ञान और दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है। जो भौतिक है, उसे भौतिक इन्द्रियाँ देख सकती हैं। पर इस भौतिक देह के भीतर जो चैतन्य का विराट् रूप छिपा है, जो एक अखण्ड लौ जल रही है, जो परम देवता कण-कण में समाया हुआ है, उसे देखने की शक्ति आँखों में कहाँ है? मनुष्य का जो सही रूप है, वह इतना ही नहीं है कि वह शरीर से सुन्दर है और सुगठित है। एक आकृति है जो सजी सँवरी है। यदि यही कुछ मनुष्य होता तो रावण, दुर्योधन और जरासंध भी मनुष्य थे। उनका शरीर भी बड़ा बलिष्ठ था, सुन्दर था। पर, संसार ने उन्हें बड़े लोगों में

गिनकर भी सत्पुरुष नहीं माना, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहा । पुराणों में रावण को राक्षस बताया गया है । दुर्योधन और जरासंध को भी उन्होंने मानव के रूप में नहीं गिना । क्यों ? इसका कारण है—आत्मिक सौन्दर्य का अभाव ! देह कितनी ही सुन्दर हो, पर, जब तक उसके अन्दर सोई आत्मा नहीं जागती है, आत्मा का दिव्य रूप नहीं चमकता है, तब तक वह देह सिर्फ मिट्टी का घरोदा है, वह सूना मन्दिर है, जिसमें अब तक देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है ।

इस देह के भीतर आत्मा अगड़ाई भर रहा है या नहीं ? जागृति की लहर उठ रही है या नहीं ? यही हमारी इन्सानियत का पैमाना है । हमारी फिलासॉफी की भाषा में देवता वे ही नहीं हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, बल्कि इस धरती पर भी देवता विचरण किया करते हैं, मनुष्य के रूप में भी देव हमारे सामने घूमते रहते हैं । राक्षस और दैत्य वे ही नहीं हैं, जो जंगलो, पहाड़ों में रहते हैं और रात्रि के गहन अन्धकार में इधर उधर चक्कर लगाते फिरते हैं, बल्कि मनुष्य की सुन्दर देह में भी बहुत से राक्षस और पिशाच छुपे बैठे हैं । नगरो और शहरो की सभ्यता एव चकाचौंध में रहने वाला ही इन्सान नहीं है, हमारी इन्सानियत की परिभाषा कुछ और है । तत्त्व की भाषा में इन्सान वह है जो अपने अन्दर की आत्मा को देखता है और उसकी पूजा करता है । उसको आवाज सुनता है और उसकी बताई राह पर चलता है ।

‘जन’ और ‘जिन’ में भेद नहीं है

जिस हृदय में करुणा है, प्रेम है, परमार्थ के संकल्प हैं और परोपकार की भावनाएँ हैं, वही इन्सान का हृदय है । आप अपने स्वार्थों की सड़क पर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, पर चलते-चलते कहीं परमार्थ का चौराहा आ जाये तो वहाँ रुक सकते हैं या नहीं ? अपने भोग विलास की काली घटाओं में घिरे बैठे हैं, पर क्या कभी भी इन काले वादलों के बीच परोपकार और त्याग की बिजली भी चमक जाती है या नहीं ? यदि आपकी इन्सानियत मरी नहीं है, तो वह ज्योति अवश्य ही जलती होगी !

आपको मालूम है हमारा ईश्वर कहाँ रहता है ? वह कहीं आकाश

के किसी वैकुण्ठ में नहीं बैठा है, वह आपके मनके सिंहासन पर बैठा है, हृदय मन्दिर में विराजमान है वह । जब बाहर की आँख मूँदकर अन्तर में देखेंगे तो वह ज्योति जगती हुई पाएंगे, ईश्वर को वहाँ विराजमान हुआ देखेंगे ।

ईश्वर और मनुष्य अलग-अलग नहीं हैं । आत्मा और परमात्मा दो तत्त्व नहीं हैं । नर और नारायण दो भिन्न शक्तियाँ नहीं हैं । जन और जिनमें कोई अन्तर नहीं है, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, उपनिषद् के दर्शन की भाषा में कहें तो सोया हुआ ईश्वर जीव है, ससारी प्राणी है और जागृत जीव ईश्वर है, परमात्मा है । मोह माया की निद्रा में मनुष्य जब तक अंधा हो रहा है वह जन है, और जब जन की अनादिकाल की तन्द्रा टूट गई, जन प्रबुद्ध हो उठा तो वही जिन बन गया । जीव और जिन में और क्या अन्तर है ? कर्म दशा में जीव है, कर्म मुक्त दशा में जिन है ।

“कर्मबद्धो भवेज्जीवः कर्ममुक्तस्तथा जिनः”

बाहर में बिन्दु की सीमाएँ हैं, एक छोटा सा दायरा है, पर अन्तर में वही विराट् सिन्धु है, उसमें अनन्त सागर ठाठे मार रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं । एक आचार्य ने कहा है—

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नाऽनन्तं चिन्मात्रमूर्तये ।

स्वानुभूत्येकमानाय, नमः शान्ताय तेजसे !

जब तक हमारी दृष्टि देश काल की क्षुद्र सीमाओं में बँधी हुई है, तब तक वह अनन्त सत्य के दर्शन नहीं कर पाती और जब वह देश काल की सीमाओं को तोड़ देती है, तो अन्दर में अनन्त, अखण्ड ज्योति के दर्शन होते हैं । एक दिव्य शान्त, तेज का विराट् पुज प्रकट हो जाता है । आत्मा की अनन्त शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं । हर साधक उसी शान्त तैजस् रूप को देखना चाहता है, प्रकट करना चाहता है ।

चैतन्य कैसे जगे ?

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि जिस विराट् चेतना

को हम जगाने की बात कहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है ? उस साधना का विशुद्ध मार्ग क्या है ? हमारे जो ये क्रिया काण्ड चल रहे हैं, बाह्य तपस्याएँ चल रही हैं, क्या उससे ही वह अन्तर का चैतन्य जाग उठेगा ? बात यह है कि केवल बाह्य साधना को पकड़ कर चलने से तो सिर्फ बाहर और बाहर ही घूमते रहना होता है, अन्दर में पहुँचने का मार्ग कुछ दूसरा है और उसे टटोलना चाहिए। आन्तरिक साधना के मार्ग से ही अन्तर के चैतन्य को जगाया जा सकता है। उसके लिए आन्तरिक तप और साधना की जरूरत है। हृदय में कभी राग की मोहक लहर उठती है तो कभी द्वेष की ज्वाला दहक उठती है। वासना और विकार के आँधी तूफान भी आते हैं। इन सब द्वन्द्वों को शान्त करना ही अन्तर की साधना है। आँधी और तूफान से अन्तर का महासागर क्षुब्ध न हो, समभाव की जो लौ जल रही है वह बुझने नहीं पाए, बस यही चैतन्य देव को जगाने की साधना है। यही हमारा समत्व योग है। समता आत्मा की मूल स्थिति है, वास्तविक रूप है। जब यह वास्तविक रूप जग जाता है तो जन से जिनत्व प्रकट हो जाता है। नर से नारायण बनते फिर क्या देर लगती है। इसलिए अन्तर की साधना का मतलब हुआ समता की साधना ! राग द्वेष की विजय का अभियान !

क्या कर्म ने बाँध रखा है ?

साधको के मुँह से बहुधा एक बात सुना करता हूँ कि क्या करें ? कर्मों ने इतना जकड़ रखा है, कि उनसे छुटकारा नहीं हो पा रहा । इसका अर्थ है कि कर्मों ने बेचारे साधक को बाँध रखा है। क्या कर्म कोई रस्सी है, साकल है, जिसने आपको बाँध लिया है ? यह प्रश्न गहराई से विचार करने का है कि कर्मों ने आपको बाँध रखा है या आपने कर्मों को बाँध रखा है ? यदि कर्मों ने आपको बाँध रखा है, तो फिर आपकी दासता का फैसला कर्मों के हाथ में होगा और तब मुक्ति की बात छोड़ देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जप, तप और आत्म-शुद्धि की अन्य क्रियाएँ सब निरर्थक हैं। जब सत्ता कर्मों के हाथ में सौंप दी है तो उनके ही भरोसे रहना चाहिए। कोई प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? वे जब तक चाहेंगे आपको बाँधे

रखेंगे और जब मुक्त करना चाहेंगे आपको मुक्त कर देंगे । आप उनके गुलाम हैं । आप का स्वतन्त्र कर्तृत्वं कुछ अर्थ नहीं रखता । और जब यह माना जाता है कि आपने कर्मों को बाँध रखा है तो बात कुछ विचारने की हो जाती है । इस पर से यह तो सिद्ध हो जाता है कि कर्म की ताकत से आपकी ताकत ज्यादा है । बंधने वाला गुलाम होता है, बाँधने वाला मालिक ! गुलाम से मालिक बड़ा होता है । तो जब हमने कर्म को बाँधा है तो फिर छोड़ने की शक्ति किस के पास है ? जिसने बाँधा है उसी के पास तो है । 'कर्मों को छोड़ने' की शक्ति इस आत्मा के पास है, चैतन्य के पास है, मतलब कि आपके अपने हाथ में हैं । हमारा अज्ञान इस शक्ति को समझने नहीं दे रहा है, अपने आपको पहचानने नहीं दे रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है ।

दर्शन ने हमें स्पष्ट बतला दिया है कि जो भी कर्म हैं, वे सब तुमने बाँधे हैं, फलतः तुम्हीं उन्हें छोड़ भी सकते हो—“बध्मपमोक्खो तुज्झत्थमेव” बध्म और मुक्ति तुम्हारे अन्तर में ही है ।

बन्धन क्या है ?

कर्म के प्रसंग में हमें एक बात और विचार लेनी चाहिए कि कर्म क्या है और जो बन्धन होता है वह क्यों होता है ?

अन्य पुद्गलो की तरह कर्म भी एक पुद्गल है, परमाणु पिंड है । कुछ पुद्गल अष्टस्पर्शी होते हैं कुछ चतुःस्पर्शी । कर्म चतुःस्पर्शी पुद्गल है । आत्मा के साथ चिपकने या बँधने की, स्वतन्त्र शक्ति उसमें नहीं है, न वह किसी दूसरे को बाँध सकता है और न स्वयं ही किसी के साथ बध्न सकता है ।

हमारी मन, वचन आदि की क्रियाएँ प्रतिक्षण चलती रहती हैं । खाना-पीना, हिलना-चलना, बोलना आदि क्रियाएँ महापुरुषों के जीवन में भी चलती रहती हैं । जीवन में क्रियाएँ कभी बंद नहीं होती । यदि हर क्रिया के साथ कर्म बंध होता हो, तब तो मानव की मुक्ति का कभी प्रश्न ही नहीं उठेगा । चूँकि जब तक जीवन है, संसार है, तब तक क्रिया बन्द नहीं होती, पूर्ण अक्रियदशा (अकर्म स्थिति) आती नहीं । और जब तक क्रिया बन्द नहीं होती, तब तक कर्म बध्मते रहेंगे, तब तो फिर यह कर्म एक ऐसा सरोवर हुआ, जिसका पानी कभी

सूख ही नहीं सकेगा, कभी निकाला ही नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में मोक्ष क्या होगा और कैसे होगा ?

सिद्धान्त यह है कि क्रिया करते हुए कर्मबंध होता भी है और नहीं भी। जब क्रिया के साथ राग द्वेष का सम्मिश्रण होता है, प्रवृत्ति में आसक्ति की चिकनाई होती है, तब जो पुद्गल आत्मा के ऊपर चिपकते हैं, वे कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस-जिस विचार और अध्यवसाय के साथ वे कर्म-ग्रहण होते हैं, उसी रूप में वे परिणत होते चले जाते हैं। विचारों के अनुसार उनकी प्रकृति अलग-अलग रूप में परिणत होती है। कोई ज्ञानावरण रूप में तो कोई दर्शनावरण आदि के रूप में। किन्तु जब आत्मा में राग द्वेष की भावना नहीं होती, प्रवृत्ति होती है, पर, आसक्ति नहीं होती, तब कर्म-क्रिया करते हुए भी कर्म बंध नहीं होता।

भगवान् महावीर से जब पूछा गया कि इस जीवनयात्रा को किस प्रकार चलाएँ कि कर्म करते हुए, खाते-पीते, सोते—बैठते हुए भी कर्म बंध न हो, तो उन्होंने कहा—

जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जय सए ।

जयं भुजन्तो भासन्तो, पावकम्म न वधइ ।

तुम सावधानी से चलो, खड़े रहो तब भी सावधान रहो, सोते बैठते भी प्रमाद न करो। भोजन करते और बोलते हुए भी उपयोग रखो कि कहीं मन में अनुराग और आक्रोश की लहर न उठ जाए। यदि जीवन में इतनी सावधानी है, अनासक्ति है तो फिर कहीं भी विचरण करो, कोई भी क्रिया करते रहो, पाप कर्म का बंध नहीं हो सकेगा।

इसका मतलब यह हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण प्रवृत्ति नहीं, किन्तु रागद्वेष की आसक्ति है। आसक्ति का गीलापन जब विचारों में होता है, तब कर्म की मिट्टी, कर्म का गोला आत्मा की दीवाल पर चिपक जाता है। यदि विचारों में सूखापन है, निस्पृह और अनासक्त भाव है तो सूखे गोले की तरह कर्म की मिट्टी आत्मा पर चिपकेगी नहीं।

जैन साहित्य में एक कहानी आती है—चम्पानगरी में सिंहसेन

नामका एक राजा था। रोहगुप्त नाम का उसका मंत्री बहुत ही तत्त्वज्ञानी और बुद्धिमान था। एक बार राजसभा में तत्त्व-चर्चा का प्रसंग चल पड़ा। भिन्न-भिन्न मत और दर्शन के लोग बैठे थे, सभी ने अपने-अपने धर्म की बड़ाई की। किन्तु मन्त्री चुपचाप सब की सुनता रहा। राजा ने देखा कि मन्त्री कुछ बोल नहीं रहा है, तो कहा—मन्त्रीवर ! आप जैसे विद्वान और धर्मों के ज्ञाता चुप कैसे बैठे हैं ? कुछ तो बोलिए।

मन्त्री ने कहा—महाराज ! बैठा-बैठा शान्ति से सुन रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ ? व्यर्थ ही हर बात में दखल देना, अपना अलग राग आलापना, अपने में कोई अच्छी बात नहीं है।

राजा ने फिर भी आग्रह किया कि नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए। मन्त्री ने निवेदन किया—महाराज ! यह कोई निर्णायक तत्त्व चर्चा नहीं है। यह तो वाद विवाद है, जो प्रायः चलते ही रहते हैं। कुछ वाद जय पराजय की भावना से होते हैं, कुछ में किसी अन्य मत और सम्प्रदाय वालों को नीचा दिखाने का अभिनिवेश छिपा रहता है। ऐसे शुष्क और निरर्थक वाद-विवाद में मुझे कोई आनन्द नहीं आता। जो धर्मचर्चा सत्य स्पर्शी होती है, उसमें अवश्य मुझे रस आता है, मैं उस में भाग भी लेता हूँ और उससे कुछ तत्त्व भी हाथ लगता है।

राजा ने कहा—यदि ऐसी परिचर्चाएँ न हो तो फिर कैसे पता लगे कि कौन सही है और कौन गलत है ? धर्मों की परीक्षा तो होनी ही चाहिए।

मन्त्री ने विनम्र उत्तर दिया—महाराज ! कभी समय आएगा तो बताऊँगा, धर्मों के छोटे बडेपन की परख, सम्भव है, एक दिन आपके सामने ही हो जायेगी।

मन्त्री की गम्भीरता और विनम्रता से राजा बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में जिसे तत्त्व की रुचि होती है वह छिछली चर्चाओं में नहीं उतरता। धर्म कुछ और चीज है, संप्रदाय कुछ और है। अपनी-अपनी संप्रदाय को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अपने मुँह में मिश्रित बनने से दुनियाँ में किसकी कौन-सी इज्जत बढ़ती है ? धर्म तो आत्मा की वस्तु है। उसका पवित्र स्पर्श आत्मा

को हुआ है या नहीं ? यही प्रश्न विचारणीय है । यदि आत्मा में जागृति हो चुकी है, दृष्टि बदल गई है, तब तो ठीक है, आपका धर्म ऊँचा है, आप भी ऊँचे हैं । अन्यथा एक ओर धर्म की बात करते रहे और दूसरी ओर दृष्टि ससार की विषय-तृष्णा में ही अटकी रहे, भोगों की गन्दगी में ही भटकती रहे, तो वहाँ धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, धर्म की पवित्र महक वहाँ नहीं आ सकती ।

कुछ दिनों के बाद मंत्री ने कहा—‘महाराज ! आपको सब धर्मों का परिचय करना है तो उसके लिए आयोजन किया जाय ? राजा के आदेश पर मंत्री ने उद्घोषणा करवादी कि नगर में जो भी धर्माचार्य हैं, वे सब राजसभा में उपस्थित हो और सर्वधर्म परिचर्चा में भाग लें । महाराज एक समस्या देंगे । जो धर्माचार्य समस्या की सबसे सुन्दर पूर्ति करेंगे, उन्हें राजगुरु के पद से सम्मानित किया जाएगा ।

राजगुरु बनने की बात सुनी तो सभी धर्माचार्यों की आँखें उधर लग गईं । गुरु बनना कौन नहीं चाहता ? और फिर कोई पैसे वाला सेठ शिष्य बन जाये, चिकनी चोटी मिल जाए तब तो गुरु जी का हृदय ही फूल उठे । यदि राजा किसी को अपना गुरु मानने लगे, तो फिर मान सन्मान और पैसे की क्या कमी रहे ? सभी धर्म गुरु अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए और समय पर पहुँचे राज सभा में ।

मंत्री के निर्देश से राजसभा को बहुत ही सुन्दर ढंग से सजाया गया था । नाना प्रकार के सुन्दर चित्र, कला कृतियाँ और रग-विरगे फूलों की सजावट से राजदरबार स्वर्ग की सुधर्मा सभा-सा मोहक लगने लगा ।

नियत समय पर सभी धर्मगुरु पहुँचे अपने दलबल के साथ । अपने-अपने आसन पर सब शान के साथ बैठ गए । मंत्री खड़ा हुआ और परिषद् के आयोजन की भूमिका स्पष्ट करते हुए धर्म गुरुओं का स्वागत किया और ‘समस्या’ देते हुए कहा—“जो आचार्य सुन्दर से सुन्दर पद्य बनाकर इसकी पूर्ति करेंगे, उन्हें राजा यथोचित सत्कार सन्मान देकर राजगुरु के पद से सम्मनित करेंगे । मंत्री ने समस्या प्रस्तुत की—“सकुडल वा वयणं न व त्ति” मुख कुडल सहित था या नहीं ?

एक बड़े आचार्य उठे । समस्यापूर्ति करते हुए बोले—

भिक्षवप्पविट्ठेन मएज्ज विट्ठं
पमयामुहं ' कमलविसालनेत्तं ।
वक्खित्तचित्तेण न सुट्ठुविट्ठं
“सकुडलं वा वयणं न वत्ति” ।

अर्थात् मैं आज एक घर में भिक्षा के लिए गया । घर में प्रवेश करते ही कमल जैसे विशाल सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री का मुख देखकर मेरा चित्त डावाडोल हो गया । चित्त की चंचलता के कारण मुझे पता नहीं चल सका कि उसके मुख पर कुडल भी थे या नहीं ।”

राजा यह श्लोक सुनकर चौकन्ना हो उठा । विचार किया—यह तो धर्माचार्य हैं, और इन्होंने जो बात कही कि सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री को देखा तो मेरा चित्त विक्षिप्त हो उठा । यह तो एक विलासी व्यक्ति के हृदय की आवाज है । साधु के लिए तो नारी के प्रति तीन ही सम्बोधन हैं—मा, बहन ! और पुत्री ! कमलनेत्रा, यह तो वीतराग भूमिका की बात नहीं, साधारण भोगी की भूमिका है ।’ राजा ने सिर हिला दिया । एक के बाद एक सभी धर्मगुरु उठे और सबने घुमा फिरा कर वैसी ही बात की कि स्त्री के सौन्दर्य को देखकर चित्त व्याकुल हो उठा और पता नहीं चला कि कुण्डल है या नहीं ? सभी की कविताओं में शृङ्गार और विलास के स्वर फूट रहे थे । मन की दबी हुई आसक्ति व्यक्त हो रही थी । राजा का मन प्रसन्न नहीं हुआ । मंत्री से कहा—आपके धर्माचार्य नहीं आए ? उन्हें भी बुलाना चाहिए । मंत्री ने देखा कि एक छोटा (क्षुल्लक) मुनि राजमार्ग पर भिक्षा के लिए कही जा रहा है । मंत्री ने एक अधिकारी को भेजा और मुनि को राजसभा में आने के लिए प्रार्थना की । मुनि अपनी मस्त चाल से चलता हुआ राजसभा में आया । राजा ने देखा—इन दिग्गज विद्वानों के समक्ष यह छोटा-सा साधु क्या बोलेगा ? मुनि से कहा—महाराज ! आप तो बहुत छोटे हैं, इन आचार्यों का मुकाबला कैसे करेंगे ? क्षुल्लक बड़ा तेज था, बोला—मैं क्या छोटा हूँ ? चैतन्य कभी छोटा बड़ा होता है ? शरीर की क्षुल्लकता को देखते हो, चैतन्य की अनन्त असीम आयु को नहीं देखते ? राजा ने देखा कि हा, ज्योति तो जल रही है । साधु छोटा है, पर तेजस्वी है ।

कहा—महाराज ! हमारी समस्या पूर्ति कीजिए ! क्षुल्लक मुनि ने कहा—समस्या पूर्ति करना मेरा काम नहीं है, मैं कवि नहीं हूँ। पर खैर, तुमने बुला लिया तो बोलो ! क्या समस्या है ? मन्त्री ने समस्या दी। क्षुल्लक ने तुरन्त श्लोक बनाकर सुनाया—

खन्तस्स दन्तस्स जिइन्दिअस्स
अज्झप्पजोगे गयमाणसस्स
किं मज्झ एएण विंचितएण
“सकुंडलं वा वयणं न व त्ति”

“जिसका मन शान्त हो गया है, विषयो व इन्द्रियों का जिसने दमन कर लिया है, और मन, जो कि प्रतिपल इन्द्रियों के विषय में उछल कूद करता रहता है, वह भी एक जगह केन्द्रित हो गया है। अन्दर में अध्यात्म योग की लौ जल उठी है। ऐसे साधक को अब यह विचार करने से क्या मतलब है कि नारी के मुख पर कुण्डल है या नहीं?”

राजा ने श्लोक सुना तो तन मन झूम उठा। सभासद् बाह बाह कर उठे। राजा ने कहा—“महाराज ! सच्ची वीतरागता का दर्शन अब हुआ है। वस्तुतः आपकी वाणी में काव्य और वीतरागता का विचित्र सम्मिश्रण है। आपकी समस्यापूर्ति सर्वश्रेष्ठ है।”

मुनि श्लोक सुनाकर ज्योही जाने लगे तो राजा ने निवेदन किया—“महाराज ! अभी कहाँ जा रहे हो ? अब तो आप राजगुरु हो गए, कुछ उपदेश दीजिए। धर्म का तत्व बतलाइए।” कहते हैं क्षुल्लक के पास मिट्टी के दो छोटे-छोटे गोले थे, एक गीला, दूसरा कुछ सूखा। उसने उन्हे दीवाल पर फेंका और कहा—देखिये ! राजा देखता रहा कि यह क्या तमाशा कर रहे हैं ? मुनि फिर चलने लगे तो राजा ने कहा—‘महाराज ! ज्ञान तो दीजिए ! क्षुल्लक ने कहा—“राजन् ! मैंने तो ज्ञान दे दिया, तुम ने समझा नहीं।’

राजा ने कहा—‘महाराज, जरा समझाइए।’ क्षुल्लक ने बताया—देखिए, जो गोला सूखा था, वह दीवाल से टकराया और नीचे गिर गया। और जो गीला था, वह वही दीवाल से चिपक कर रह गया।

“उल्लो सुक्को य वो झूठा, गोलया मट्टियामया
दोवि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तत्थ लगई।

एव लग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा,

विरता उन लग्गन्ति, जहा से सुष्कगोलए ।”

राजन् । जीवन में जहाँ लालसा है, विषय तृष्णा है, आसक्ति है, वहाँ कर्म गीले गोले की तरह आत्मा के साथ चिपक जाते हैं । जहाँ मन विषयो से विरक्त है, कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं है, वहाँ सूखे गोले की तरह कर्म आत्मा के साथ चिपकते नहीं, लगे कि तुरन्त छूट गए । बस, तुम यह देखो कि तुम्हारा मन गीला गोला है या सूखा ? यही जीवन दर्शन है ।

मन में गीलापन है तो जरूरी नहीं कि वह राजमहल से ही चिपकेगा, वह एक साधारण झोपड़ी से भी चिपक सकता है । रागामुक्त प्राणी कभी एक पैसे से भी चिपक जाता है और उसके लिए भी बड़े-बड़े सघर्ष और तूफान खड़े कर देता है । जहाँ यह मन चिपक जाता है, चींटे की तरह चेट जाता है, बस, वही समस्या पैदा हो जाती है । हिंसा और क्रूरता जन्म लेती है । दुःख, पीडा और यातनाओं की लम्बी परम्परा खड़ी हो जाती है ।

यदि मन का गोला सूखा है तो ससार में रहते हुए भी उससे मुक्त रह सकते हैं । राजमहल में बैठ कर भी भरत और जनक की तरह बन्धनमुक्त होकर जीया जा सकता है । जय जयकार और तिरस्कार की आवाजों के बीच भी वह अपनी साधना में स्थिर रहकर चलता रहता है । काटों के जंगल में भी और फूलों के उपवन में भी वह हँसता रहता है ।

जब मन से रागद्वेष की भावना समाप्त हो जाती है तो बन्धन नहीं होता । यदि राग द्वेष सूक्ष्म रूप से रहता भी है तो उससे इतना साधारण बन्धन होता है कि धूल कपड़ों पर लगी और आपने झटक दिया तो बस साफ । भगवान् महावीर ने बताया है कि जैसे पक्षी के पंखों पर धूल पड़ जाती है, तो वह ज्योंही पंख फड़फड़ाता है कि पंख साफ हो जाते हैं । बस, साधक के जीवन की भी यही स्थिति हो जाती है कि कर्तव्य करते-करते यदि कभी कहीं राग का भाग आया, बन्धन हुआ कि वह तुरन्त पश्चात्ताप एव आलोचना के पंख फड़फड़ाकर उसे साफ कर देता है । कितना सुन्दर दर्शन है यह जीवन का । मनुष्य जीवन में जब कर्मयोगी होकर जीता है, अनासक्त होकर कर्म

करता है, तब वह कर्म करते हुए भी अकर्म की उच्चतर भूमिका पर पहुँच जाता है ।

वीतरागता ही जन में जिनत्व है

●

एक बार हम विहार काल में एक आश्रम में ठहरे हुए थे । एक गृहस्थ आये और गीता पढ़ने लगे । आश्रम तो था ही । इतने में एक सन्यासी आए, और बोले—“पढ़ी गीता तो घर काहे को कीता ?” मैंने पूछा—“गीता और घर में परस्पर कुछ वैर है क्या ? यदि वास्तव में वैर है, तब तो गीता के उपदेश श्रीकृष्ण का भी गीता से वैर होना चाहिए और तब तो आप दो चार साधुओं के सिवाय अन्य किसी की गीता के उपदेश से मुक्ति ही नहीं होगी ।” साधु बोला— हमने तो घर छोड़ दिया है । मैंने कहा—घर क्या छोड़ा है, एक घोंसला छोड़ा तो दूसरे कई घोंसले बसा लिए । कहीं मन्दिर, कहीं मठ और कहीं आश्रम खड़े हो गए । घर कहाँ छूटा है ? सन्यासी ने कहा—कि हमने इन सब का मोह छोड़ रखा है । मैंने कहा कि—हाँ, यह बात कहिए । असली बात मोह छोड़ने की है । घर में रहकर भी यदि कोई मोह छोड़ सकता है, तो बेड़ा पार है । घर बन्धन नहीं है, घर का मोह बन्धन है । कभी-कभी घर छोड़ने पर भी घर का मोह नहीं छूटता है और कभी घर नहीं छोड़ने पर भी घर का मोह छूट जाता है ।

बात यह है कि जब मोह और आसक्ति छूट जाती है तो फिर कर्म में ममत्त्व नहीं रहता । अहंकार नहीं रहता । उसके प्रतिफल की वासना नहीं रहती । जो भी कर्म, कर्तव्य करना है, वह सिर्फ निष्काम और निरपेक्ष भाव से करना चाहिए । उसमें त्याग और समर्पण का उच्च आदर्श रहना चाहिए । सच्चा निर्मल, निष्काम कर्मयोगी जल में कमल की तरह ससार से निर्लिप्त रहता है । वह अपने मुक्त जीवन का सुख और आनन्द स्वयं भी उठाता है और ससार को भी बांटता जाता है । मनुष्यता का यह जो दिव्य रूप है, वही वास्तव में नर से नारायण का रूप है । इसी भूमिका पर जन में जिनत्व का दिव्य भाव प्रगट होता है । इन्सान के सच्चे रूप का दर्शन इसी भूमिका पर होता है । इस मासपिंड के भीतर जो सुप्त ईश्वर और परमात्म तत्त्व है, वह यही आकर जागृत होता है ।

●

वैभव की दौड़

उपाध्याय अमर मुनि

मालवपति दशार्णभद्र को जब यह सूचना मिली कि प्रातः प्रभु महावीर विहार करते हुए दशार्णपुर नगर में आएँगे तो उसका रोम-रोम नाच उठा।

“प्रातः प्रभु की वन्दना करने जाऊँगा। क्या सदा जाता रहा हूँ उसी ढंग से? नहीं, कुछ नये ढंग से। चतुरगिणी सेना को सजाकर शाही ठाठ से जाऊँगा। भगवान का ऐसा स्वागत करूँगा कि आज तक किसी राजा ने नहीं किया। इतने समारोह के साथ दर्शन करने जाऊँगा कि आज तक कोई राजा नहीं गया।” रात भर राजा इन्हीं विचारों में खोया रहा, उसे नीद नहीं आई। नी अद्भुत दर्शन-यात्रा की एक-से-एक नई-नई योजनाएँ सोचता रहा।

प्रातः सूर्योदय से पहले ही नगररक्षक को बुलाकर राजा ने कहा—“नगर के प्रत्येक मार्ग में सफाई करवाओ, कहीं भी गदगी न रहे, सुगन्धित जल का छिड़काव कर नगर को पुष्पोद्यान की तरह महकादो। नगर को सजा-सवार कर स्वर्ग की भाँति चमकादो।” राजा की आज्ञा पाते ही नगररक्षक ने तत्काल नगर की सफाई करवाई, नगर को सजाया-सँवारा। और नगर कुछ ही क्षणों में कुछ से कुछ हो गया। स्थान-स्थान पर पुष्पमालाएँ बांधी गईं। मंगलतोरण लग गए, हीरो और मणिमुक्ताओं से जटित द्वार बन गए। दशार्णपुर सचमुच अब ऐसा सज उठा, कि जैसे स्वर्ग का एक नयनाभिराम टुकड़ा हो।

राजा दशार्णभद्र ने स्नान करके अगराग लगाया। बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने, सुगन्धित पुष्प मालाएँ धारण की। कोटि-कोटि

स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का एक-एक आभूषण उसके अग पर चमक रहा था। वह सज्ज होकर हाथी पर बैठा। देवागना के सौन्दर्य और ऐश्वर्य को लज्जित करने वाली रानियाँ रथों में बैठी। उसके पीछे पुरोहित, राजमन्त्री, व उनका परिवार, सेनापति, नगर के इभ्य श्रेष्ठी, सार्थवाह, और उनकी देवियाँ, परिवार एवं नगर के अन्य सहस्रो नर नारी और उसके पीछे चतुरगिणी सेना ! नाना प्रकार के वाद्यों, और सगीतों की ध्वनिया उछल रही थी ! प्रजा जन राजा की अपूर्व दर्शन यात्रा को देखकर जय-जय कार कर रहे थे। दशार्णभद्र ने विशाल जन समूह की ओर एक दृष्टि डाली। अपनी समृद्धि, ऐश्वर्य और राज्य लक्ष्मी का इस प्रकार भव्य प्रदर्शन देखकर गर्व से उसका मस्तक उन्नत हो गया।

देवराज इन्द्र ने अपने ज्ञान में देखा कि—“प्रभु के दर्शनों के लिए धरती आज ऐश्वर्य और वैभव से नाच रही है। देवराज के मन में खुशी की लहर उठी। किन्तु दूसरे ही क्षण देखा, इस यात्रा के मूल में फुदकता हुआ राजा के मन का सूक्ष्म-अहंकार ! देवराज ने सोचा—“राजा भक्ति-विनम्र भाव से प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा है, और साथ ही अहंकार से जकड़ा हुआ भी है। समृद्धि और वैभव का यह दर्प तो उसे दर्शनों के पवित्र पुण्य से वंचित कर देगा। दुग्ध-धवल सी पवित्र भक्ति-गंगा में अहंकार का काला विषधर नाग तैर रहा है। इसे हटाना चाहिए।” देखते ही देखते देवताओं की विशाल सेना आकाश में विजय दुदुभिया बजाने लगी। देवराज ने एक जलमय विमान बनाया। वह नाना प्रकार के स्फटिक एवं मणि मुक्ताओं में सुशोभित हो रहा था, विमान में रक्तोत्पल नीलोत्पल, आदि नाना शतदल पुष्प खिले थे, इधर उधर तरह-तरह के रंग-विरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। इस विमान में बैठकर देवराज पृथ्वी पर उतरे। फिर ऐरावत हस्ती पर बैठ कर देव और देवकुमारियों के झुंड के साथ आगे बढ़े। यक्ष, गंधर्व और किन्नर कुमारियों के नृत्य गायन से पृथ्वी और आकाश सगीतमय हो रहा था। देवराज की सवारी प्रभु के समवसरण की ओर बढ़ने लगी।

देवराज की स्वर्गीय समृद्धि के समक्ष दशार्णभद्र की ऋद्धि फीकी पड़ गई। इस अद्भुत समृद्धि को देखकर वह पहले क्षण चौंका,

फिर, लज्जित-सा हो गया, हतप्रभ सा देखता रहा । “यह क्या ! मैं कहां और यह कहाँ ?” एक ही झटके में अहंकार टूट गया सोचने लगा—“भौतिक वैभव की दौड़ में मैं हार गया । जिस वैभव के केन्द्र पर खड़ा होकर मैं अपने को महान समझ रहा था वह केन्द्र कितना जल्दी हिल गया । ससार के भौतिक वैभव का अहंकार तुच्छ है । यह चढाव उतार क्षणिक है । अस्तु, जो महान् है, दिव्य है, जिस वैभव को पाकर मनुष्य सदा के लिए महान् बनता है, फिर कभी किसी से नीचे नहीं गिरता है, जहाँ चढाव के बाद उतार नहीं होता है, उसी अविनाशी वैभव की ओर चलना चाहिए । मैं क्षत्रिय हूँ, पीछे मुड़ना मेरा क्षत्रिय-धर्म नहीं, मुझे आगे ही बढ़ना चाहिए । उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए जहाँ कोई किसी को पीछे धकेलने की स्पर्धा में नहीं चलता, सबको सहज भाव से ही मुक्त अवकाश रहता है ।” दशार्णभद्र की विचारधारा अन्तर्मुखी हो गई । वह हाथी से नीचे उतर पड़ा, सणिमुक्ता जटित आभूषणों को उतार दिया । निर्लिप्त भाव से राजमुकुट और राजमुद्रा भी एक ओर रख दी और अपने हाथ से स्वयं अपना शिरो-मुण्डन करके प्रभु के चरणों में पहुँचा—“प्रभो ! भौतिक वैभव की तुच्छता मैंने समझ ली । आत्मा का अनन्त वैभव प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए, श्री चरणों की शरण में लीजिए ।” और दशार्णभद्र राजा से मुनि बन गए ।

देवराज इन्द्र दशार्णभद्र को प्रभु के समक्ष मुनिवेश में खड़ा देखकर ठगे-ठगे से रह गए । लगा “जैसे वैभव की होड़ में आज वे पराजित हो गए । एक मानव, आत्मा का अनन्त वैभव प्राप्त करने की ओर बढ़ गया, पर एक देवेन्द्र अभी तक भौतिक वैभव में ही लिपटा पड़ा है, उसे छोड़ नहीं सका, आगे बढ़ नहीं सका—“देवराज इन्द्र ने मुनि दशार्णभद्र के चरणों में श्रद्धागद्गद् हृदय से मस्तक झुका दिया—“मुने ! तुम धन्य हो, तुमने आत्मा के उस अनन्त वैभव को पाया है जिसके समक्ष विश्व का समस्त वैभव तुच्छ है, इन्द्र और इन्द्रासन भी तगण्य है ।”

—उत्तराध्ययन, १८ (कमलसयमी टीका)

—त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित १०।१०

मैं रम्य-स्वर्ण विहान हूँ !

— ● —

पूज्य भारत मातृ-भू को,
चाहती सतान हूँ मैं ।
राष्ट्र मडल, जाति, कुल की;
जागती जी-जान हूँ मैं ।

आज का लघु शिशु पयोमुख;
नासमझ नादान हूँ मैं ।
हाँ, भविष्यत् का महत्तम,
वृद्ध वर धीमान हूँ मैं ।

आज क्या, रजकण जरा-सा;
तुच्छ हूँ, वे-भान हूँ मैं ?
देखना कुछ दिन, हिमाचल,
विश्ववन्द्य महान् हूँ मैं ।

नव्ययुग सर्जन करूँगा,
भूत-कण्ठ-कृपाण हूँ मैं ।
क्रान्ति-रण का अग्रयोद्धा,
विश्व का कल्याण हूँ मैं ।

धर्म—ध्वसक कुप्रथाओ,—
के लिए तूफान हूँ मैं ।
दभ का, पाखड का, भ्रम
का, प्रलय अवसान हूँ मैं ।

भूमि-तल पर विश्वपति का,
श्रेष्ठ-तम वरदान हूँ मैं ।
अन्त-कर काली निशा का,
रम्य-स्वर्ण विहान हूँ मैं ।

कृष्ण-जैसा कर्म-योगी,
 दैत्यरिपु-अभिधान हूँ मैं।
 भीष्म-सा वर सयमी हूँ,
 भीम-सा बलवान हूँ मैं।

पुत्र गुरु गोविंद सिंह का
 साहसी अति धीर हूँ मैं।
 धर्म पर निज प्राण देता,
 वज्र-सा प्रण-वीर हूँ मैं।

मृत्यु—भीति, प्रलोभनो पर,
 ठोकरो की तान हूँ मैं।
 पच—नद—दीपक हकीकत,
 धर्म पर बलिदान हूँ मैं।

वीर—पुगव पूर्वजो का,
 भक्त श्रद्धावान हूँ मैं।
 और आगामी प्रजा का,
 पूज्य—पद भगवान हूँ मैं।

अन्त में माता-पिता के,
 खेल का सामान हूँ मैं।
 जो विचारे, सो बना ले,
 देव हूँ, शैतान हूँ मैं।

—‘अमर माधुरी’ से

अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पना में खोया-खोया रहने वाला—वर्तमान में शून्य-सा रहता है। वह वर्तमान के आनन्द की अनुभूति नहीं कर सकता।

में रम्य—स्वर्ण विहान हूँ

मध्ययुग के जैन इतिहास का जाज्ज्वल्यमान नक्षत्र महामंत्री तेजपाल ! जैन वास्तुकला के निर्माण एवं विकास का स्वर्णद्रष्टा ! धर्माचरण के प्रति उसकी उदासीनता को तोड़कर सेवा और परोपकार की वृत्ति को प्रेरित करने वाला एक रोचक प्रसंग ।

उपाध्याय अमरमुनि

ठंडी रसोई

महामंत्री तेजपाल नीति एवं धर्म के बहुत अच्छे विद्वान थे । किन्तु शास्त्रों के उच्चस्तरीय ज्ञान के अनुरूप उनके जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं हो पा रहा था । उनका ज्ञान, आचरण में नहीं उतर रहा था ।

मुञ्जाल नामक श्रावक जो मंत्री का निजी गुमास्ता था, मंत्री को सक्रिय धर्म की प्रेरणा देने के लिए एक बार उनसे पूछने लगा—
“स्वामी ! आप ठंडी रसोई खाते हैं या ताजा ?”

गुमास्ते के इस प्रश्न पर मंत्री ने तीखी दृष्टि से एक बार उसकी ओर देखा और फिर यह सोचकर कि “ग्रामीण आदमी हैं, अभी बोलने की सभ्यता नहीं आई है” दृष्टि फेर ली ।

गुमास्ते ने फिर एक बार अवसर देखकर अपनी वही बात दुहराई और मंत्री ने उसी प्रकार उपेक्षा पूर्वक उसकी बात टाल दी । तीसरी बार फिर जब गुमास्ते ने वही बात कही तो मंत्री की भौंहे चढ़ गई । उसने कहा—“गँवार कही का, बोलने की तमीज भी नहीं !”

गुमास्ते ने धीरे से कहा—“हाँ, स्वामी ! दोनों में से कोई एक तो होगा ही !”

मंत्री ने जरा विस्मय के साथ देखा, “क्या मतलब इसका ? जरा समझाओ तो सही, तुम्हारी बात में कुछ मर्म, कुछ रहस्य लगता है ?”

गुमास्ते ने विनय पूर्वक कहा—“स्वामी ! आप जो रसोई खा रहे हैं, अर्थात् यह जो ऐश्वर्य एव आनन्द का भोग कर रहे हैं, यह तो वास्तव मे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, अतः वह ताजी रसोई नहीं, वासी ही है, ताजा रसोई कुछ और होती है ।”

मन्त्री गुमास्ते के निकट आया, “बताओ ! ताजा रसोई क्या है?”

गुमास्ते ने कहा—“यह सब जानना हो तो धर्मगुरु भट्टारक श्री विजयसेन सूरि से पूछिये ।”

मन्त्री तेजपाल उन्हीं पावो गुरु के पास आया, और ठडी एव ताजा रसोई का मर्म पूछा । उत्तर मे गुरु ने बताया—“तुम यहाँ पर जो ऐश्वर्य का उपभोग कर रहे हो वह तो पूर्व जन्म मे किए गए पुण्य का फल है, जब तक इस जीवन मे दान, सेवा, उपकार के द्वारा पुण्यार्जन नहीं करते तब तक ताजा रसोई नहीं, ठडी रसोई ही कहलाएगी ।” मन्त्री ने गुरु के पास धर्म का सर्वांग रूप समझा एव गृहस्थ धर्म को विशेष रूप से स्वीकार किया । और इसके बाद जैन धर्म और सस्कृति की समृद्धि के लिए, सर्व साधारण जनता की सेवा के लिए, मन्त्री तेजपाल ने जो कुछ किया वह आज भी इतिहास के पृष्ठो पर सुरक्षित है ।

मन्त्री ने स्थान-स्थान पर दान शालाएँ खुलवाईं, पौषध शालाएँ बनवाईं, बावडियाँ और तड़ाग बनवाये । अबुर्दाचल की पर्वत मालाओं मे देलवाड़ा जैसे विश्वप्रसिद्ध जिनमन्दिरों का निर्माण करवाया तथा दीन, अनाथ, वृद्ध मनुष्यो एव अपाहिज पशुओ के लिए स्थान-स्थान पर सेवानिकेतन खोले और अपना शेष जीवन धर्ममय बनाकर आध्यात्मिक आराधना करने लगे ।

—प्रबन्ध चिन्तामणि ४।१८६

मध्ययुग के जैन इतिहास का जाज्वल्यमान नक्षत्र 'महामंत्री तेजपाल' ! जैन वास्तुकला के निर्माण एवं विकास का स्वप्नद्रष्टा ! धर्मचरण के प्रति उसकी उदासीनता को तोड़कर सेवा और परोपकार की वृत्ति को प्रेरित करने वाला एक रोचक प्रसंग ।

उपाध्याय अमरमुनि

ठंडी रसोई

महामंत्री तेजपाल नीति एवं धर्म के बहुत अच्छे विद्वान थे । किन्तु शास्त्रों के उच्चस्तरीय ज्ञान के अनुरूप उनके जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं हो पा रहा था । उनका ज्ञान, आचरण में नहीं उतर रहा था ।

मुञ्जाल नामक श्रावक जो मंत्री का निजी गुमास्ता था, मंत्री को सक्रिय धर्म की प्रेरणा देने के लिए एक बार उनसे पूछने लगा—
“स्वामी ! आप ठंडी रसोई खाते हैं या ताजा ?”

गुमास्ते के इस प्रश्न पर मंत्री ने तीखी दृष्टि से एक बार उसकी ओर देखा और फिर यह सोचकर कि “ग्रामीण आदमी हैं, अभी बोलने की सभ्यता नहीं आई है” दृष्टि फेर ली ।

गुमास्ते ने फिर एक बार अवसर देखकर अपनी वही बात दुहराई और मंत्री ने उसी प्रकार उपेक्षा पूर्वक उसकी बात टाल दी । तीसरी बार फिर जब गुमास्ते ने वही बात कही तो मंत्री की भौंहे चढ़ गई । उसने कहा—“गँवार कही का, बोलने की तमीज भी नहीं !”

गुमास्ते ने धीरे से कहा—“हाँ, स्वामी ! दोनों में से कोई एक तो होगा ही ।”

मंत्री ने जरा विस्मय के साथ देखा, “क्या मतलब इसका ? जरा समझाओ तो सही, तुम्हारी बात में कुछ मर्म, कुछ रहस्य लगता है ?”

यह जीवात्मा अनेक बार उच्चगोत्र मे जन्म ले चुका है, और अनेक बार नीच गोत्र मे ।

इस प्रकार विभिन्न गोत्रों मे जन्म लेने से न कोई हीन होता है और न कोई महान् ।

४ अणोहतरा एए नो य ओह तरित्तए ।

अतीरगमा एए नो य तीरं गमित्तए ।

अपारगमा एए नो य पारं गमित्तए ।

—आचारांग १। १३

जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए है, वे ससार के प्रवाह को नहीं तैर सकते ।

जो इन्द्रियजन्य कामभोगो को पार कर तट पर नहीं पहुँचे हैं, वे ससार सागर के तट पर नहीं पहुँच सकते ।

जो राग द्वेष को पार नहीं कर पाए है, वे ससार सागर से पार नहीं हो सकते ।

५ जुद्धारिह खलु दुल्लभं ।

—आचारांग १।५।३

विकारो से युद्ध करने के लिए फिर यह अवसर मिलना दुर्लभ है ।

६. नो अत्ताणं आसाएज्जा, नो पर आसाएज्जा ।

—आचारांग १।६।५

न अपनी अवहेलना करो, और न दूसरों की ।

७ असकियाइं संकति, सकिआइ असकिणो ।

—सूत्रकृतांग १।१।१०

मोहमूढ मनुष्य जहाँ वस्तुतः भय की आशका है, वहाँ तो भय की आशका करते नहीं है । और जहाँ भय की आशका जैसा कुछ नहीं है, वहाँ भय की आशका करते हैं ?

८ एवं तक्काइ साहिता, धम्माधम्मे अकोविया ।

दुक्खं ते नाइतुट्ठंति, सउणी पजर जहा ॥

—सूत्रकृतांग १।१।२।२२

जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तर्कों के आधार पर ही अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बन्धन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को नहीं तोड़ पाता है ।

६ सिंह जहा व कुणिमेण, निवभयमेगचरति पासेण ।

—सूत्रकृतांग १।४।१।८

निर्भय अकेला विचरने वाला सिंह भी मांस के लोभ से जाल में फस जाता है (वैसे ही आसक्तिवश मनुष्य भी) ।

१० ज जारिस पुव्वमकासि कम्म,

तमेव आगच्छति सपराए ।

—सूत्रकृतांग १।५।२।२३

अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होता है ।

११ देवे णाममेगे देवीए सद्धि सँवास गच्छति ।

देवे णाममेगे रक्खसीए सद्धि सवास गच्छति ।

रक्खसे णाममेगे देवीए सद्धि सवासं गच्छति ।

रक्खसे णाममेगे रक्खसीए सद्धि सवास गच्छति ।

—स्थानांग ४।४

चार प्रकार के सहवास हैं—

देव का देवी के साथ—शिष्ट भद्र पुरुष, सुशीला भद्र नारी ।

देव का राक्षसी के साथ—शिष्ट पुरुष, कर्कशा नारी ।

राक्षस का देवी के साथ—दुष्ट पुरुष, सुशीला नारी ।

राक्षस का राक्षसी के साथ—दुष्ट पुरुष, कर्कशा नारी ।

१२. सवीरिए परायिणति, अवीरिए परायिज्जति ।

भगवती १।८

शक्तिशाली (वीर्यवान्) जीतता है और शक्तिहीन (निर्वीर्य) पराजित हो जाता है ।

१३ अथिरे पलोद्वइ, नो थिरे पलोद्वइ ।

अथिरे भज्जइ, नो थिरे भज्जइ ।

—भगवती १।९

अस्थिर बदलता है, स्थिर नहीं बदलता ।

अस्थिर टूट जाता है, स्थिर नहीं टूटता ।

१४ समाहिकारए णं तमेव समाहिं पडिलब्भइ ।

—भगवती ७।१

समाधि (सुख) देने वाला समाधि पाता है ।

१५ उपनीयति जीवितमप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
एत भय मरणे पेक्खमानो,
पुञ्ञानि कयिराथ सुखावहानि ॥

—सयुत्तनिकाय १।१।३

जीवन बीत रहा है, आयु बहुत थोड़ी है, बुढ़ापे से बचने का कोई उपाय नहीं है । मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्य कर्म कर लेने चाहिए ।

१६ अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो,
वयोगुणा अनुपुब्ब जहन्ति ।
एत भय मरणे पेक्खमानो,
पुञ्ञानि कयिराथ सुखावहानि ॥

संयु० नि० १।१।४

समय गुजर रहा है, रातें बीत रही है । जिन्दगी के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्य कर्म कर लेने चाहिए ।

१७ अतीतं नानुसोचन्ति, नप्पजप्पन्ति जागत ।
पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वण्णो पसीवति ॥

संयु० नि० १।१।१०

बीते हुए का शोक नहीं करते, आने वाले भविष्य के मनसूबे तूही बाधते, जो मौजूद है, उसी से गुजारा करते हैं, इसी से साधको का चेहरा खिला रहता है ।

१८ यो च अत्थेसु जातेसु, सहायो होति सो सखा ।

दीघनिकाय ३।८।२

जो काम पड़ने पर समय पर सहायक होता है, वही सच्चा मित्र है ।

१९ उस्सुरसेय्यां परदारसेवा,
वेरप्पसवो च अनत्थता च ।
पापा च मित्ता सुकवरियता च,
एते छठाना पुरिस धंसयन्ति ॥

—दीघ नि० ३।८।२

अति निद्रा, परस्त्री-गमन, लडक्ता-झगडक्ता, अनर्थ करना, बुरे लोगो की मित्रता और अतिकृपणता—ये छह दोष मनुष्य को बर्बाद करने वाले हैं ।

६६ इक्ति त्रिवेणी

२०. भिषखवे, नयिव ब्रह्मचरिय लाभसवकार-सिलोकानिसस ।

मज्झिम निकाय १।२६।४

भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य (सयम), लाभ, सत्कार एवं यश पाने के लिए नहीं है ।

२१. भिषखवे, कुल्लुपभो मया धम्मो वेसितो नित्थरणत्वाय, नो गहणत्थाय ।

—म० नि० १।२२।४

भिक्षुओ ! मैंने वेडे की भाँति निस्तरण (पार जाने) के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश किया है, पकड़ रखने के लिए नहीं ।

२२. 'अत्तना पलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न ।

उद्धारिस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति ॥

'अत्तना अपलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिपन्नं

उद्धारिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति ।

—म० नि० १।२।६

जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुए को उठायेगा, यह सम्भव नहीं है ।

जो स्वयं गिरा हुआ नहीं है, वही दूसरे गिरे हुए को उठायेगा, यह सम्भव है ।

२३. निच्च पि वालो पब्लतो, कण्हकम्मो न सुज्झति ।

—म० नि० १।७।६

काले (बुरे) कर्म करने वाला मूढ़ चाहे तीर्थों में कितनी ही डुबकियाँ लगाए, किंतु वह शुद्ध नहीं हो सकता ।

२४. परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये । वयो न वसतीरुप ।

—अग्वेद १।२५।४

जिस तरह चिड़ियाँ अपने घोंसले की ओर दौड़ती हैं, उसी तरह हमारी क्रोधरहित प्रशान्त बुद्धियाँ समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए दौड़ रही हैं ।

२५. विभूति रस्तु सूनूता ।

—अग्वेद १।३०।४

विभूति (लक्ष्मी) प्रिय एवं सत्यरूप अर्थात् समीचीन होनी चाहिए ।

२६ अयं मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तरः ।

अयं मे विश्वभेषजो ऽयं शिवाभिर्मर्शनिः ॥

—ऋग्वे० १०।६०।१२

यह मेरा हाथ भगवान है, भगवान् ही क्या, अपितु भगवत्तर है, भगवान् से बढ़कर । यह मेरा हाथ विश्व के लिए भेषज है, इसके स्पर्शमात्र मे सबका कल्याण होता है ।

२७ अश्मन्वती रीयते सरभध्वमुत्तिष्ठत ।

प्र तरता सखाय ॥

—ऋग्वे० १०।५३।८

हे मित्रो ! अश्मन्वती (पत्थरो से झरी नदी) बह रही है, टूटता से तन कर खड़े-हो जाओ, ठीक प्रयत्न करो और इसे लाघ जाओ ।

२८ अवेन्वा चरति माययैष ।

वाचं शुश्रूवां अकलामपुष्पाम् ॥

ऋग्वे० २०।७।१५

जो अध्येता पुष्प एव फल से हीन शास्त्र वाणी सुनते हैं, अर्थात् अर्थबोध किए बिना शास्त्रो को केवल शब्दपाठ के रूप में ही पढते रहते हैं, वे वध्या गाय के समान आचरण करते हैं । अर्थात् जैसे मोटी ताजी वध्या गाय अपरिचित लोगो को खूब दूध देने की भ्रांति पैदा कर देती है, वैसे ही शब्द पाठी अध्येता भी साधारण जनता में अपने पाण्डित्य की भ्रांति पैदा करता है ।

२९. यस्ति त्याज सचिविवं सखायं,

न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।

यदीं शृणोत्यलक - शृणोति,

नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ॥

—ऋग्वे० १०।७।१६

दूसरो को शास्त्र बोध न देने वाले विद्वान की वाणी फलहीन (निष्प्रयोजन) होती है । वह जो सुनता है (अध्ययन करता है) सब व्यर्थ सुनता है, क्योंकि वह सुकृत के मार्ग को नहीं जानता है ।

उपाध्याय अमरमुनि

नया वर्ष नई उमग और नया उत्साह लेकर आया है। भविष्य की सुन्दर योजनाएँ एव उज्ज्वल सम्भावनाएँ इसके गर्भ में छिपी हैं, अतः शुभसंकल्प की लौ प्रज्ज्वलित करो और भविष्य को सुखद, सुन्दर एव मंगलमय बनाने के लिए उद्यत हो जाओ।

+

+

+

आज देश में द्वेष, घृणा और भेद-भाव की जहरीली हवाएँ चल रही हैं, वातावरण विषाक्त हो रहा है। शासन घृणा, द्वेष और भेद पैदा करने वाले तत्वों पर प्रतिबन्ध लगाने का जी तोड़ प्रयत्न कर रहा है, किन्तु फिर भी वे तत्व अधिक सक्रिय हो रहे हैं।

घृणा द्वेष के इन बाह्य तत्वों पर प्रतिबन्ध लगाने मात्र से समस्या का सही समाधान नहीं हो सकता। जब तक उन सामाजिक और मानसिक व्यवस्थाओं और कारणों को नहीं मिटाया जाता, जिनके कारण मनुष्य के हृदय में भय, घृणा, द्वेष और भेद के विषैले अकुर पैदा हो रहे हैं, समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकेगा।

+

+

+

मैं देखता हूँ—बच्चों के कोमल हृदय में प्रारम्भ से ही एक दूसरे वर्ग और जाति के प्रति घृणा और द्वेष के संस्कार भरे जा रहे हैं।

मैं हैरान हूँ—इन अमृत के सुन्दर घडों में यह घोर हलाहल क्यों भरा जा रहा है ?

क्या वे नहीं जानते कि “यह भयकर विष सबसे पहले उन्हीं को मारेगा, जो आज उसे बच्चों के कच्चे और कोरे दिल-दिमाग में भर रहे हैं।”

+

+

+

भारतीय सस्कृति—एक विविधरंगी वस्त्र है। वह अनेक रगविरंगे धागों से बना हुआ ‘देवदूष्य’ है।

यदि प्रत्येक धागा वस्त्र की बनावट में अपना महत्व समझले, और उसके ताने-बाने में सलग्न रहने का गौरव अनुभव करने लग जाय, तो फिर कोई भी शक्ति सस्कृति के इस ‘देवदूष्य’ को विखण्डित और विभाजित नहीं कर सकती।

+

+

+

इस जगत की तीन अवस्थाएँ हैं।

जो अवस्था प्रारम्भ से प्राप्त हो गई है उसी अवस्था में रोते-बिलबिलाते पड़े रहना, निरुपाय और निरुत्साह होकर करवटे बदलते रहना “पशुत्व” है।

जो अवस्था प्राप्त हो गई है, उसमें जो अशुभ और असुन्दर है उसे छोड़कर निरन्तर शुभ और सुन्दर की ओर बढ़ते रहने का प्रयत्न करना—‘मनुष्यत्त्व’ है।

शुभ अशुभ के प्रभावों और प्रतिक्रियाओं से अस्पृष्ट रहकर सब अवस्थाओं में सर्वदा आनन्दमय होकर रहना—‘ईश्वरत्व’ है।

तुम सोचो, वर्तमान में किस अवस्था से गुजर रहे हो, और कौनसी अवस्था प्राप्त करनी है ?

+

+

+

कभी-कभी विचार आता है ‘क्या सविधान के जरिये से देश में समाजवाद आ सकता है ?

‘शासन तन्त्र’ की सुई—मनुष्य-मनुष्य के हृदयों को जोड़कर एक कर सकती है ?

शक्ति और सत्ता—जन-जन के बीच सद्भावना स्थापित करने में समर्थ हो सकती हैं ?

चिन्तन मनन की लम्बी घाटियों को पार करने के बाद भी इनके उत्तर में 'नकारात्मक-ध्वनि' लौटकर आई है—'नहीं ! नहीं ! और नहीं !

समाजवाद, सहकारिता और सद्भावना ऊपर से नहीं थोपे जा सकते। इनका प्रवाह जीवन के भीतर से निकलकर बाहर की ओर बहना चाहिए।

समाजवाद के लिए सहकारिता आवश्यक है, और सहकारिता के लिए सद्भावना ।।

+

+

+

एक ग्वाला (चरवाहा) बाड़े में जमा हुए पशुओं को लकड़ी के डंडे से हाक कर ले जा रहा है।

और इधर देखिए—एक नेता भीड़ में जमा हुए मनुष्यों को अपनी बुद्धि के डंडे से हाकता ले जा रहा है।

भीड़ में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वहाँ पर भी 'पशुत्व' ही रहता है।

+

+

+

क्या अनेकान्तवाद, सत्य और अहिंसा से भिन्न कोई तीसरा सिद्धान्त है ?

मेरे विचार में—चिन्तन करने की विशुद्ध प्रक्रिया—'सत्य-रूप अनेकान्त है' और जीवन जीने की विशुद्ध पद्धति—अहिंसात्मक अनेकान्त है।

इसी विचार के सन्दर्भ में गांधीजी का यह चिन्तन हमारे लिए मनन करने योग्य है—“मेरा अनेकान्तवाद, सत्य और अहिंसा, इन युगल सिद्धान्तों का ही परिणाम है।”

पुस्तक परिचय

पुस्तक बौद्ध और जैन आगमो मे नारी जीवन ।

लेखक डा० कोमलचन्द्र जैन, एम. ए पी एच डी.

प्रकाशक सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति, अमृतसर ।

आकार २२" × ३६" × १६ पृष्ठ २७० (मूल्य १५) रु०

- प्रस्तुत पुस्तक हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच डी की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है ।
- स्वतन्त्र भारत मे नारी-सभ्यता और सस्कृति के जिस अधुनातन परिवेश मे उपस्थित हो रही है, वह मात्र एक उद्देश्यहीन प्रवाह से आयातित नहीं हैं, उसके पीछे सुदीर्घ सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है, विकास और विद्रोह के मौलिक कारण हैं ।
- प्राचीन भारत मे नारी जिन परिस्थितियों और परम्पराओं मे से गुजरी है, वह अपने आप मे इतिहास होते हुए भी एक रोचक कहानी से कम नहीं है । पुस्तक मे विद्वान् लेखक ने नारी जीवन की दो हजार वर्ष पुरानी सांस्कृतिक एवं सामाजिक तस्वीर को कहानी की तरह बहुत ही सुन्दर एवं प्रामाणिक ढंग से उपस्थित किया है । यह शोध प्रबन्ध होते हुए भी उपन्यास जैसा रोचक, इतिहास जैसा तथ्यों से परिपूर्ण तथा समाज शास्त्र जैसा सामाजिक प्रतिमानों से सवलित है ।
- सस्कृत साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत के नारी जीवन के सम्बन्ध मे अब तक थोडा बहुत लिखा गया है; किन्तु प्राकृत तथा पालि के विशालसाहित्य का अवगाहन किये बिना यह विषय स्वयं मे अधूरा ही था । अध्ययनशील लेखक श्री कोमलचन्द्र जी ने मूल जैन आगम (चूर्णि एवं भाष्य भी) तथा बौद्ध

त्रिपिटक साहित्य के आधार पर नारी जीवन के सम्बन्ध में प्राचीन भारत की सभ्यता व सस्कृति के जो उजले-धुधले चित्र उपस्थित किए हैं, वे वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं। इतिहास एवं समाज-शास्त्र के कुछ नये आयाभ भी प्रस्तुत करते हैं।

लेखक मूल ग्रन्थों की भावना को स्पर्श करता हुआ चला है, और प्रायः पूर्वाग्रहों से उन्मुक्त होकर ! इस दृष्टि से पुस्तक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

प्रत्येक सस्कृतिप्रेमी, शोधकर्ता व प्रवक्ता के लिए पुस्तक पठनीय व मननीय है। इस लेखन व प्रकाशन के लिए श्री कोमल चन्द्र जी तथा जैन विद्या का प्रमुख केन्द्र श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रय शतशः धन्यवादाहर्ह है।

—‘सरस’

मोक्ष मार्ग में सुख नहीं, उसके पचने में सुख है। पुस्तक पढ़ने में सुख नहीं, चिन्ता करने में सुख है, और धर्म सुनने में सुख नहीं, उसके आचरण करने में सुख है।

+

+

+

आपके पास यदि प्रगल्भता और सत्ता नहीं है, तो आपको सहिष्णुता की आवश्यकता है। यदि प्रगल्भता और सत्ता प्राप्त हुई है, तो नग्न एवं उदार मन की आवश्यकता है।

+

+

+

५३६३ रु. अनुदान (पत्र) — अनु का दायित्व है। प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना — अनु का पक्ष है।

प्रश्न आपके ?

उत्तर 'कवि श्री जी' के !

नग्नभाव : अर्थ या अनर्थ ?

प्रश्न 'नग्नभाव' के सम्बन्ध में आपके एक प्रवचन पर सम्यग्दर्शन के सम्पादक ने आलोचना की है। आपके द्वारा प्ररूपित आगम की आत्मा को स्पर्श करने वाला वह विवेचन मुझे तो उपयुक्त लगता है, परन्तु सम्यग्दर्शन उसे 'अनर्थ' कहकर घबराहट की भाषा में बोल रहा है ?

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

उत्तर . कागज का सम्यग्दर्शन क्या कहता है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा के सम्यग्दर्शन के आधार पर ही कुछ कहता हूँ। वही मेरा एक मात्र आदर्श है। इधर-उधर की स्तुति और निन्दा न मुझे आगे बढ़ा सकती है और न पीछे हटा सकती है।

नग्नभाव के दो रूप हैं, एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। आगमों में आए नग्नभाव का सम्बन्ध केवल बाह्य ही नहीं है, आन्तरिक भी है, यही मेरे कहने का मूल अभिप्राय है। जिनकल्प आदि बाह्य नग्नभाव में भी रहते हैं, परन्तु वह ही केवल अल और इति नहीं है। बाहर का नग्नभाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह मुख्य नहीं है, मुख्य है अन्दर का नग्नभाव, विकारों से नग्नता विकारों के आवरण को तोड़कर आत्मा की शुद्ध स्थिति का अमुक अंश में ही सही, नग्नता भाव अर्थात् निरावरणता भाव साधक के लिए आवश्यक है। उसके बिना बाह्य नग्नता कुछ अर्थ नहीं रखती है। गुणस्थानों की उच्चता की दिशा में प्रगति इसी आन्तरिक नग्नता के आधार पर होती है। यह कौन कहता है कि छठे या सातवें आदि गुणस्थानों में आन्तरिक नग्नभाव नहीं हैं ?

प्रश्न आपके ? उत्तर 'कवि श्री जी' के !

मेरा अभिप्राय तो यह है कि इस बाह्य नग्नता आदि पर ही साधक आत्मतुष्ट न हो जाएँ, इसे ही इति न समझे। बाहर से अन्दर में भी झाकना है, आन्तरिक नग्नता को भी विकसित करना है। उसे विकसित किए बिना आध्यात्मिक प्रगति कथमपि सम्भव नहीं है। इसी भावना को स्पष्ट करते हुए दिगम्बर जैनाचार्य मल्लिषेण ने भी कहा है—“किं वस्त्रत्यजनेन भो मुनिवरा वेतालवज्जायते।” क्या मल्लिषेण के उक्त प्राचीन कथन का आज की वहकी हुई कलमें मजाक उड़ा सकती है? मजाक उड़ाने को कुछ भी लिखा जा सकता है, परन्तु त्रिकालावाधित सत्य को इस प्रकार त्रिकाल में भी नहीं उड़ाया जा सकता।

यदि बाह्य नग्नभाव ही सर्वतोभावेन अपेक्षित हो, तो साध्वी सध के लिए क्या होगा? वे तो बाहर में नग्न नहीं होती, फिर उनके लिए नग्नभाव जैसे विशेषण कैसे सगत हो सकते हैं? आन्तरिक नग्नता में, विकारों में अमुक अशो तक निरावरण होने में ही नग्न-भाव का विशेषण साध्वी के लिए घटित हो सकता है। जैन साधना का मूल स्वर बाहर से अन्दर होने में है। बन्धन बाहर से नहीं, अन्दर से टूटते हैं। बाहर के रूप, बाहर के विधि-विधान आन्तरिक वातावरण के निर्माण के लिए हैं, सामाजिक स्थिति की सुरक्षा के लिए हैं। इसीलिए गणधर गौतम ने कहा है—‘लोगे लिगप्पओयणं’।

मेरा वैचारिक आक्रमण बाह्य नग्नता एवं तप आदि पर नहीं है। मेरा आक्रमण वर्तमान की उस मनोवृत्ति पर है, जो अन्दर को भुलाकर बाहर को ही सब कुछ समझ बैठी है। आज के बाह्याचारों के लिए किए जाने वाले अनर्गल आडम्बर, काला बाजार और रिश्वत आदि अनैतिक माध्यमों के द्वारा प्राप्त धन से किए जाने वाले उत्सव, इस बात के साक्षी हैं कि आज के साधक की साधना कहाँ भटकी हुई है? जब हम आस-पास पड़ोस की परम्पराओं के बाह्याचार सम्बन्धी आडम्बरो की आलोचना करते हैं, तो अपने मिथ्या-आडम्बरो पर पुष्प कैसे चढ़ा सकते हैं? धर्म के नाम पर यह अनर्गल मिथ्याचार कदापि वरेण्य नहीं हो सकता। यदि कोई हमारी आध्यात्मिक भावना को बल देने वाली अर्थवती विचारधारा को

अनर्थ समझता है तो यह समझने वाले का बुद्धि-विभ्रम नहीं है, तो और क्या ?

“कषायों का आवरण तो वीतराग होने पर हटता है । सूत्रों में जहाँ नग्नभाव मुण्डभाव शब्द आए हैं, वह स्थिति सराग अवस्था की है और उनकी (अर्थात् मेरी) असंगतता बतलाती है”—यह सब किस घुन में लिखा है, मैं नहीं समझ पाया । उक्त कथन का यह अभिप्राय है कि सराग अवस्था में कषायों का आवरण हटता नहीं है, फलतः छठें, सातवें, किं बहुना, दशवें गुणस्थान तक सराग अवस्था होने से उनमें आन्तरिक नग्नता घटित नहीं हो सकती । आलोचक की दृष्टि में यहाँ वीतरागता नहीं है । जैनधर्म का साधारण अभ्यासी भी जानता है कि अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान-वरण, प्रत्याख्यान-वरण कषायों का क्षयोपशम आदि हुए बिना, अमुक अंश में वीतरागभाव आए बिना न कोई साधक सम्यग्दृष्टि हो सकता है, न श्रावक न साधु ही । कषायों का आवरण अमुक अंश में हटाना ही होगा, वीतरागभाव किसी न किसी अंश में जागृत करना ही होगा, तभी साधना का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा । अन्यथा नहीं । क्या आलोचक कषायों का अमुक अंश तक आवरण हटाये बिना केवल बाह्यनग्नभाव मुण्डभाव आदि के द्वारा गुणस्थान परिवर्तन मानता है ? यदि मानता है, तो यह बौद्धिक व्यामोह नहीं तो और क्या है ? स्वयं आलोचक भी नग्नभाव मुण्डभाव का अर्थ ‘असंगत पूर्ण वृत्ति, सयम रुचि एव आत्म भावलक्षी परिणति, पौद्गलिक रुचि से रहित दशा’ करता है । विचारने जैसी बात है कि यह सब कषाय-क्षयोपशमता एव कषायहीनता नहीं तो और क्या चीज है ? जो बात मैं जैन पारिभाषिक शब्दों में कषाय भाव को हटाने जैसे शब्दों में कहता हूँ, वही शब्दान्तर से आलोचक भी कहता है, फिर पता नहीं अर्थ का अनर्थ कहा है ! सूत्र कृतांग सूत्र (१२।१।६) में आन्तरिक पवित्रता से शून्य बाह्याचार की भर्त्सना करते हुए कहा है—

जइ वि य णिगणे किसे चरे,
जई वि य भुजे मासमन्तसो ।
जे इह मायाइ मिज्जइ,
आगन्ता गवमाय ऽ णंतसो ।

प्रश्न आपके ? उत्तर ‘कवि श्री जी’ के !

३. भक्तामर स्तोत्र (हिंदी व्याख्या सहित) ०-५०
४. कल्याणमंदिर स्तोत्र ०-६२
(हिंदी व्याख्या सहित)
५. वीर स्तुति (हिंदी अर्थ व पद्यानुवाद) ०-५०

काव्य व संगीत साहित्य :—

१. धर्मवीर सुदर्शन २-००
२. सत्यवीर हरिश्चन्द्र २-००
३. संगीत माधुरी १-२५
४. अमर माधुरी १-००
५. सुरेश गीताजलि ०-३०
६. अमर संगीत ०-२५

उपदेश साहित्य :—

१. पथ के दीप १-५०
२. चमकते मोती : दमकते हीरे १-२५
३. जीवन सूत्र ०-५०
४. तीन बात ०-२५
५. चार बात ०-२५
६. कुछ फूल : कुछ पखुड़ियाँ ० ५०

दर्शन व निबन्ध साहित्य :—

१. आगम युग का जैन दर्शन ५-००
२. जैन दर्शन ४-००
३. श्रमण सूत्र (सभाष्य) ७-००
४. सामायिक सूत्र (सभाष्य) ३-५०
५. जैनत्व की झाकी (नवीन संस्करण) १-२५
६. तत्त्वार्थ सूत्र ०-५०
७. पंचशील १-५०
८. ऋषभ देव : एक परिशीलन ३-००
९. स्मरण-शक्ति के चमत्कार २-००
१०. धर्म और दर्शन ४-००
११. नूति त्रिवेणी (सम्पूर्ण तीन खण्ड) १०-००
१२. विचार ज्योति १-५०

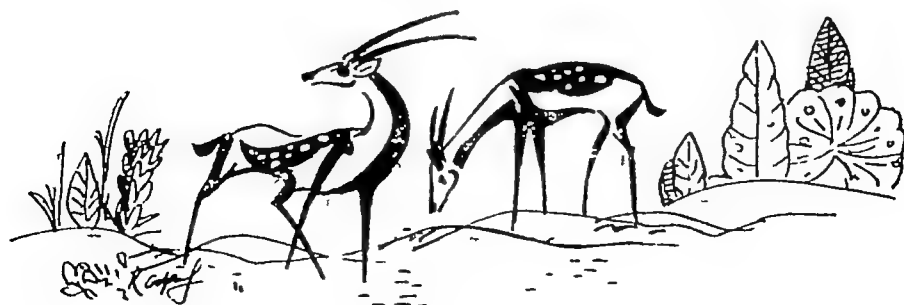
पाठकों से, कहनी है कुछ बात.....

- जनवरी १९६८ से श्री 'अमर भारती' का पाँचवा वर्ष प्रारम्भ हो रहा है ।
- श्री 'अमर भारती' आप नियमित पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो ।
- तो आप अपना सदस्यताशुल्क समाप्ति की सूचना पाते ही अवश्य भेजेंगे, तब आप इन बातों पर विचार कर लीजिए ।

- (१) यदि आप एक साथ एक सौ एक (१०१) रुपया भेजते हैं तो भविष्य में कभी भी पुन आपको शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं होगी । आप श्री अमरभारती के आजीवन सदस्य बन जाएँगे और नियमित रूप से 'अमर भारती' आपकी सेवा में पहुँचा करेगी ।
- (२) यदि आप २५ रु० एक साथ भेज देते हैं, तो आप पाँच वर्ष के सम्मान्य सदस्य बन जाएँगे । प्रतिवर्ष एक रु० की किफायत भी । और पाँच वर्ष तक पत्रिका प्राप्त होने की गारंटी !
- (३) यदि आप १५ रु० एक साथ भेज देंगे तो आप तीन वर्ष के हितैषी सदस्य बन जाएँगे । इसमें भी आपको लाभ है ।
- (४) यदि आप ६) रु० अपना और ६) रु० वार्षिक का एक ग्राहक और बनाकर भेजेंगे तो आप हमारे सहयोगी सदस्य कहलायेंगे । सहयोग माँगना जितना हमारा कर्तव्य है, उतना ही आपका कर्तव्य है सहयोग देना ।

हमारी बात को ध्यान से पढ़िये, इस पर विचार कीजिये और अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया से शीघ्र ही सूचित कीजिए ।

—व्यवस्थापक

—‘भले ही नग्न रहे, मास—मास का अनशन करे, और शरीर को कृश एव क्षीण कर डाले, किंतु जो अन्दर में माया अर्थात् दम्भ रखता है, वह जन्म मरण के अनन्त चक्र में भटकता ही रहता है।”

आलोचक महाशय क्या इस आगम वचन की भी खिल्ली उड़ायेंगे और कहेंगे कि माया बहुत आगे चल कर क्षीण होती है, छठे सातवें गुण स्थान में तो नहीं, अतः माया के रहते बाह्य नग्नता, बाह्य तप का जो विरोध किया है, वह सूत्रकार का असंगत कथन है, अर्थ का अनर्थ है। आन्तरिक शुद्धि अपनाए बिना बाह्याचार का विरोध एव खण्डन जैन परम्परा में सदा से होता आया है और होता रहेगा। मेरा कथन भी उसी श्रृङ्खला की एक कड़ी है, और कुछ नहीं।

आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सहजभाव से दिए गए उपदेश, प्रवचन को कितना तोड़ामरोड़ा है, आश्चर्य है। उसे अर्थ का अनर्थ और दर्शनमोह का उदय तक बताया है। मैं क्या कह सकता हूँ इस सम्बन्ध में। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के अपने ही मन की विकृतियाँ दूसरों में प्रतिभासित होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति भटक जाता है। इसके लिए भूलेभटके आत्म-बन्धुओं को सद्बुद्धि एव सद् विवेक प्राप्त हो, यही सद् भावना।

‘आत्मा’ के भीतर शक्ति का अनन्त-स्रोत छिपा पड़ा है। आनन्द का अक्षय-भण्डार भरा हुआ है।

इस शक्ति की महत्ता का जिसने गान किया, वह कवि हो गया। जिसने इस पर चिन्तन किया—वह दार्शनिक हो गया, जिसने इसकी पूजा की वह सन्त हो गया, और इस शक्ति पर अटल विश्वास के जो आगे बढ़ा—वह ससार का महापुरुष हो गया।

पठनीय, संग्रहणीय एवं उपहार देने योग्य हमारा सरस, सुबोध जीवनोपयोगी साहित्य

प्रवचन साहित्य :—

१. अहिंसा दर्शन	४-५०
२. सत्य दर्शन	२-५०
३. अस्तेय-दर्शन	१-५०
४. ब्रह्मचर्य-दर्शन	३-५०
५. अपरिग्रह-दर्शन	२-००
६. पर्युषण प्रवचन	३-५०
७. अध्यात्म प्रवचन	५-००
८. समाज और संस्कृति	३-२५
९. अमर आलोक	१-००
१०. विचारो के नये मोड़	३-००
११. जीवन की पाखे	३-००
१२. उज्ज्वल वाणी भाग १	३-००
१३. उज्ज्वल वाणी भाग २	२-२५

कथा साहित्य —

१. भगवान् महावीर की बोध कथाएँ	१-००
२. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ	१-००
३. जैन इतिहास की प्रेरक कथाएँ	१-००
४. जैन इतिहास की प्रसिद्ध कथाएँ	१-००
५. प्रत्येक बुद्धो की जीवन कथाएँ	१-००
६. फूल और शूल	३-००
७. कुछ सुनी, कुछ देखी	२-००
८. पीयूषघट	१-५०
९. गागर में सागर	१-००
१०. बुद्धि के चमत्कार	१-००
११. जीवन के चलचित्र	२-००

पाठ व स्तोत्र साहित्य :—

१. मंगल वाणी	२-००
२. मंगल पाठ	०-१५

३. भक्तामर स्तोत्र (हिंदी व्याख्या सहित) ०-५०
४. कल्याणमंदिर स्तोत्र ०-६२
(हिंदी व्याख्या सहित)
५. वीर स्तुति (हिंदी अर्थ व पद्यानुवाद) ०-५०

काव्य व संगीत साहित्य :—

१. धर्मवीर सुदर्शन २-००
२. सत्यवीर हरिश्चन्द्र २-००
३. संगीत माधुरी १-२५
४. अमर माधुरी १-००
५. सुरेश गीताजलि ०-३०
६. अमर संगीत ०-२५

उपदेश साहित्य :—

१. पथ के दीप १-५०
२. चमकते मोती : दमकते हीरे १-२५
३. जीवन सूत्र ०-५०
४. तीन बात ०-२५
५. चार बात ०-२५
६. कुछ फूल : कुछ पखुडियाँ ० ५०

दर्शन व निबन्ध साहित्य :—

१. आगम युग का जैन दर्शन ५-००
२. जैन दर्शन ४-००
३. श्रमण सूत्र (सभाष्य) ७-००
४. सामायिक सूत्र (सभाष्य) ३-५०
५. जैनत्व की झाकी (नवीन संस्करण) १-२५
६. तत्त्वार्थ सूत्र ०-५०
७. पचशील १-५०
८. ऋषभ देव : एक परिशीलन ३-००
९. स्मरण-शक्ति के चमत्कार २-००
१०. धर्म और दर्शन ४-००
११. सूक्ति त्रिवेणी (सम्पूर्ण तीन खण्ड) १०-००
१२. विचार ज्योति १-५०

पाठकों से, कहनी है कुछ बात.....

- जनवरी १९६८ से श्री 'अमर भारती' का पाँचवा वर्ष प्रारम्भ हो रहा है।
- श्री 'अमर भारती' आप नियमित पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो।
- तो आप अपना सदस्यताशुल्क समाप्ति की सूचना पाते ही अवश्य भेजेंगे, तब आप इन बातों पर विचार कर लीजिए।

- (१) यदि आप एक साथ एक सौ एक (१०१) रुपया भेजते हैं तो भविष्य में कभी भी पुनः आपको शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप श्री अमरभारती के आजीवन सदस्य बन जाएँगे और नियमित रूप से 'अमर भारती' आपकी सेवा में पहुँचा करेगी।
- (२) यदि आप २५ रु० एक साथ भेज देते हैं, तो आप पांच वर्ष के सम्मान्य सदस्य बन जाएँगे। प्रतिवर्ष एक रु० की किफायत भी। और पांच वर्ष तक पत्रिका प्राप्त होने की गारंटी।
- (३) यदि आप १५ रु० एक साथ भेज देंगे तो आप तीन वर्ष के हितैषी सदस्य बन जाएँगे। इससे भी आपको लाभ है।
- (४) यदि आप ६) रु० अपना और ६) रु० वार्षिक का एक ग्राहक और बनाकर भेजेंगे तो आप हमारे सहयोगी सदस्य कहलायेंगे। सहयोग माँगना जितना हमारा कर्तव्य है, उतना ही आपका कर्तव्य है सहयोग देना।

हमारी बात को ध्यान से पढ़िये, इस पर विचार कीजिये अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया से शीघ्र ही सूचित कीजिए।

१५

३. भवतामर स्तोत्र (हिंदी व्याख्या सहित) ०-५०
 ४. कल्याणमंदिर स्तोत्र ०-६२
 (हिंदी व्याख्या सहित)
 ५. वीर स्तुति (हिंदी अर्थ व पद्यानुवाद) ०-५०

काव्य व संगीत साहित्य :—

१. धर्मवीर सुदर्शन २-००
 २. सत्यवीर हरिश्चन्द्र २-००
 ३. संगीत माधुरी १-२५
 ४. अमर माधुरी १-००
 ५. सुरेश गीताजलि ०-३०
 ६. अमर संगीत ०-२५

उपदेश साहित्य :—

१. पथ के दीप १-५०
 २. चमकते मोती : दमकते हीरे १-२५
 ३. जीवन सूत्र ०-५०
 ४. तीन बात ०-२५
 ५. चार बात ०-२५
 ६. कुछ फूल : कुछ पखुड़ियाँ ० ५०

दर्शन व निबन्ध साहित्य :—

१. आगम युग का जैन दर्शन ५-००
 २. जैन दर्शन ४-००
 ३. श्रमण सूत्र (सभाष्य) ७-००
 ४. सामायिक सूत्र (सभाष्य) ३-५०
 ५. जैनत्व की झाकी (नवीन संस्करण) १-२५
 ६. तत्त्वार्थ सूत्र ०-५०
 ७. पंचशील १-५०
 ८. ऋषभ देव : एक परिशीलन ३-००
 ९. स्मरण-शक्ति के चमत्कार २-००
 १०. धर्म और दर्शन ४-००
 ११. सूक्ति त्रिवेणी (सम्पूर्ण तीन खण्ड) १०-००
 १२. विचार ज्योति १-५०

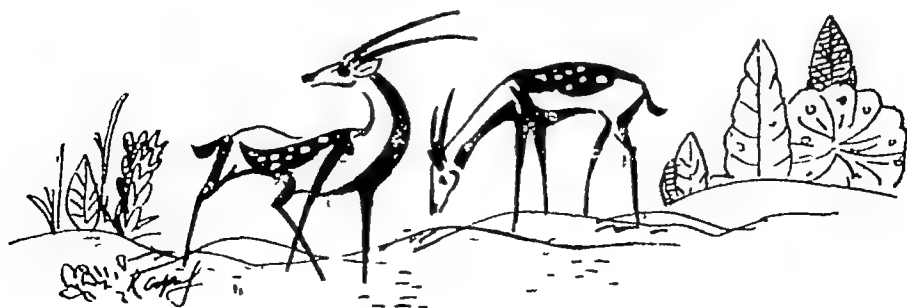
पाठकों से, कहनी है कुछ बात.....

- जनवरी १९६८ से श्री 'अमर भारती' का पाँचवा वर्ष प्रारम्भ हो रहा है ।
- श्री 'अमर भारती' आप नियमित पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो ।
- तो आप अपना सदस्यताशुल्क समाप्ति की सूचना पाते ही अवश्य भेजेंगे, तब आप इन बातों पर विचार कर लीजिए ।

- (१) यदि आप एक साथ एक सौ एक (१०१) रुपया भेजते हैं तो भविष्य में कभी भी पुन आपको शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं होगी । आप श्री अमरभारती के आजीवन सदस्य बन जाएँगे और नियमित रूप से 'अमर भारती' आपकी सेवा में पहुँचा करेगी ।
- (२) यदि आप २५ रु० एक साथ भेज देते हैं, तो आप पाच वर्ष के सम्मान्य सदस्य बन जाएँगे । प्रतिवर्ष एक रु० की किरायात भी । और पाच वर्ष तक पत्रिका प्राप्त होने की गारंटी ।
- (३) यदि आप १५ रु० एक साथ भेज देंगे तो आप तीन वर्ष के हितैषी सदस्य बन जाएँगे । इसमें भी आपको लाभ है ।
- (४) यदि आप ६) रु० अपना और ६) रु० वार्षिक का एक ग्राहक और बनाकर भेजेंगे तो आप हमारे सहयोगी सदस्य कहलायेंगे । सहयोग मागना जितना हमारा कर्तव्य है, उतना ही आपका कर्तव्य है सहयोग देना ।

हमारी बात को ध्यान से पढ़िये, इस पर विचार कीजिये और अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया से शीघ्र ही सूचित कीजिए ।

—व्यवस्थापक

आगामी अंक का विशेष आकर्षण :

दिनांक ३१-१२-६७ को उपाध्याय श्री जी के सान्निध्य में एक विचार गोष्ठी का बृहत् आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय विद्वानों के अतिरिक्त सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री यशपाल जी जैन, हिन्दी के प्रमुख विचारक व साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार जी आदि शीर्षस्थ विचारक भाग ले रहे हैं। गोष्ठी में विचार परिचर्चा का विषय है, 'वर्तमान समस्याएँ और उनका दार्शनिक समाधान !'

उपाध्याय श्री जी का विश्लेषण प्रधान प्रवचन आप अगले अंक में प्रढ़ने की प्रतीक्षा कीजिए।

—सम्पादक

एक निवेदन !

१—ग्राहकों से निवेदन है कि श्री 'अमर भारती' से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक नम्बर या शुल्क भेजने की तारीख का उल्लेख अवश्य कर दिया करे।

२—मनीआर्डर फॉर्म पर पीछे के कूपन पर अपना पता हिन्दी में या अंग्रेजी में साफ लिखना न भूले।

३—श्री 'अमर भारती' प्रत्येक महीने की १० तारीख तक पहुँचने पर ग्राहक नम्बर देते हुए सूचित करने का कष्ट करें। यदि ग्राहक नम्बर याद न हो तो पूरा पता लिखें।

४—कार्यालय से भेजी गई सूचना को देखकर अपना वार्षिक शुल्क मनीआर्डर से भेजने पर वी० पी० के अतिरिक्त खर्च से आरक्षित रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो तो सूचना मिलते ही तुरन्त सूचित करना चाहिए, जिससे यहाँ से आपके नाम वी० पी० न की जा सके।

५—उपरोक्त कार्य करने से हमें आपकी अधिक से अधिक सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा।

६—श्री अमर भारती की सन् १९६४ से १९६७ तक की इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई तैयार है। इच्छुक ग्राहक वी० पी० द्वारा मगवा सकते हैं। प्रत्येक फाइल का मूल्य ६ रु०, डाक शुल्क अतिरिक्त।

१ अध्यात्म प्रवचन

लेखक : उपाध्याय अमर मुनि, मूल्य ५) लागत मात्र ।

सम्यग्दर्शन, उसकी पृष्ठभूमि सम्यग्दर्शन का शुद्ध यथार्थ स्वरूप आदि विभिन्न दृष्टियों से अध्यात्मप्रधान विश्लेषण । साथ ही सम्यग् ज्ञान के अनेक अंग, स्याद्वाद सप्तभगी, नय आदि का तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचन । गम्भीर हृदय-ग्राही तटस्थ और सुवोध चिंतन, मनन । श्री विजय मुनि, शास्त्री की मँजी हुई लेखनी का सम्पादन शिल्प ।

‘अध्यात्म प्रवचन’ का गुजराती अनुवाद कलकत्ता श्रीसघ, २७ पोलक स्ट्रीट से प्रकाशित हो रहा है ।

२. ऋषभदेव : एक परिशीलन

लेखक देवेन्द्र मुनि शास्त्री मूल्य ३)

आर्यसंस्कृति के आदिपुरुष भगवान ऋषभदेव की जीवन-गाथा जैन हित्य के शतश वाग्-स्रोतो से मुखरित हुई है । उस महाप्राण व्यक्तित्व का अनु-लनात्मक दृष्टि से लिखा हुआ यह जीवन-चरित्र चरित्रग्रन्थों की शैली में नवीन प्री है । सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर लेखक ने भगवान ऋषभदेव के जीवन विभिन्न पहलुओं पर प्रामाणिक और सुन्दर ढंग से जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वस्तुतः पठनीय है ।

१. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ

२. जैन इतिहास की प्रेरक कथाएँ

३. जैन इतिहास की प्रसिद्ध कथाएँ

४. प्रत्येक बुद्धों की जीवन कथाएँ

लेखक उपाध्याय अमर मुनि । मूल्य १) प्रत्येक भाग का ।

जैनसाहित्य कथामाला के अन्तर्गत कथामाला का यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाग प्रकाशित हुआ है ।

ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी भाग पठनीय व सग्रहणीय है। इस प्रकार का सरल एवं सरस साहित्य हर घर की अलमारी को सुशोभित करने वाला ही नहीं बल्कि जीवन का निर्माण करने वाला भी है।

७ जैन धर्म

डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी०। मूल्य ५० पैसे।

जैन धर्म व परम्परा का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत लघु पुस्तिका अत्यन्त उपयोगी है।

८. सूक्ति त्रिवेणी

उपाध्याय अमर मुनि (प्रथम खण्ड जैन धारा) मूल्य ४)।

(द्वितीय खण्ड, बौद्ध धारा) मूल्य ३)।

जैन धारा में जैन वागमय के मुख्य ५३ ग्रन्थों के चुने हुए वारह सौ सुभाषित हैं।

वत्सीस्तु आगम, प्रकीर्णक, तिर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण, कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थ, सन्मतितर्क आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से महान् धर्म के साथ सकलित किया गया यह महत्वशाली ग्रन्थ सुभाषित साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रवर्तन करेगा।

बौद्ध धारा में मालि बौद्ध वागमय का ग्रन्थ अनुशीलन करके चुने हुए लगभग ६ सौ सुभाषित हैं।

तृतीय खण्ड वैदिक धारा भी शीघ्र ही प्रकाश्यमान है।

९ धर्म और दर्शन मूल्य ४

श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा लिखित गवेषणात्मक निबन्ध सग्रह।

इसमें, अध्यात्मवाद, कर्मवाद, सम्यग् दर्शन, स्याद्वाद, तप, अहिंसा, दान सेवा आदि विषयों पर ससंदर्भ लिखे गए अनुशीलनपूर्ण ग्यारह निबन्ध हैं। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा। सुन्दर मुद्रण तथा कलापूर्ण आवरण।

१० विचार ज्योति मूल्य १)५०

श्री हीरा मुनि 'हिमकर' के भावना प्रधान सरल एवं सरस निबन्धों का सग्रह

प्रकाशन के पथ पर

१ गुलजारे शाइरी (अत्यन्त शीघ्र ही प्रकाश में आ रही है)

२ प्रेरणा प्रदीप

३ अहिंसा की बोलती मीनारें

श्री अमर भारती

आत्मभाव

धर्म न बाह्यभाव में किंचित्,
बाह्योन्मुखता बन्धन है !
आत्मभाव ही एक धर्म है,
जो सब बन्ध विमोचन है ।

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री अमर भारती

वर्ष ४

फरवरी १९६८

अंक २

पढ़िए...

पृष्ठों पर

- अमृत वाणी १
- दिव्य जीवन २
- संस्कृति के मूलाधार ३
- आग जो पानी हो गई १३
- धर्म • प्रश्न या समाधान ? १४
- सूक्ति त्रिवेणी २४
- समस्याएँ जीवन की
समाधान दर्शन का २८
- धार्मिक उदारता ४३
- अमर डायरी ४४
- पुस्तक परिचय ४६

★

★

प्रेरणा •

श्री अतिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशन •

श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

संपादक •

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था •

रामचन्द्र बी० ए० 'प्रभाकर', 'साहित्य रत्न'

★

प्रकाशक

सोनाराम जैन

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मूल्य

आजीवन : एक सौ एक रुपया

वार्षिक : छ रुपया

एक प्रति : ८०

मुद्रक :

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस राजामण्डी, आगरा

आवरण •

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

धम्मण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरमार्ती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

सच्चं पभासकं भवति सच्चभावाणं,

सच्चं लोगम्भि सारभूयं गंभीरतरं महासमुद्राओं,

सच्चं सोमतरं चंद्रमंडलाओ, दिततरं सूरमंडलाओ,

सच्चं च हियं च मियं गाहण च ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र २।२

सत्य, समस्त भावो—विषयो का प्रकाश करने वाला है ।

ससार मे सत्य ही सारभूत है, सत्य महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है ।

सत्य, चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है । सूर्यमण्डल से भी अधिक तेजस्वी है ।

ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए, जो हित, मित (सक्षिप्त, किंतु पूर्ण) एव ग्राह्य हो ।

दिव्य जीवन

प्रतिक्षण क्षीण जीवन में, अमर खुद को बना देना ।
भविष्यत् की प्रजा को, अपने पद-चिह्नों चला देना ।
दुखी-दलितों की सेवा में, विनय के साथ जुट जाना ।
अखिल वैभव विना झिझके, विना ठिठके लुटा देना ।
असत्पथ भूल करके भी, कभी स्वीकार ना करना ।
प्रलोभन में न फँसकर, सत्य-पथ पर सर कटा देना ।
क्रमागत कुप्रथाओं का, भ्रमों का, मूढताओं का ।
अध.पाती निशाँ मानव-जगत में से मिटा देना ।
जिनेश्वर, बुद्ध हो, हरि हो, मुहम्मद हो, या ईसा हो ।
गुणों की दृष्टि रख गुण के लिए मस्तक झुका देना ।
सहस्राधिक प्रयत्नों से मृतक-सम देश वालों में ।
नया जीवन, नया उत्साह, नया युग ला दिखा देना ।
अधिक क्या, जन्म लेने का यह अन्तिम सार ले लेना ।
'अमर' निज मृत्यु के दिन शत्रुओं को भी रुला देना ।

—'अमर माधुरी' से

संस्कृतिया बनती है, विकसित होती हैं और मिट जाती हैं और फिर नया रूप धारण करके प्रकट होती हैं—किन्तु इस निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण के मध्य वह कौन-सी कड़ी है जो संस्कृति के मूल स्वरूप को कभी खण्डित नहीं होने देती । संस्कृति की धारा को कभी टूटने नहीं देती ? संस्कृति का वह मूल आधार क्या है ?

आइए संस्कृति के उस आधार भूत मूल तत्व का दर्शन करें, कवि श्री जी की विचारक भाषा में.

संस्कृति के मूलाधार

उपाध्याय अमरमुनि

मनुष्य के महत्व और प्रतिष्ठा का मूल आधार क्या है ? प्राचीन शास्त्रों और ग्रन्थों में उसकी प्रतिष्ठा का जो आधार बताया है, वह क्या है, और वर्तमान में वह किस आधार पर चल रहा है ? इस पर विचार और चिन्तन करना है ।

मनुष्य की प्रतिष्ठा का मूल आधार उसका अपना मनुष्यत्व, मानवता ही माना गया है । चरित्र, त्याग, सेवा और प्रेम—इसी आधार पर मानव की महत्ता तथा प्रतिष्ठा का महल खड़ा किया गया था । पर, आज लगता है—मनुष्य स्वयं इन आधारों पर विश्वास नहीं कर रहा है । अपनी प्रतिष्ठा को चारचाद लगाने के लिए उसकी नजर भौतिक साधनों पर जा रही है, वह धन, सत्ता और नाम के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा का नया प्रोसाद खड़ा करना चाह रहा है । आज महत्ता के लिए एक मात्र भौतिक विभूति को ही आधार मान लिया गया है ।

एक कहानी चलती है कि एक गाव में कोई यात्री आ रहा था, रास्ते में उसे कोई आदमी मिल गया । यात्री ने उससे पूछा—“भाई इस गाव में मुखिया कौन है, चौधरी का नाम क्या है ?”

उसने पूछा—“तुम्हे क्या मतलब है ?”

कहा उसने कि “बाहर से आया हूँ, इसलिए गाव के चौधरी का नाम तो जान लेना चाहिए न ?”

उसने उत्तर दिया— “पिछली साल मुखिया मेरा भाई था, इस साल मैं हूँ ।”

यात्री ने जरा आश्चर्य से पूछा—“ऐसा क्यों ? एक साल में ही बदल कैसे गये ?”

गाँव वाले ने बताया—“पिछली साल उसके यहाँ दो मन अनाज ज्यादा हुआ था, इसलिए मुखिया वह बन गया था और इस साल मेरे यहाँ दो मन अनाज ज्यादा हुआ, तो मैं मुखिया बन गया ।”

इस बात में विनोद का पुट जरूर है, किन्तु आज के समाज का वास्तविकता यही है । आज समाज और राज्य ने प्रतिष्ठा का आधार बदल दिया है, मनुष्य के दृष्टिकोण को बदल दिया है । आज की संस्कृति और सभ्यता धन और सत्ता पर केन्द्रित हो गई है । इसलिए मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार भी धन और सत्ता बन गये हैं । धन और सत्ता बदलती रहती है, हस्तान्तरित होती रहती है, इसलिए प्रतिष्ठा भी बदलती रहती है । आज जिसके पास सोने का अम्बार लगा है, या कहना चाहिए नोटों का ढेर लगा है, जिसके हाथ में सत्ता है, शासन है, वह चरित्रहीन और दुराचारी होगा तो भी उसे सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती रहेगी, समाज उसकी जय-जयकार करता रहेगा, सैकड़ों लोग उसकी कुर्सी की परिक्रमा करते रहेंगे । चूँकि सारी प्रतिष्ठा उसकी तिजोरी में बन्द हो गई है या कुर्सी के चारों पैरों के नीचे दुबकी बैठी है । यह आधार स्थायी नहीं है और सही भी नहीं है ।

धन और सत्ता के आधार पर प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा कभी स्थायी नहीं होती । वह इन्द्रधनुष की तरह एकबार अपनी रंगीन छटा से ससार को मुग्ध भले ही करले, किन्तु कुछ काल के बाद उसका कोई अस्तित्व आसमान और धरती के किसी कोने में नहीं मिल सकता । यदि धन को स्थायी प्रतिष्ठा मिली होती, तो आज ससार में धनकुबेरों के मन्दिर बने मिलते । उनकी पूजा होती रहती । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और रावण जैसों की मालाएँ फेरी जाती

जरासन्ध और दुर्योधन को ससार आदर्श पुरुष मानता । जिनकी सोने की नगरी थी, जिनके पास अपार शक्ति थी, सत्ता थी, अपने युग में उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली थी, ख्याति भी मिली थी । पर, याद रखिये, प्रतिष्ठा और ख्याति मिलना दूसरी बात है—श्रद्धा मिलना कुछ और है । जनश्रद्धा उसे मिलती है जिसके पास आत्म-श्रद्धा होती है, चरित्र होता है । ख्याति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा क्रूरता से भी मिल सकती है, मिली भी है, पर युग के साथ उनकी ख्याति के बुलबुले भी समाप्त हो गए, उनकी प्रतिष्ठा आज खडहरो में सोयी पड़ी है ।

मनुष्य के मन की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह इस बाह्य प्रतिष्ठा के बहाव में अन्धा होकर बहता चला जा रहा है ।

एक बार मैं एक शहर में गया । एक सेठ का बगला बन रहा था । मैंने पूछा—“यह क्या शुरू किया है ? पहले भी तो बहुत बगले पड़े हैं । फिर इस नये का क्या करना है तुम्हें ?” तो उसने कहा—“महाराज ! लडका अमेरिका गया था, वहाँ से एक नया नमूना लाया है, उसी नमूने का बनवा रहे हैं ।”

बात यह है कि आवश्यकता तो नहीं है, पर एक नमूना आया है, नया है, वह नमूना तग कर रहा है । उस नमूने का बगला बनेगा, लोम देखने आयेगे, साथी और मित्र, नातेदार और रिश्तेदार वाह-वाह करेंगे । बस, यह ‘वाह वाही’ ही आज के मानव को तग कर रही है । नया बगला खड़ा हुआ, तो उसके साथ प्रतिष्ठा का एक नया कीर्तिमान खड़ा हो गया ।

ससार में बड़े-बड़े राजमहल बने हैं, किले बने हैं । जब बने तब युग की पूरी प्रतिष्ठा अपने में केन्द्रित करके सिर ऊँचा उठाए खड़े रहे, पर काल की आधी चली, तूफान आए और महल मिट्टी में मिल गए, किले खडहर बन गए ।

कुछ सिंहासनो की होड में आगे बढे, साम्राज्य-विस्तार की लालसा में बेपनाह बहते गये । साम्राज्य को ही उन्होंने अपनी अमर प्रतिष्ठा का कीर्तिस्तम्भ बनाना चाहा । पर यह उनकी बेवकूफी ही निकली । आज उनके साम्राज्यों का कोई नामोनिशान नहीं रहा । उनके स्वर्णसिंहासन बहुत जल्दी समाप्त हो गए । इतिहास के पृष्ठों पर कही उनके लिए दो शब्दों की जगह भी नहीं रही ।

मैं देखता हूँ सिंहासन की होड़ में मनुष्य अधा होकर चला है। राजगृह में चातुर्मास किया था मैंने, वहाँ का इतिहास भी पढ़ा है। सम्राट अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी सम्राट हो गया है। युवा-वस्था में प्रवेश करते ही उसकी असीम महत्वाकांक्षाएँ सुरसा की भाँति विराट रूप धारण कर लेती हैं। सोचता है—“बाप बूढ़ा हो गया है। चलता-चलता जीवन के किनारे पहुँच गया है। अभी तक तो सिंहासन मुझे कभी का मिल जाना चाहिए था। मैं अभी युवक हूँ, भुजाओं में भी बल है। बुढ़ापे में साम्राज्य मिलेगा तो क्या लाभ? कैसे राज्य विस्तार कर सकूँगा? कैसे साम्राज्य का आनन्द उठा सकूँगा?” बस, वह राज्य के लिए बाप को मारने की योजना बनाता है। सिंहासन के सामने पिता के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है।

श्रेणिक भी बूढ़ा हो गया है, पर मरना तो किसी के हाथ की बात नहीं। गृहस्थाश्रम का त्याग उसने किया नहीं। कभी कभी सोचा करता हूँ कि भारत की यह पुरानी परम्परा कितनी महत्त्वपूर्ण थी कि बुढ़ापा आ गया, शरीर अक्षम होने लगा, तो नई पीढ़ी के लिए मार्ग खोल दिया—“आओ! अब तुम इसे सभालो, हम जाते हैं।” और ससारत्याग कर के चल दिए। महाकवि कालिदास ने रघुवशी राजाओं का वर्णन करते हुए कहा है—

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैषिणाम् ।

वार्द्धक्ये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

वचन में विद्याओं का अभ्यास करते रहे, शास्त्रविद्या भी सीखी और शस्त्रविद्या भी। यौवन की चहल-पहल हुई तो विवाह किया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। न्याय और नीति के आधार पर प्रजा का पालन किया। जब जवानी ढलने लगी, बुढ़ापे की छाया आने लगी तो यह नहीं कि राज सिंहासन से चिपटे रहे, भोगों में फसे रहे। राज सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंपा और मुनिवृत्ति स्वीकार करके चल पड़े। गृह और राज्य से मुक्त होना ही मात्र उनका कोई ध्येय नहीं था। उस निवृत्ति के साथ ही आत्मा की प्रवृत्ति भी चालू थी। गृहत्याग करके

आत्म ज्योति को जगाने की साधना करने लगे, योग की उच्चतम भूमिका पर पहुँचने की साधना करने लगे और अन्त में योग-साधना करते-करते ही मन की परम समाधि और शांति के साथ देह को छोड़ दिया। कितना उच्च जीवन-दर्शन था उस समय का। जीवन में भोग और योग का सुन्दर सामंजस्य उनके जीवन में हुआ था। जीयें जब तक आनन्द और सुख से जीये, मरे तब भी आनन्द और समाधिपूर्वक। आज के जीवन के साथ उस जीवन की तुलना करता हूँ तो सोचता हूँ, कितना अन्तर आ गया है? आज मानव, जीवन भर हाय-हाय करते चलते हैं, पीडाओ और लालसाओ में कहीं भी क्षण भर का चैन नहीं है और अन्तिम समय रोगों से घिर जाने पर भी जीने की लालसा नहीं छूटती। 'योगेनान्ते तनुत्यजाम्' की जगह आज 'रोगेनान्ते तनुत्यजाम्' का आदर्श हो रहा है। जीवन की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है? जीवन के आधार और मानदंड कितने बदल गये हैं?

मैं बतला रहा था कि श्रेणिक भी उस प्राचीन आदर्श को भुला देता है। नये खून में उमग होती है, आँधी और तूफान का वेग होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, अच्छा या बुरा कोई न कोई रास्ता उसे बढ़ने के लिए चाहिए ही। कूणिक आगे बढ़ने का रास्ता खोजता है। वह प्रतीक्षा करते-करते अधीर हो जाता है। लालासाएँ उन्मत्त हो जाती हैं, वह उनमें बह जाता है। जीवन में यह सबसे बड़ी खतरनाक घड़ी होती है, जब मनुष्य धैर्य के बाध तोड़कर तुरन्त फल पाने के लिये आकुल हो उठता है। जीवन तो एक साधना है। फल के लिये व्याकुल होने से साधना खण्डित हो जाती है। कर्म करते चले जाओ, निष्काम भाव से करते जाओ, एक-न-एक दिन कर्म की सफलता निश्चित है। उसके लिए अधीर या व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। निष्कामता जीवन में जब जगती है तो मनुष्य धैर्यशाली, विचारशील एवं समाधिनिष्ठ बनता है।

निष्कामता बनाम निष्कर्मता

कभी कभी निष्काम-कर्म का अर्थ समझने में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। निष्काम कर्म का अर्थ, शून्यता या निष्क्रियता नहीं है। यह

तो जड़ता है। धर्मात्मा का अर्थ यह नहीं कि वह मिट्टी के ढेले की तरह जहा पड़ा है वही पड़ा रहे। यह तो निष्कर्मता हो गई। निष्कर्मता हमारा आदर्श नहीं, हमारा आदर्श है निष्कामता।

एक गाँव में हम गए। गाव के बाहर महतजी का आश्रम था, साफ सुथरी एकान्त जगह। विश्राम के लिए ठहर गये। महतजी बहुत ही भारी भरकम थे। हाथ पैर पसारे लम्बे-चौड़े होकर लेटे रहते थे। ऐसे ही बात चली तो मैंने हँसकर कहा—“आपका शरीर तो बहुत स्थूल हो गया है।”

महतजी बोले—“और क्या, सत और मन्त्री (तरबूज) तो पड़े-पड़े ही फूला करते हैं।”

मुझे जरा हँसी आ गई। वास्तव में सन्त की यह व्याख्या तो नहीं होनी चाहिए कि वह निष्कर्म होकर पड़ा रहे। कर्म तो करते रहना चाहिए। सत हो, चाहे गृहस्थ, अकर्म की स्थिति में यो कोई मनुष्य कैसे रह सकता है? कर्म का निषेध नहीं, कर्म के लिए शर्त केवल इतनी है कि कर्म के साथ कामना नहीं होनी चाहिए।

एक सज्जन थे। अच्छे पैसे वाले थे। गाव में किसी कारण से आग लग गई, तो गरीबों की सहायता के लिए लोगो ने चन्दा किया। उक्त सज्जन हमारे पास उपाश्रय में बैठे तत्त्व चर्चा कर रहे थे। उनसे भी निवेदन किया तो वे बोले—“मैं तो चन्दा नहीं देता।” लोगो ने पूछा—“क्यों नहीं?” तो बोले—“इस प्रकार के भैवादान का फल पुण्य होता है, पुण्य से स्वर्ग में जाना पड़ता है, वहा फिर बन्धन होता है, मुक्ति तो नहीं। मैं बन्धन का काम नहीं करता।”

मुझे सेठजी के तत्त्वज्ञान पर जरा हसी आ गई। मैंने कहा—“तब तो आप घर के काम भी नहीं करते होगे? वे भी तो बन्धन के हेतु हैं। स्वर्ग के नहीं, नरक के। क्या आपने वह सब कुछ छोड़ दिया है? और आपकी तरह यदि तीर्थंकर भी सोच लेते, तो किसी को दानादि का उपदेश भी नहीं देते, सारे ससार को सथारा पन्ध्र देते। देने से पुण्य ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप निष्काम भाव से दीजिए। न फल की आकांक्षा हो, न यश और न नाम की। बन्धन तो तब होता है जब आप उसके साथ-अपनी कामना को जोड़ देते हैं। कामना का त्याग किया जाता है, कर्म का त्याग नहीं किया

जाता । कर्म का त्याग किया जाए तो ससार में बड़ी अव्यवस्था और गड़बड़ी फैल जायेगी । कर्म छोड़ देने से ही कोई अकर्म नहीं हो जाता । अकर्म होता है, कर्म में से कामना को निकाल देने से ।”

वास्तव में बन्धन है तो मन से है । शरीर तो जड़ है, इससे क्या बन्धन होगा ? किसी को डंडा मारा तो डंडे को पाप का बन्ध थोड़ा ही होगा और किसी भूखे को रोटी दी तो क्या रोटी को पुण्य होगा, कि उसका शरीर भूखे के काम में आ रहा है ? डंडा और रोटी तो जड़ हैं, उनके पास न चिंतन है, न सकल्प है । पाप पुण्य चित्त की वृत्तियों में होता है, शरीर की प्रवृत्तियों में नहीं होता । चित्त की वृत्तियाँ यदि निष्काम हैं, फल की इच्छा नहीं है, तो फिर उसमें से फल उत्पन्न ही नहीं होगा, न स्वर्ग और न नरक ! जब कर्म में से कामना समाप्त हो जाती है तो—

इहलोगासंसर्पाओगे ।

परलोगासंसर्पाओगे ।

न इस लोक की कोई अभिलाषा होती है, न परलोक के सुखों की ही कोई लालसा होती है और फिर इसी अकर्मरूप कर्म की निष्पत्ति में ही मुक्ति का जन्म होता है । मोक्ष का द्वार सामने खुल जाता है ।

मैं कह रहा था आपसे कि कृष्णिक की उद्दाम लालसाओं में एक ज्वार उठा तो वह समय की इतजार नहीं कर सका कि बाप अब कितने दिन का है ? और यदि हो भी तो क्या है, आखिर तो राज्य का उत्तराधिकारी वही है । बाप की भी आकाक्षाएँ पूरी होने दी जाएँ । वह भी आराम से, और शान्ति से परलोक की यात्रा करे । मन के कोने में कोई इच्छा दबी हुई है, कोई लालसा दुबक कर बैठी है, तो उसे भी पूरी करले । आखिर अन्तिम समय में तो मनुष्य कोई इच्छा या संघर्ष मन में लिए न मरे ।

भारतवर्ष में पुरानी परम्परा रही है कि मरने से पहले पूछा जाता था कि—कोई इच्छा बाकी तो नहीं रही है ? मतलब इसका यह था कि मरते समय वह किसी प्रकार का मानसिक द्वन्द्व लेकर न मरे, वह परलोक की यात्रा पर जाने वाला यात्री जलता हुआ न जाए, बल्कि मन को शान्त व समाधिस्थ करके जाए ।

हमारे यहाँ सथारा किया जाता है । सथारा का अभिप्राय क्या

है—मनुष्य सब इच्छाओ, सब द्वन्द्वों और लालसाओं से मुक्त होकर समाधिपूर्वक देह त्याग करे। ससार की भौतिक वासनाओं में उसकी कोई इच्छा अटकी न रहे। सथारा करने से पहले आचार्य पूछा करते थे कि “तुम्हारी कोई इच्छा तो बाकी नहीं है ? कोई द्वन्द्व तो मन में शेष नहीं है।”

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य का मन बुढ़ापे में खूब प्रसन्न रहे, मरते समय उसकी भावनाओं में किसी प्रकार की आशक्ति, सघर्ष एवं लालसा न हो। मगर हम देखते हैं कि कृष्णिक ने श्रेणिक को शान्ति से नहीं मरने दिया। उसे पिंजड़े में एक पशु की तरह बन्द कर दिया और स्वयं मगध के राजसिंहासन पर बैठ गया। पिता के वात्सल्य और माता की ममता से भी अधिक उसने सिंहासन को प्रतिष्ठा दी। साम्राज्य को महत्त्व दिया। बस, सिंहासन पर आते ही वह साम्राज्यलिप्सा में बेताव हो उठा तो आँधी और तूफान की तरह ससार पर छा गया। श्रावस्ती पर आक्रमण करके वहाँ का विराट् वैभव ध्वस्त किया। और फिर वैशाली के गणराज्य पर टूट पड़ा। अपने नाना चेटक के साथ युद्ध किया और वैशाली के स्वर्गीय वैभव को धूलिसात् करने की चेष्टा की। जिस वैशाली के वैभव के बारे में बुद्ध ने कहा था कि—“स्वर्ग के देवताओं को जो देखना चाहे, वह वैशाली के नागरिकों को देख ले।” इतना महान वैभव, एक राजा की क्रूर राज्यलिप्सा के सामने मिट्टी में मिल गया। कृष्णिक ने साम्राज्य का विस्तार करके सोचा होगा कि युग-युग तक ससार में मेरी कीर्तिगाथा अमर रहेगी। इतिहास उसके अद्वितीय शौर्य पर स्वर्ण-रेखाएँ खींचता रहेगा, पर, कहाँ रहा उसका वैभव? उसने जो विशाल प्रासाद खड़े किये, किले बनाये आज उनकी क्या दशा हो रही है ? बहुतों का तो पता ही नहीं है कहाँ भूमिसात् होगए और जो ध्वसावशेष के रूप में वचे-खुचे खण्डहर हैं, उनमें आज दुनियाँ शौच के लिए जाती है। हमने राजगृहके चातुर्मास में वहा देखा था कि कृष्णिक के एक दिन के उस अजेय दुर्गम दुर्ग के खंडहर पर एक जगह पुरातत्त्वविभाग ने पट्टी लगवा रखी है—“अजातशत्रु का किला।” पर, आज उसमें शूकर घूमते हैं, गधे चरते हैं, और लोग शौच के लिए जाते हैं ? क्या उसने कल्पना की थी कि मेरे इस महान दुर्ग में, जहाँ एकदिन बड़े बड़े वीरों सामंत

भी आते धूँजते थे, वही एक दिन यों स्वच्छन्द शूकर घूमेंगे और गधे चरेगे ! जनता शोच के लिए इस्तेमाल करेगी !

मैं आपसे कह रहा था कि कृणिक ने जिस राजसिंहासन को और जिस साम्राज्य को अपनी प्रतिष्ठा का आधार माना था, वह एक मात्र उसकी बहक थी, भूल थी । और उसका परिणाम भी कुछ तो उसी जीवन में उसे भुगतना पड़ा । श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात् लोकापवाद से विह्वल होकर उसने राजगृह का त्याग करके चम्पा में जाकर अपनी राजधानी बसाई । और जीवन के अन्त में चक्रवर्ती बनने की उद्दाम लिप्सा के वश होकर तमिस्रागुफा के द्वार पर भस्म होकर वह इस ससार से सदा के लिए मिट गया ।

हमारी संस्कृति, त्याग की संस्कृति है

इसके विपरीत जिन के जीवन में प्रतिष्ठा और महत्ता का आधार त्याग, चरित्र एवं प्रेम रहा है, वे चाहे राजसिंहासन पर रहे या जंगल में रहे, जनता के दिलों में बसे रहे हैं, जनता उन्हें श्रद्धा से शिर झुकाती रही है । भारतीय संस्कृति में जनक का उदाहरण हमारे सामने । जनक के जीवन का आधार साम्राज्य या वैभव नहीं रहा है, बल्कि त्याग, तप, न्यायनिष्ठा और जनता की सेवा का रहा है, तो वह जनता का पूज्य बना है । जनता ने उसका नाम भी 'जनक' अर्थात् पिता रख दिया, जब कि उसका वास्तविक नाम और ही था । वह राजमहलो में रहा, फिर भी उसका जीवन-दर्शन जनता के प्रेम में था, प्रजा की भलाई में था । वह वास्तव में ही प्रजा का जनक अर्थात् पिता था ।

मैं आप से बता यह रहा था कि हमारी संस्कृति धन, ऐश्वर्य या सत्ता की प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं करती है । हमारे यहाँ महल और बगलो में रहने वाले महान नहीं माने गये हैं । रेशमी और बहुमूल्य वस्त्र पहनने वालों का आदर नहीं हुआ है, किन्तु अकिंचन भिक्षुओं की प्रतिष्ठा रही है । झोपड़ी और जंगल में रहने वालों की पूजा हुई है और बिल्कुल सादे, जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनने वालों पर जनता कुर्बान होती रही है ।

स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका में गये, तो एक साधारण सन्यासी की वेशभूषा में ही गये। लोगो ने उनसे कहा—“यह अमेरिका है, ससार की उच्च सभ्यता वाला देश है, आप जरा ठीक से कपड़े पहनिए।”

विवेकानन्द ने इसके उत्तर में कहा—“ठीक है, आपके यहाँ की सस्कृति दर्जियों की सस्कृति रही है, इसलिए आप उन्हीं के आधार पर वस्त्रों की काटछाट एवं बनावट के आधार पर ही सभ्यता का मूल्यांकन करते हैं। किन्तु जिस देश में मैंने जन्म लिया है, वहाँ की सस्कृति मनुष्य के निर्मलचरित्र एवं उच्च आदर्शों पर आधारित है। वहाँ जीवन में बाहरी तडक भडक और दिखावे की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि सादगी और सच्चाई की प्रतिष्ठा है।”

उपनिषद् में एक कथा आती है कि—एक बार कुछ ऋषि एक देश की सीमा के बाहर-बाहर से ही कहीं दूर जा रहे थे। सम्राट को मालूम हुआ तो वह आया और पूछा—“आप लोग मेरे जनपद को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मेरे देश में ऐसा क्या दोष है?”

न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो न मद्यपः।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्, न स्वैरो स्वैरिणी कुतः ?

मेरे देश में कोई चोर उच्चके नहीं है, कोई दुष्ट या कृपण मनुष्य नहीं रहते हैं, शराबी, चरित्रहीन, मूर्ख अनपढ़ भी मेरे देश में नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि आप मेरे देश को यो ही छोड़कर आगे जा रहे हैं?”

मैं सोचता हूँ भारतीय राष्ट्र की यह सच्ची तस्वीर है, जो उस युग में प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ देखी जाती थी। जिस देश और राष्ट्र की सस्कृति, सभ्यता इतनी महान होती है, उसी की प्रतिष्ठा और महत्ता के मानदंड ससार में सदा आदर्श उपस्थित करते हैं। यही सस्कृति वह सस्कृति है, जो गरीबी और अमीरी-दोनों में सदा प्रकाश देती है। महलों और झोपड़ियों में निरन्तर प्रसन्नता बाटती रहती है। आनन्द उछालती रहती है। जिस जीवन में इस संस्कृति के अकुर पल्लवित-पुष्पित होते रहे हैं, हो रहे हैं, वह जीवन ससार का आदर्श जीवन है, महान जीवन है।

आग जो पानी हो गई !

उपाध्याय अमरमुनि

कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र के प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं अद्भुत प्रतिभा का जादू उस समय समूचे दक्षिण-पश्चिम भारत पर छाया हुआ था। बड़े-बड़े दिग्गज प्रतिद्वन्द्वी उनके समक्ष विनत हो चुके थे और उनके विद्वत्ता एवं व्यक्तित्व का लोहा मान रहे थे। आचार्य के इस वर्चस्व एवं प्रतिष्ठा से कुछ प्रतिद्वन्द्वी भीतर ही भीतर गीले ईन्धन की तरह जलते रहते थे। कभी-कभी उनकी घुटन का धुँआ बरबस बाहर भी निकल पड़ता।

आचार्य के पाण्डित्य की प्रतिस्पर्धा करने वालों में ही एक पण्डित था 'वामराशि।' एक बार आचार्य को मस्तचाल से राज-सभा की ओर आते देखा तो ईर्ष्या से वह तिलमिला उठा। आपे से बाहर होकर आचार्य पर व्यग्य कसते हुए उसने एक श्लोक गुन गुनाया —

यूकालक्षशतावली वलवलल्लोलोल्ललत्कंबलो,
दन्तानां मलमण्डलीपरिचयाद् दुर्गन्धरुद्धानन ।
नासावश्चनिरोधनाद् गिण-गिणत्पाठप्रतिष्ठा रुचि
सोऽयं हेमड सेवड पिलपिलत्खल्लि समागच्छति ॥

“जिसके शरीर पर लटकते हुए कम्बल में करोड़ों जुए (यूका) किलबिला रही हैं, दातों की मलमण्डली की दुर्गन्धि से जिसका मुँह भरा है, (श्लेष्म में) जिसके नासा-छिद्र रुक जाने से पाठ की प्रतिष्ठा गिनगिनाहट कर रही है, जिसके सिर की टाल पिलपिली हो रही है, वह “हेमड” नामका सेवड (श्वेताम्बर साधु) देखो चला आ रहा है।”

(देखिए पृष्ठ २३ पर)

आदि के लिए ही यह सब है, इसलिए यह अधर्म नहीं हैं, तो मैं सोचता हूँ यदि यही बात वस्त्र के सम्बन्ध में भी समझ ली जाती तो क्या हर्ज था ? श्वेताम्बर मुनि भी तो यही बात कहते हैं—“वस्त्र पर हमारी ममता नहीं है।” यह केवल शीतादि निवारण के लिए है, अनाकुलता के लिए है, और कुछ नहीं।

भोजन का उद्देश्य

श्वेताम्बर मुनि भोजन करते हैं, और दिगम्बर मुनि भी ! मैं पूछता हूँ भोजन करना धर्म है या पाप ? यदि बाहरी दृष्टि से ही हम निर्णय करना है तो हमारा निर्णय गलत हो जायेगा। यहाँ हम आन्तरिक व्यक्तित्व को देखते हैं। जो भोजन आकुलताजनक क्षुधा की पूर्ति के लिए मात्र निष्कामभाव से किया जाता है, जिस भोजन के साथ रस और आसक्ति का मलिनभाव नहीं रहता, वह भोजन धर्म की परिधि में आ जाता है।

क्षुधा एक वेदना है। परीषह है। क्षुधा जब जागृत होती है, तो साधक उसे सहन करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब वह वेदना का उग्र रूप धारण कर लेती है, मन में आकुलता पैदा करने लगती है और साधना में विघ्न बनने लगती है, तो उस वेदना की शांति के लिए, समभाव बनाये रखने के लिए भोजन किया जाता है। भोजन का उद्देश्य रस लेना नहीं है, खट्टा मीठा स्वाद चखना नहीं है, यह तो रसना बीच में आती है, और वह रस का ज्ञान कर लेती है, मगर साधक का उद्देश्य रसास्वाद का नहीं होना चाहिए। रसज्ञान और रसास्वादन में अन्तर है। रस की अनुभूति होना एक सहज धर्म है, मगर रस का स्वाद लेना, चखना, चाटना और वाह ! वाह ! करना आसक्ति है।

भोजन का उद्देश्य आखिर क्या है ? क्षुधापूर्ति ? नहीं, यह भी भोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा केन्द्र दूसरा है, हमें केन्द्र पर स्थित होकर सोचना चाहिए। क्षुधा से मन में आकुलता जगती है, आकुलता से शांति भग होती है, समाधि विचलित होती है, अतः मन की शान्ति और समाधि बनाये रखने के लिए भोजन किया जाता

है। क्षुधा-पूर्ति तो बीच की कड़ी है, अन्तिम नहीं, अन्तिम कड़ी अनाकुलता की है, और यही साधक के भोजन का चरम लक्ष्य है।

भोजन नहीं करने का उद्देश्य क्या है? उपवास आदि क्यों किए जाते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? शान्ति और समाधि की प्राप्ति। और भोजन करने का उद्देश्य भी शान्ति और समाधि को बनाये रखना ही है। तब हमारा केन्द्र एक ही हुआ। और इस केन्द्र पर खड़े होकर ही हम सोच रहे हैं कि उपवास आदि तप के समान भोजन भी अनाकुलता का साधक होने से साधना है, धर्म है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, यह समग्र भारतीय दर्शन का मान्य तथ्य है। सत कबीर ने कहा है—

कबिरा खुधा कूकरी, करत भजन मे भंग।

या को टुकड़ा डारिके, भजन करो नीशक ॥

भूख एक कुतिया है, यह शोर करती है, तो शान्ति भग होती है, ध्यान स्थलित हो जाता है, अतः इसे भोजन का टुकड़ा डाल दो और फिर शान्ति से अपनी साधना करते रहो।

धर्म का बाह्य अतिवाद : निरा उपहास

भोजन के सम्बन्ध में जो सर्वसम्मत विचार है, काश। वही विचार यदि वस्त्र के सम्बन्ध में भी किया जाता तो इस महत्वपूर्ण परम्परा के दो टुकड़े नहीं हुए होते। जिन साधक आत्माओं को वस्त्र के अभाव में भी शान्ति रह सकती हो, आकुलता नहीं जगती हो, तो उनके लिए वस्त्र की बाध्यता नहीं है। किन्तु वस्त्र के अभाव में जिनकी शांति भग होती है, उन्हें समभावपूर्वक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाए तो इसमें कौन-सा अधर्म हो जाता है? भगवान् महावीर के समय में सचेलक और अचेलक (सवस्त्र और अवस्त्र) दोनों परम्पराएँ थी। तब न निर्वस्त्र होने का आग्रह था और न सवस्त्र होने का। न वस्त्र से मुक्ति अटकती थी और न अवस्त्र से। वस्त्र से मुक्ति तब अटकने लगी, जब हमारा धर्म बाहर में अटक गया, अन्दर में झाकना बन्द कर दिया गया।

वैष्णव परम्परा भी इसी प्रकार बाहर में अटकने लगी तो उसका

उपाध्याय अमरमुनि

धर्म: प्रश्न या समाधान ?

वर्तमान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के सघर्ष सामने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी वर्तमान में ही ये विवाद और सघर्ष उभर रहे हैं, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही 'धर्म' एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, वह सघर्ष का कुरुक्षेत्र बना रहा है।

प्रत्यक्ष की बहुत-सी बातों को लेकर भी जब कभी-कभी विवाद उठ खड़े होते हैं, सघर्ष की बिजलियाँ कोधने लग जाती हैं, तो जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, उसके लिए विवाद खड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वस्तुतः धर्म एक ऐसी आन्तरिक स्थिति है, जिसकी बाह्य स्थूल दृश्य पदार्थों के समान प्रत्यक्ष अनुभूति साधारण साधक को नहीं हो पाती। वह सिर्फ श्रद्धा और उपदेश के आधार पर ही धर्म के लिए चलता रहता है। यही कारण है कि परस्पर के मत भेदों के कारण धर्म सागर में विवाद के तूफान मचल उठते हैं, तर्क-वितर्क का भवर लहरा उठता है।

धर्म क्या है ?

मूल प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? अन्तर में जो पवित्र भाव तरंग उठती हैं, चेतना की निर्मल धारा बहती है, मानस में शुद्ध सकारों का एक प्रवाह उमड़ता है, वह धर्म है ? या बाहर में जो हमारा कृतित्व है, क्रियाकाण्ड हैं, रीति रिवाज हैं और खाने-पीने पहने-ओढ़ने के तौर तरीके हैं, वह धर्म है ? हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व धर्म है या बाह्य व्यक्तित्व ?

हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं। एक आन्तरिक व्यक्तित्व है जो वास्तव में हम जैसे अन्दर में होते हैं, उससे निर्मित होता है। दूसरा रूप है बाह्य व्यक्तित्व ! हम जैसा बाहर करते हैं, उसी के अनुरूप

हमारा बाह्य व्यक्तित्व घटित होता है। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि 'होना' या 'करना' इनमें धर्म कौन-सा है? व्यक्तित्व का कौन-सा रूप धर्म है? अन्दर में होना धर्म है अथवा बाहर में करना धर्म है?

'होना' और 'करना' में बहुत अन्तर है। अन्दर में हम जैसे होते हैं, उसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। आन्तरिक व्यक्तित्व को पकड़ना उतना ही कठिन है जितना पारे को अँगुलियों से पकड़ना। बाह्य व्यक्तित्व को पकड़ लेना बहुत सरल है, उतना ही, जितना कि जल की सतहपर तैरती हुई लकड़ी को छू लेना। बाहर में जो आचार व्यवहार होता है उसे साधारण बुद्धि वाला भी शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। आज बाहरी व्यक्तित्व ही हमारा धर्म बन रहा है।

जितने भी विवाद उठे हैं, सघर्ष उभरे हैं, मत और पथ का विस्तार हुआ है, वह सब बाहर में धर्म को मान लेने से ही हुआ है। दिगम्बर श्वेताम्बर के रूप में जैन धर्म के दो टुकड़े क्यों हुए? बौद्धों के हीनयान और महायान तथा वैदिकों के शैव और वैष्णव मतों की बात छोड़िए, हम अपने घर की ही चर्चा करें कि आखिर कौन-सा जागीरी, जमींदारी का झगडा हुआ कि एक बाप के दो बेटे अलग-अलग खेमों में जा डटे और एक दूसरे से झगड़ने लग गए। श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों ने एक ही बात कही है कि मन में निष्कामता का और निस्पृहता का भाव रहे, वीतराग दशा में स्थिरता हो, करुणा और परोपकार की वृत्ति हो, समय एवं सदाचारमय जीवन हो, यही धर्म है। श्वेताम्बर और दिगम्बर सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, कोई आनाकानी नहीं है। प्रश्न है, फिर झगडा क्या है? किस बात को लेकर द्वन्द्व है, सघर्ष है?

मैं सोचता हूँ यदि एक दूसरे को ठीक से अन्दर में समझने का प्रयत्न किया जाता तो विवाद जैसा कोई प्रसंग नहीं था। पर, विवाद हुआ धर्म को बाहर में देखने से। श्वेताम्बर मुनि वस्त्र रखते हैं, तो क्या यह अधर्म हो गया? इसके लिए तर्क है कि वस्त्र आत्मा से भिन्न बाहर की पौद्गलिक चीज है, अतः वह परिग्रह है, परिग्रह है तो साधुता कैसी है? परन्तु छधर दिगम्बर मुनि भी तो कुछ वस्तुएँ रखते हैं—मोरपिच्छी, कमण्डल, पुस्तक आदि। इसके लिए कहा जाता है कि इन पर हमारी भ्रमता नहीं है, जीवरक्षा एवं शरीरशुद्धि

आदि के लिए ही यह सब है, इसलिए यह अधर्म नहीं हैं, तो मैं सोचता हूँ यदि यही बात वस्त्र के सम्बन्ध में भी समझ ली जाती तो क्या हर्ज था ? श्वेताम्बर मुनि भी तो यही बात कहते हैं—“वस्त्र पर हमारी ममता नहीं है।” यह केवल शीतादि निवारण के लिए है, अनाकुलता के लिए है, और कुछ नहीं।

भोजन का उद्देश्य

श्वेताम्बर मुनि भोजन करते हैं, और दिगम्बर मुनि भी ! मैं पूछता हूँ भोजन करना धर्म है या पाप ? यदि बाहरी दृष्टि से ही हमें निर्णय करना है तो हमारा निर्णय गलत हो जायेगा। यहाँ हम आन्तरिक व्यक्तित्व को देखते हैं। जो भोजन आकुलताजनक क्षुधा की पूर्ति के लिए मात्र निष्कामभाव से किया जाता है, जिस भोजन के साथ रस और आसक्ति का मलिनभाव नहीं रहता, वह भोजन धर्म की परिधि में आ जाता है।

क्षुधा एक वेदना है। परीपह है। क्षुधा जब जागृत होती है, तो साधक उसे सहन करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब वह वेदना का उग्र रूप धारण कर लेती है, मन में आकुलता पैदा करने लगती है और साधना में विघ्न बनने लगती है, तो उस वेदना की शांति के लिए, समभाव बनाये रखने के लिए भोजन किया जाता है। भोजन का उद्देश्य रस लेना नहीं है, खट्टा मीठा स्वाद चखना नहीं है, यह तो रसना बीच में आती है, और वह रस का ज्ञान कर लेती है, मगर साधक का उद्देश्य रसास्वाद का नहीं होना चाहिए। रसज्ञान और रसास्वादन में अन्तर है। रस की अनुभूति होना एक सहज धर्म है, मगर रस का स्वाद लेना, चखना, चाटना और वाह ! वाह ! करना आसक्ति है।

भोजन का उद्देश्य आखिर क्या है ? क्षुधापूर्ति ? नहीं, यह भी भोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा केन्द्र दूसरा है, हमें केन्द्र पर स्थित होकर सोचना चाहिए। क्षुधा से मन में आकुलता जगती है, आकुलता से शांति भंग होती है, समाधि विचलित होती है, अतः मन की शान्ति और समाधि बनाये रखने के लिए भोजन किया जाता

है। क्षुधा-पूर्ति तो बीच की कड़ी है, अन्तिम नहीं, अन्तिम कड़ी अनाकुलता की है, और यही साधक के भोजन का चरम लक्ष्य है।

भोजन नहीं करने का उद्देश्य क्या है ? उपवास आदि क्यों किए जाते हैं ? उनका उद्देश्य क्या है ? शान्ति और समाधि की प्राप्ति । और भोजन करने का उद्देश्य भी शान्ति और समाधि को बनाये रखना ही है। तब हमारा केन्द्र एक ही हुआ। और इस केन्द्र पर खड़े होकर ही हम सोच रहे हैं कि उपवास आदि तप के समान भोजन भी अनाकुलता का साधक होने से साधना है, धर्म है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, यह समग्र भारतीय दर्शन का मान्य तथ्य है। सत कबीर ने कहा है—

कबिरा खुधा कूकरी, करत भजन मे भंग ।

या को टुकड़ा डारिके, भजन करो नीशक ॥

भूख एक कुतिया है, यह शोर करती है, तो शान्ति भग होती है, ध्यान स्थलित हो जाता है, अतः इसे भोजन का टुकड़ा डाल दो और फिर शान्ति से अपनी साधना करते रहो।

धर्म का बाह्य अतिवाद : निरा उपहास

भोजन के सम्बन्ध में जो सर्वसम्मत विचार है, काश ! वही विचार यदि वस्त्र के सम्बन्ध में भी किया जाता तो इस महत्वपूर्ण परम्परा के दो टुकड़े नहीं हुए होते। जिन साधक आत्माओं को वस्त्र के अभाव में भी शान्ति रह सकती हो, आकुलता नहीं जगती हो, तो उनके लिए वस्त्र की बाध्यता नहीं है। किन्तु वस्त्र के अभाव में जिनकी शांति भग होती है, उन्हें समभावपूर्वक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाए तो इसमें कौन-सा अधर्म हो जाता है ? भगवान् महावीर के समय में सचेलक और अचेलक (सवस्त्र और अवस्त्र) दोनों परम्पराएँ थी। तब न निर्वस्त्र होने का आग्रह था और न सवस्त्र होने का। न वस्त्र से मुक्ति अटकती थी और न अवस्त्र से। वस्त्र से मुक्ति तब अटकने लगी, जब हमारा धर्म बाहर में अटक गया, अन्दर में झांकना बन्द कर दिया गया।

वैष्णव परम्परा भी इसी प्रकार बाहर में अटकने लगी तो उसका

धर्म भी बाहर में अटक गया और वह एक बुद्धिवादी मनुष्य के लिए निरा उपहास बनकर रह गया। अतीत में तिलक को लेकर वैष्णव और शैव भक्त कितने झगड़ते रहे हैं, परस्पर कितने टकराते रहे हैं? कोई सीधा तिलक लगाता है तो कोई टेढ़ा, कोई त्रिशूल मार्क, तो कोई यू मार्क U और कोई सिर्फ गोल बिन्दु ही। और तिलक को यहाँ तक तूल दिया गया कि तिलक लगाए बिना मुक्ति नहीं होती। तिलक लगा लिया तो दुराचारी की आत्मा को भी वैकुण्ठ का रिजर्वेशन मिल गया।

वैष्णव परम्परा में एक कथा आती है—एक दुराचारी वन में किसी वृक्ष के नीचे सोया था। वही सोये-सोये उसके हाथ पैर ठड़े पड़ गए और प्राण क्लृप्त कर गए। वृक्ष की टहनियों पर एक चिड़िया बैठी थी, उसने दुराचारी के शिर पर वीट कर दी। इधर दुराचारी की आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आये, तो उधर विष्णु के दूत भी पहुँचे। यमदूतों ने कहा—यह दुराचारी था, इसलिए इसे नरक में ले जायेंगे। इस पर विष्णु के दूत बोले—चाहे कितना ही दुराचारी रहा हो, पर इसके माथे पर तिलक लगा है, इसलिए यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। दोनों दूत इस पर खूब गर्मागर्म हुए, लड़े-झगड़े, आखिर विष्णु के दूत उसे स्वर्ग में ले ही गए। दुराचार सदाचार कुछ नहीं, केवल तिलक ही सब कुछ हो गया, वही बाजी मार ले गया। तिलक भी विचारपूर्वक कहाँ लगा? वह तो चिड़िया की वीट थी। कुछ भी हो तिलक तो हो गया।

सोचता हूँ इन गल्पकथाओं का क्या उद्देश्य है? जीवन निर्माण की दिशा में इनकी क्या उपयोगिता है? मस्तक पर पड़ी एक चिड़िया की वीट को ही तिलक मान लिया गया, और तिलक होने मात्र से ही दुराचारी की आत्मा को स्वर्ग का अधिकार मिल गया। धर्म की तेजस्विता और पवित्रता का इससे बड़ा और क्या उपहास होगा?

इस प्रकार की एक नहीं, सैकड़ों, हजारों अन्धमान्यताओं से धार्मिक-मानस ग्रस्त होता रहा है। जहाँ तोते को राम-राम पढ़ाने से वैश्या को वैकुण्ठ मिल जाता है, सीता को चुराकर राम के हाथ से मर जाने पर रावण की मुक्ति हो जाती है, वहाँ धर्म के आन्तरिक स्वरूप की क्या परख होगी?

धर्म के ये कुछ रूढ़ रूप हैं, जो बाहर मे अटके हुए है, और मानव मन इन्ही की भूल-भुलैया मे भटक रहा है। हम भी, हमारे पड़ोसी भी, सभी एक ऐसे दल-दल मे फस गए हैं कि धर्म का असली किनारा आखो से ओझल हो रहा है और जो किनारा दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ अन्धविश्वास और गलत मान्यताओं की शैवाल से ढका हुआ अथाह गर्त है।

बौद्ध परम्परा मे भिक्षु को चीवर धारण करने का विधान है। चीवर का मतलब है जगह-जगह पर सिला हुआ जीर्ण शीर्ण वस्त्र, अर्थात् कन्था। इसका अर्थ था जो फटा पुराना वस्त्र गृहस्थ के लिए निरूपयोगी हो गया हो, वह वस्त्र भिक्षु धारण करे। पर, आज क्या हो रहा है? बिल्कुल नया और सुन्दर वस्त्र लेते हैं, बढ़िया रेशमी। फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करते हैं, और उसे सीते हैं, और इस प्रकार चीवर की पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उसे चीवर मानकर ओढ़ लेते हैं।

धर्म का दर्शन भीतर में करिए

ये सब धर्म को बाहर मे देखने वालों की परम्पराएँ हैं। वे बाहरी क्रिया को, रीतिरस्म, पहनाव और बनाव आदि को ही धर्म समझ बैठे हैं, जबकि ये तो एक सभ्यता और कुलाचार की बातें हैं।

बाहर मे कोई नग्न रहता है, या श्वेत वस्त्र धारण करता है, या गेरुआ चीवर पहनता है तो, इनसे धर्म को नहीं तोला जा सकता। वेशभूषा, बाहरी व्यवस्था और बाहरी क्रियाएँ कभी धर्म का पैमाना नहीं हो सकती। इनसे जो धर्म को तोलने का प्रयत्न करते हैं, वे वैसी ही भूल कर रहे हैं, जैसी कि मणिमुक्ता और हीरो का वजन करने के लिए पत्थर और कोयला तोलने के काटे का इस्तेमाल करने वाला करता है।

धर्म का दर्शन करने की जिन्हे जिज्ञासा है, उन्हें इन बाहरी आवरणों को हटाकर भीतर मे झाँकना होगा। क्रियाकाण्डों की बाह्य भूमिका से ऊपर उठकर मन की आन्तरिक भूमिका तक चलना होगा, आचार्य हरिभद्र ने कहा है—

सेयवरो य आसंवरो य,
बुद्धो व अहव अग्नो वा ।

समभावभावियप्पा,

लहई मोक्ख न सदेहो ॥

कोई श्वेताम्बर हो, या दिगम्बर हो, जैन हो, या बौद्ध अथवा वैष्णव । ये कोई धर्म नहीं है, मुक्ति के मार्ग नहीं हैं । धर्म कोई दस हजार, या दो हजार वर्ष के परम्परागत प्रचार का परिणाम नहीं है, वह तो एक अखंड शाश्वत और परिष्कृत विचार है और वह यही है कि धर्म हमारी विशुद्ध आन्तरिक चेतना है । मुक्ति उसे ही मिल सकती है, जिसकी साधना समभाव से परिपूर्ण है । जो दुःख में भी और सुख में भी सम है, निर्द्वन्द्व है, वीतराग है । आप लोग वर्षा के समय बरसाती ओढ़कर निकलते हैं, कितना ही पानी बरसे, वह भीगती नहीं, गीली नहीं होती, पानी बह गया और बरसाती सूखी की सूखी । साधक का मन भी बरसाती के समान हो जाना चाहिए । सुख का पानी गिरे या दुःख का, मन भीगना नहीं चाहिए । यही द्वन्द्वों से अलिप्त रहने की प्रक्रिया, वीतरागता की साधना है । और यही वीतरागता हमारी शुद्ध अन्तश्चेतना अर्थात् धर्म है ।

धर्म के दो रूप

जैनाचार्यों ने धर्म के सम्बन्ध में बहुत ही गहरा चिंतन किया है । वे मनन चिन्तन की डुबकियाँ लगाते रहे और साधना के बहुमूल्य चमकते मोती निकालते रहे । उन्होंने धर्म के दो रूप बताए हैं— निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म । वस्तुतः धर्म दो नहीं होते, एक ही होता है । किन्तु धर्म का वातावरण तैयार करने वाली तथा प्रकार की साधन सामग्रियों को भी धर्म की परिधि में लेकर उसके दो रूप बना दिए हैं ।

व्यवहार धर्म का अर्थ है निश्चय धर्म तक पहुँचने के लिए पृष्ठ भूमि तैयार करने वाला धर्म । साधना की उत्तरोत्तर प्रेरणा जगाने के लिए, और उसका अधिकाधिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लेने के लिए व्यवहार धर्म की आवश्यकता है । यह एक प्रकार का स्कूल है ।

स्कूल ज्ञान का दावेदार नहीं होता किन्तु ज्ञान का वातावरण जरूर निर्माण करता है। स्कूल में आने वाले के भीतर प्रवृत्तिभा हैं तो वह विद्वान बन सकता है। ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर सकता है। और यदि निरा बुद्धिराज है तो वर्षों तक स्कूल की बेंचे तोड़ने के बाद भी वैसा का वैसा। स्कूल में यह शक्ति नहीं कि किसी को विद्वान बना ही दे। यही बात व्यवहार धर्म की है। बाह्य क्रियाकांड किसी का कल्याण करने की गारन्टी नहीं दे सकता। जिसके अन्तर में अशत ही सही, निश्चय धर्म की जागृति हुई है, उसी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। हा, परिस्थितियों के निर्माण में व्यवहार धर्म का सहयोग अवश्य रहता है।

वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जीवन में निश्चय धर्म की साधना जगनी चाहिए। व्यवहार धर्म के कारण जो विकट विवाद, समस्याएँ और अनेक सरदर पैदा करने वाले प्रश्न कोध रहे हैं, उनका समाधान सिर्फ निश्चयधर्म की ओर उन्मुख होने से ही हो सकता है।

आज का धार्मिक जीवन उलझा हुआ है, सामाजिक जीवन समस्याओं से घिरा है, राजनैतिक जीवन तनाव और संघर्ष से अशान्त है। इन सबका समाधान एक ही हो सकता है और वह है निश्चय धर्म की साधना अर्थात् जीवन में वीतरागता, अनासक्ति।

वीतरागता का दृष्टिकोण व्यापक है। हम अपनी वैयक्तिक, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक मान्यताओं के प्रति भी आसक्ति न रखें, आग्रह न करें। सत्य के लिए आग्रही होना एक चीज है और मत के लिए आग्रही होना दूसरी चीज है। सत्य का आग्रह दूसरे के सत्य को ठुकराता नहीं, अपितु सम्मान करता है। जबकि मत का आग्रह दूसरे के अभिमत सत्य को सत्य होते हुए भी ठुकराता है, उसे लांछित करता है। सत्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, साधना करनी पड़ती है। मन को समता और अनाग्रह से जोड़ना होता है।

सामाजिक सम्बन्धों में वीतरागता का अर्थ होता है—आप अपने सुख के पीछे पागल नहीं रहे, धन और परिवार के व्यामोह में फँसे नहीं हैं। आपका मन उदार हो और सहानुभूतिपूर्ण हो, दूसरे

इन सात बातों से समय की श्रेष्ठता (मुकाल) प्रकट होती है—
 असमय पर न बरसना, समय पर बरसना,
 असाधुजनो का महत्व न बढ़ना, साधुजनो का महत्व बढ़ना,
 माता पिता आदि गुरुजनो के प्रति सद्ब्यवहार होना,
 मन की शुभता, और वचन की शुभता ।

३. लोभ-कलि-कषाय-महषखघो,

चिन्तासयनिचियविपुलसालो ।

—प्रश्नव्याकरण १।५

परिग्रह रूप वृक्ष के स्कन्ध अर्थात् तने हैं—लोभ, क्लेश और कषाय ।

चिन्ता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं ।

४. देवा वि सद्दंगा न तित्ति न तुदिठ उवलभति ।

—प्रश्नव्याकरण १।५

देवता और इन्द्र भी इन (भोगों) से न कभी तृप्त होते हैं और न कभी सन्तुष्ट ।

५. नत्थि एरिसो पासो पडिवधो अत्थि

सव्वजीवाणं सव्वलोए ।

प्रश्नव्याकरण—१।५

समूचे ससार मे परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एव बन्धन नहीं है ।

६. बल थाम च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खेत्त कालं च विन्नाय, तहप्पाणं निजुजए ।

—दशवैकालिक ८।३५

अपना मनोबल, शारीरिक शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, क्षेत्र और काल को ठीक तरह से परखकर ही अपने को किसी भी सत्कार्य के सम्पादन मे नियोजित करना चाहिए ।

७. जरा जाव न पोडेइ, वाही जाव न वड्डइ ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्म समायरे ॥

—दशवैकालिक ८।३६

जब तक बुढ़ापा आता नहीं है, जब तक व्याधियों का जोर बढ़ता नहीं है, जब तक इन्द्रिया (कर्मशक्ति) क्षीण नहीं होती है, तभी तक बुद्धिमान को, जो भी धर्माचरण करना हो, कर लेना चाहिए ।

बौद्ध धारा

८. उभिल्लमत्थं चरति, अत्तनो च परस्स च ।

पर सकुपितं भत्वा, यो सतो उपसम्मति ॥

—संयुत्तनिकाय ११।१।४

दूसरे को कुपित जानकर भी जो स्मृतिमान् शान्त रहता है, वह अपना और दूसरे का—दोनों का भला करता है ।

९. कोधन्धा अहित मग्ग, आरुह्हा यदि वेरिनो ।

कस्मा तुवम्पि कुज्झन्तो, ते स येवानुसिक्खसि ॥

—विमुद्धिमग्गो ९।२२

क्रोध से अन्धे हुए व्यक्ति यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करके क्यों उन्हीं का अनुसरण कर रहा है ?

१०. भग्गरागो भग्गदोसो, भग्गमोहो अनासवो ।

भग्गास्स पापका धम्मा, भगवा तेन वुच्चति ॥

—विमुद्धिमग्गो ७।५६

जिसका राग भग्न है, द्वेष भग्न है, मोह भग्न है, कि बहुना, जिसके सभी पाप धर्म भग्न हो गए, इसलिए वह भगवान् कहा जाता है ।

११. सुक्कपक्खे यथा चन्दो, बड्ढते व सुवे सुवे ।

सुक्कपक्खूपमो राज, सत होति समागमो ॥

—जातक २१।५३७।४८६

हे राजन् ! शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह सत्पुरुषों की मैत्री निरन्तर बढ़ती जाती है ।

१२. अज्जेव किञ्चं आतप्पं, को जज्जा मरण सुवे ।

—जातक २२।५३८।१२१

आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु ही आ जाए ?

१३. सव्वे वण्णा अधम्मट्ठा, पतन्ति निरयं अधो ।

सव्वेवण्णा विसुज्झन्ति, चरित्वा धम्ममुत्तम ॥

—जातक २२।५४१।४३६

सभी वर्ण के लोग अधर्म का आचरण करके नरक में जाते हैं, और उत्तम धर्म का आचरण करके विशुद्ध होते हैं ।

के लिए अपने सुख का त्याग करने को प्रस्तुत हो, तो सामाजिक क्षेत्र में भी निश्चयधर्म की साधना हो सकती है।

राजनैतिक जीवन भी आज आसक्तियों के गन्दे जल से कुल-बुला रहा है। विचारों की आसक्ति, पद और प्रतिष्ठा की आसक्ति, कुर्सी की आसक्ति! दल और दल से मिलने वाले फल की आसक्ति! जीवन का हर कोना आसक्तियों से जकड़ा हुआ है—फलतः जीवन संघर्षमय है।

धर्म का वास्तविक रूप यदि जीवन में आ जाये तो यह सब विवाद सुलझ सकते हैं, सब प्रश्न हल हो सकते हैं और धर्म फिर विवादास्पद प्रश्न नहीं, किन्तु एक सुनिश्चित सुनिर्णीत जीवन दर्शन के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा।

(पृष्ठ १३ का शेषांश)

वामराशि के आग उगलते हुए ये शब्द सुन कर भी आचार्य उसकी ओर देखकर मुस्करा उठे और नजदीक आकर उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए बोले—“अरे पण्डित जी! तुमने इतना भो नहीं पढ़ा कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले करना चाहिए। देखो, अवसे ‘हेमड-सेवड’ नहीं, ‘सेवड हेमड’ कहना।”

वामराशि लज्जा से जमीन में गड गया और शब्दों की आग आचार्य की निश्छल मुस्कराहट से पानी-पानी हो गई।

—प्रबन्ध चिन्तामणि-४।१६२

सूक्ति त्रिवेणी

जैन धारा

१ इंदिएहिं गिलायतो, समियं आहरे मुणी ।
तहा वि से अगरहे, अचले जे समाहिए ।

—आचारांग १।८।८।१४

शरीर और इन्द्रियो के क्लान्त होने पर भी मुनि अन्तर्मन मे समभाव (=स्थिरता) रखे । इधर-उधर गति एव हलचल करता हुआ भो साधक निश्चय नहीं है, यदि वह अन्तरंग मे अविचल एव समाहित है तो ।

२ सत्तहिं ठाणोहिं ओगाढ सुसम जाणेज्जा—
अकाले न वरिसइ, काले वरिसइ,
असाधू ण पुज्जति, साधू पुज्जति,
गुरुहिं जणो सम्म पडिवन्नो,
मणोसुहता, वइसुहता ।

—स्थानांग ७

इन सात बातों से समय की श्रेष्ठता (सुकाल) प्रकट होती है—
 असमय पर न बरसना, समय पर बरसना,
 असाधुजनों का महत्व न बढ़ना, साधुजनों का महत्व बढ़ना,
 माता पिता आदि गुरुजनों के प्रति सद् व्यवहार होना,
 मन की शुभता, और वचन की शुभता ।

३. लोभ-कलि-कषाय-महषखघो,

चिंतासयनिवियविपुलसालो ।

—प्रश्नव्याकरण १।५

परिग्रह रूप वृक्ष के स्कन्ध अर्थात् तने हैं—लोभ, क्लेश और कषाय ।

चिन्ता रूपी सैकड़ों ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं ।

४. देवा वि सद्गता न तित्ति न तुदिठ उवलभति ।

—प्रश्नव्याकरण १।५

देवता और इन्द्र भी इन (भोगों) से न कभी तृप्त होते हैं और न कभी सन्तुष्ट ।

५. नत्थि एरिसो पासो पडिबधो अत्थि

सव्वजीवाणं सव्वलोए ।

प्रश्नव्याकरण—१।५

समूचे ससार में परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एवं बन्धन नहीं है ।

६. बल थाम च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खेत्त कालं च विज्जाय, तहप्पाणं निजुजए ।

—वशवैकालिक ८।३५

अपना मनोबल, शारीरिक शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, क्षेत्र और काल को ठीक तरह से परखकर ही अपने को किसी भी सत्कार्य के सम्पादन में नियोजित करना चाहिए ।

७. जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्म समायेरे ॥

—वशवैकालिक ८।३६

जब तक बुढ़ापा आता नहीं है, जब तक व्याधियों का जोर बढ़ता नहीं है, जब तक इन्द्रिया (कर्मशक्ति) क्षीण नहीं होती है, तभी तक बुद्धिमान को, जो भी धर्मचरण करना हो, कर लेना चाहिए ॥

बौद्ध धारा

८. उभिल्लमत्थं चरति, अत्तनो च परस्स च ।

पर सकुपित भत्वा, यो सतो उपसम्मति ॥

—समुत्तनिकाय ११।१।४

दूसरे को कुपित जानकर भी जो स्मृतिमान् शान्त रहता है, वह अपना और दूसरे का—दोनों का भला करता है ।

९. कोधन्धा अहित मग्ग, आरुह्हा यदि वेरिनो ।

कस्मा तुवम्पि कुज्झन्तो, ते स येवानुसिक्खसि ॥

—विसुद्धिमग्गो ६।२२

क्रोध से अन्धे हुए व्यक्ति यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करके क्यों उन्हीं का अनुसरण कर रहा है ?

१०. भग्गरागो भग्गदोसो, भग्गमोहो अनासवो ।

भग्गास्स पापका धम्मा, भगवा तेन वुच्चति ॥

—विसुद्धिमग्गो ७।५६

जिसका राग भग्न है, द्वेष भग्न है, मोह भग्न है, कि बहुना, जिसके सभी पाप धर्म भग्न हो गए, इसलिए वह भगवान् कहा जाता है ।

११. सुक्कपक्खे यथा चन्दो, वड्ढते व सुवे सुवे ।

सुक्कपक्खूपमो राज, सत होति समागमो ॥

—जातक २१।५३७।४८६

हे राजन् ! शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह सत्पुरुषों की मैत्री निरन्तर बढ़ती जाती है ।

१२. अज्जेव किच्चं आतप्पं, को जञ्जा मरण सुवे ।

—जातक २२।५३८।१२१

आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु ही आ जाए ?

१३. सव्वे वण्णा अघम्मट्ठा, पतन्ति निरयं अधो ।

सव्वेवण्णा विसुज्झन्ति, चरित्वा धम्ममुत्तमं ॥

—जातक २२।५४१।४३६

सभी वर्ण के लोग अधर्म का आचरण करके नरक में जाते हैं, और उत्तम धर्म का आचरण करके विशुद्ध होते हैं ।

वैदिक धारा

१४. इदमहं मनृतान् सत्यमुपैमि ।

—यजुर्वेद १।५

मैं असत्य से हटकर सत्य का आश्रय लेता हूँ ।

५ माझे मां संविक्था ऊर्जं घतस्व ।

—यजु० ६।३५

तुम भयभीत तथा चंचल न बनो । अपने अन्तर में ऊर्जा (स्फूर्ति एवं शक्ति) धारण करो ।

१६. वयं राष्ट्रे जागृत्याम ।

—यजु० ६।२३

हम राष्ट्र के लिए सदा जागृत (अप्रमत्त) रहे ।

१७ यदुदीरत आजयो घृणवे धीयते घनम् ।

सामवेद (पूर्वाचिक) ४।७।६

सघर्षों के उपस्थित होने पर जो विजयी होता है, वही ऐश्वर्य प्राप्त करता है ।

१८ सुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समता
जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम् ।

—अथर्ववेद ३।३०।२

पुत्र अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार आचरण करे । पत्नी पति के साथ मधुर और शान्तिदायी संभाषण करे ।

क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम एक आँख से सोएँ और एक आँख से जगें ?

क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम एक कदम पूर्व की ओर बढ़ाएँ और दूसरा पश्चिम की ओर ?

नहीं ! नहीं !!

तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम एक हाथ में उत्तराध्ययन, घम्मपद, गीता और कुरान लिए चल रहे हैं और दूसरे में शोषण, दुराचार और क्रूरता की गहन तस्वीरें !

समस्याएं जीवन की : समाधान दर्शन का !

[समस्याओं के अनेक रूप हैं, और उन्हें देखने-परखने की अनेक दृष्टियाँ हैं। हर समस्या के मूल में एक दर्शन—दृष्टि होती है, 'स्वयं को, और 'स्व' से अतिरिक्त 'पर' को समझने-बरतने का हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, हम उसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्रवृत्ति करते हैं, वह प्रवृत्ति ही आगे चलकर समस्या का रूप धारण करती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि समस्या का मूल दृष्टिकोण है। जीवन और जगत् की, भौतिक व आध्यात्मिक सब समस्याएँ दार्शनिक हैं, इसलिए दर्शन के द्वारा उनका समाधान प्रस्तुत होना चाहिए। इस आशय से दिनांक ३१-१२-६७ को सुविख्यात तत्त्वचिन्तक उपाध्याय श्री अमरमुनि जी के सान्निध्य में एक विचार परिचर्चा का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में आगरा व देहली के कुछ सुप्रसिद्ध विद्वानों तथा विचारकों ने भाग लिया और विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

परिचर्चा का विषय था, वर्तमान युग की समस्याएँ और उनका दार्शनिक समाधान। कुछ महत्वपूर्ण विचारों को सार रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

—सम्पादक

असीम बनना होगा

(विचारक • आचार्य पुष्पराज)

सम्पादक • सद्भावना, सस्थापक:—एक विश्व सद्भावना परिषद, देहली)

समस्या का मूल कारण है हमारे मन की सकुचित वृत्तियाँ। हम अपने को जब एक निश्चित घेरे में बाध लेते हैं, अपने सुख दुःख को अपने तक ही सीमित कर लेते हैं, और अपने अधिकारों को महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं, तब हम दूसरों से टकराते हैं, संघर्ष होता

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

वैदिक धारा

१४. इदमहं मनृतान् सत्यमुपैमि ।

—यजुर्वेद १।५

मैं असत्य से हटकर सत्य का आश्रय लेता हूँ ।

५. माभे र्मा सविकथा ऊर्जं धतस्व ।

—यजु० ६।३५

तुम भयभीत तथा चंचल न बनो । अपने अन्तर में ऊर्जा (स्फूर्ति एवं शक्ति) धारण करो ।

१६. वयं राष्ट्रे जागृत्याम ।

—यजु० ६।२३

हम राष्ट्र के लिए सदा जागृत (अप्रमत्त) रहे ।

१७. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम् ।

सामवेद (पूर्वाचिक) ४।७।६

सघर्षों के उपस्थित होने पर जो विजयी होता है, वही ऐश्वर्य प्राप्त करता है ।

१८. सुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समना.

जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम् ।

—अथर्ववेद ३।३०।२

पुत्र अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार आचरण करे । पत्नी पति के साथ मधुर और शान्तिदायी सभाषण करे ।

क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम एक आँख से सोएँ और एक आँख से अगें ?

क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम एक कदम पूर्व की ओर बढ़ाएँ दूसरा पश्चिम की ओर ?

नहीं ! नहीं !!

तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम एक हाथ में उत्तराव्ययन, घम्मपद, और कुरान लिए चल रहे हैं और दूसरे में शोषण, दुराचार और क्रूरता जग्न तस्वीरें !

समस्याएं जीवन की : समाधान दर्शन का !

[समस्याओं के अनेक रूप हैं, और उन्हें देखने-परखने की अनेक दृष्टियाँ हैं। हर समस्या के मूल में एक दर्शन—दृष्टि होती है, 'स्व' को, और 'स्व' से अतिरिक्त 'पर' को समझने-बरतने का हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, हम उसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्रवृत्ति करते हैं, वह प्रवृत्ति ही आगे चलकर समस्या का रूप धारण करती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि समस्या का मूल दृष्टिकोण है। जीवन और जगत् की, भौतिक व आध्यात्मिक सब समस्याएँ दार्शनिक हैं, इसलिए दर्शन के द्वारा उनका समाधान प्रस्तुत होना चाहिए। इस आशय से दिनांक ३१-१२-६७ को सुविख्यात तत्त्वचिन्तक उपाध्याय श्री अमरमुनि जी के सान्निध्य में एक विचार परिचर्चा का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में आगरा व देहली के कुछ सुप्रसिद्ध विद्वानों तथा विचारकों ने भाग लिया और विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

परिचर्चा का विषय था, वर्तमान युग की समस्याएँ और उनका दार्शनिक समाधान। कुछ महत्वपूर्ण विचारों को सार रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

—सम्पादक

असीम बनना होगा

(विचारक : आचार्य पुष्पराज)

सम्पादक : सद्भावना, सस्थापक:—एक विश्व सद्भावना परिषद, देहली)

समस्या का मूल कारण है हमारे मन की सकुचित वृत्तियाँ। हम अपने को जब एक निश्चित घेरे में बांध लेते हैं, अपने सुख दुःख को अपने तक ही सीमित कर लेते हैं, और अपने अधिकारों को महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं, तब हम दूसरों से टकराते हैं, सँघर्ष होता

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

है, विवाद और विग्रह खड़े होते हैं, और इस प्रकार वातावरण द्वेष तथा वैषम्य से जहरीला बन जाता है।

हमे व्यक्तिगत स्वार्थों और निहितहितों की सीमाएँ तोड़नी होगी, समाज व धर्म सम्प्रदायों की परिकल्पित सीमा से आगे बढ़ना होगा, जाति, प्रान्त और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर, “एक विश्व” अखण्ड मानवता तथा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावनाओं से हृदय को विराट, विशाल तथा असीम बनाना होगा। हमारे दर्शन का यही सदेश है। भारत का तत्त्वचिन्तन ‘असीम मानवता’ को आदर्श मानता है।

भय और हीनता की भावना

(विचारक डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी
अध्यक्ष-थियोसोफिकलसोसाइटी, आगरा।)

यो तो जीवन समस्याओं का पुलिन्दा है, और जितनी समस्याएँ हैं उतने ही उनके कारण भी हैं। किंतु मेरे विचार में जीवन की समस्त समस्याओं का उद्गम भय एवं हीनता—इन दो प्रकार की भावनाओं (मानसिक ग्रन्थिया) से होता है।

हमारा मन कभी भय का शिकार होकर इधर उधर ठोकरे खाता है, और कभी हीनता से प्रताडित होकर सघर्ष और विद्रोह की पृष्ठ भूमि तैयार करता है। इन भावनाओं से ग्रस्त मन घबराहट, सन्देह अविश्वास, ईर्ष्या और विद्वेष के रूप में अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करता रहता है, और ये ही प्रतिक्रियाएँ हमारे जीवन की समस्याएँ बनकर हमें निगलने को, समाप्त कर डालने को लपक उठती हैं।

मेरे विचार से इन समस्याओं का समाधान यही हो सकता है कि हम अपने अस्तित्व को विराट् रूप में देखें, समानता की भावना पैदा करें। अपनी विराट् शक्तियों पर विश्वास करने से हम भय और हीनता की भावना से मुक्त हो सकते हैं। भारतीय दर्शन और खास तौर से जैन दर्शन ने यही सदेश दिया है। वैचारिक कुण्ठाओं को तोड़ने के लिए हम अनाग्रही बनें, ‘ही’ की जगह ‘भी’ का प्रयोग करें।

सत्ता ही समस्या की जड़ है

(विचारक : श्री भूरेलाल बया

राजस्थान के प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता, भूतपूर्व मन्त्री राजस्थान राज्य, अध्यक्ष एकविश्व सद्भावना परिषद देहली)

मैं सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहता हूँ कि समस्या है क्या ? उसका स्वरूप क्या है, उद्गम क्या है ?

आज सबसे बड़ी समस्या सत्ता की है। सत्ता चाहे एकतंत्रीय हो, या लोकतंत्रीय, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है किंतु स्वभाव एक ही है—अधिकार—लिप्सा, प्रतिस्पर्धा और दंड। सत्ता और राज नीति का गठबन्धन है। जब तक राजनीति का स्वरूप और उद्देश्य नहीं बदलेगा, तब तक सत्ता नित-नई समस्याएँ पैदा करती रहेगी।

प्रे० कैनेडी ने—भूख, गरीबी और भय को संसार की प्रमुख समस्या बतलाया था। इनका समाधान विज्ञान भी कर रहा है, किंतु जब तक दर्शन से इनका समाधान नहीं होगा, तब तक समस्या का रूप बदल जायेगा, समाधान नहीं होगा।

भूख और गरीबी स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या है सग्रह-वृत्ति और मुनाफाखोरी। भय एक समस्या है और उसका समाधान पारस्परिक सद्भावना से किया जा सकता है।

समस्या है मूल्यों के विघटन की

(विचारक . डा० भगवतस्वरूप मिश्रा

अध्यक्ष—हिन्दी विभाग, आगरा कालेज, आगरा)

“एक प्रश्न है, कि क्या सभी समस्याओं का दार्शनिक समाधान संभव हो सकता है ? समस्याएँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की हैं, राजनीति की, अर्थनीति की, भाषा की, जनपदीय, व अन्तरजनपदीय। उनका स्वरूप निरन्तर बदलता रहा है, फिर दर्शन उन सबका समाधान कैसे प्रस्तुत कर सकता है ?

मेरा विचार है—‘प्रत्येक समस्या के मूल में एक दर्शन होता है। दर्शन क्या है ? एक दृष्टि। जो हमारा प्राप्तव्य है, वही हमारा

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

हमें अधिकारलोलुप व्यक्तियों को हिट करे, समाज में उन्हें मूल्यहीन कर दे। उनका सामाजिक मूल्य गिरेगा, वे समाज में अप्रतिष्ठित होंगे, तो कर्तव्य परायणता का मूल्य बढ़ेगा। मैं तो कहूँगा अधिकारलोलुप व्यक्तियों को लतियाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। जब अधिकार का मोह टूटेगा और कर्तव्यपालन की भावना जगेगी, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा।

दृष्टिकोण बदलना होगा

(विचारक . उपाध्याय श्री अमर मुनि

पौर्वत्य दर्शन के गम्भीर विचारक, भारतीय धर्म और संस्कृति के अधिकारी, प्रवक्ता सुकवि एव सिद्धहस्त लेखक)

समस्या और समाधान, समाधान और समस्या—यही जीवन है। जीवन में समस्याएँ उठती रहती हैं और उनका समाधान भी होता रहता है। यदि समाधान नहीं हुआ होता तो मानव, जीवन की इतनी लम्बी यात्रा तय नहीं कर पाता। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति समस्याओं की गलियों में भटक कर रह जाते हैं, और कुछ समाधान खोजने के लिए प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वे अपना भी समाधान करते हैं और समष्टि का भी।

पानी की सतह पर उभराती हुई गेद की तरह हमारे सामने प्रतिक्षण समस्याएँ उभर कर आ रही हैं। धर्म, संप्रदाय, जातीयता, प्रान्तीयता, भाषा, समस्या के ये अनेक रूप हैं। मैं समझता हूँ बाहर में ये रूप भिन्न हैं, पर, अन्दर में सब का रूप एक है, उनका स्वभाव—प्रकृति एक है। उनके मूल रूप को खोजना और उसका समाधान करना, यह दर्शन की प्रक्रिया है। दर्शन बाहर में नहीं, अन्दर में उतरता है, गहरा, बहुत गहरा।

दर्शन-जीवन की दिव्य दृष्टि है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है—‘चक्षुर्वै सत्यम्।’ चक्षु ही सत्य है। यह चक्षु क्या है? दर्शन। दर्शन अन्तश्चक्षु है, भीतर की आँख है, जो हजारों हजार परतों को भेदकर, सहस्रो आवरणों को चीरकर सत्य का साक्षात्कार करती है। यह दिव्यदृष्टि ही जीवन की दिव्य सृष्टिका निर्माण करती है। दर्शन हमारी

दृष्टि (विचार) है, धर्म हमारी सृष्टि (आचार) है। दृष्टि के बिना सृष्टि स्वस्थ व सतुलित नहीं रह सकती। और सृष्टि के बिना दृष्टि का अस्तित्व ही क्या है? मैं धर्मशून्य दर्शन में विश्वास नहीं करता, वह तो स्वयं में ही एक समस्या है, फिर उससे समाधान खोजना व्यर्थ है। दर्शन, दर्शन रूप में समस्या है, धर्म रूप में वह समाधान बनता है, अतः मैं आपसे उसी दर्शन की बात करूँगा, जो धर्म के साथ चलता है, और उसी धर्म की चर्चा करूँगा जो दर्शन से युक्त है। इसी को मैं जीवन की दृष्टि और सृष्टि मानता हूँ।

विचारों की दीर्घा में खड़े होकर जब हम मानवजगत की क्रीड़ा को देखते हैं तो समूची मानवता एक केन्द्र पर खड़ी मालूम देती है। कम से कम पौर्वार्थ्य दर्शन की तो सभी दृष्टियाँ इसी केन्द्र को देख रही हैं, और इसी केन्द्र के परिपार्श्व में ही वे निरन्तर गतिशील रही हैं।

प्राच्य-दर्शन का चिन्तन तीन धाराओं में प्रवाहित होता रहा है। वे धाराएँ अपने प्राकृतिक उर्वरको से मानवजीवन की भूमि को निरन्तर सुजला सफला शस्यश्यामला बनाती रही हैं। वैदिक विचार धारा, जिसका निचोड़ कहूँ, स्व-रस कहूँ—वह है वेदान्त। वह जीवन की घनीभूत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता रहा है—अद्वैतदृष्टि के द्वारा। जैन विचार ने 'अनेकान्तवाद' के माध्यम से जीवन और जगत् के केन्द्र में 'तुलाधार' बनकर सन्तुलन स्थिर रखने का प्रयत्न किया है और बौद्ध चिन्तन 'प्रतीत्य समुत्पाद' (क्षणिकवाद) जगत् की समग्र समस्याओं का एकमेव समाधान देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित रहा है। दर्शन की आत्मा को मेरे चिन्तन ने जो यत्किंचित् स्पर्श किया है, मैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत विचार चर्चा के प्रसंग पर संक्षेप में उपस्थित कर रहा हूँ।

वेदान्त दर्शन

सबसे पहला सवाल है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य बदल गया है, पर मुझे लगता है कि लक्ष्य अभी तक स्पष्ट ही नहीं हुआ है। मानव इस क्षुद्रपिण्ड में सीमित हो गया है। उसका मन बहुत बौना हो गया है। विदेशी बौनी किस्म के गेहूँ खाते-खाते शायद वह और भी बौना न हो जाये?

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

जीवनलक्ष्य है। जीवन लक्ष्य ही दर्शन का नियामक होता है। धर्म, राजनीति, अर्थनीति, समाजशास्त्र, सभी के मूल में एक प्रकार का जीवन लक्ष्य है। इसलिए दर्शन सब समस्याओं का समाधान दे सकता है, यह मेरा विश्वास है। तत्त्वज्ञान, आत्मविद्या दर्शन का एक अंग है, सम्पूर्ण दर्शन नहीं।

हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न है—हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? मैं सोचता हूँ आज का मानव लक्ष्य-भ्रष्ट हो गया है। पुराने मूल्य टूट गए हैं, विघटित हो गये हैं, और नये मूल्य हमारे सामने स्पष्ट नहीं हुए हैं। हम धुरी से हट गए हैं, कहीं भटक गये हैं, यह 'लक्ष्य हीनता' ही हमारी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समस्या है।

सत्य, धर्म और नैतिकता—हमारा आदर्श नहीं रहा, मात्र 'पॉलिशी' (नीति) बन गई है। जीवन के नैतिकमूल्यों का ह्रास हमारी लक्ष्य-भ्रष्टता का कारण है। आस्था और निष्ठा जैसी कोई चीज हमारे में आज नहीं रही है।

मानवीय मूल्य पुनः स्थापित होने चाहिए, जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। हमारा प्राप्तव्य स्पष्ट होना चाहिए, और फिर निष्ठा के साथ उस ओर कदम बढ़ने चाहिए। मेरे विचार में दर्शन ही हमारे जीवन लक्ष्य को स्पष्ट व स्थिर कर सकता है।

समस्या का मूल : असदभाव

(विचारक : श्रीमती मोहिनी सिधवी)

सचालिका : महिला सद्भावना परिषद, देहली, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्री)

हम अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारे सामने जाति, धर्म सम्प्रदाय, भाषा, प्रान्त और राजनीति, ये सब समस्याएँ बनकर खड़े हैं। हमें इनका मूल खोजना है। जो जीवन के माध्यम हैं, हमारी संस्कृति और चरित्र के आधार हैं, वे समाधान बनने चाहिए, समस्या नहीं। अगर वे ही समस्या बन रहे हैं तो इसका कोई महत्वपूर्ण कारण भी होना चाहिए। जीवन देने वाला पानी जब आग बनकर हाथ जला रहा हो तो इसका कारण पानी की प्रकृति नहीं, किन्तु उसके नीचे जलने वाली आग होगी। इसी प्रकार धर्म और भाषा को समस्या के रूप में प्रस्तुत करने

वाला कारण है असद्भाव । सौहार्द और सद्भाव की कमी ही आज की समस्या की जड़ है । 'सद्भावना' सिर्फ नारा नहीं है, हमारे जीवन का मूल मंत्र है और यही समस्याओं का समाधान हो सकता है ।

अधिकारों को ठुकराइए

विचारक : डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'

अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र)

उर्दू का एक शेर है—“जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है” यही बात आज समस्याओं के लिए कही जा सकती है । किधर ही नजर उठाइए, समस्याएँ मुँहवाए खड़ी हैं सुरसा की तरह हमें निगलने को जीभ लप-लपा रही है, चण्डी की तरह !

समस्याएँ कई हैं, और समाधान भी कई हैं । मेरी नजर में एक खास समस्या है—अधिकार की । रामायण काल में यही समस्या पैदा हुई—एक माँ ने अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाने के लिए वचन मागा, और एक ऐसी समस्या पैदा हुई जिससे रामायण का आदि अन्त भरा पड़ा है । महाभारत का जन्म भी इसी समस्या से हुआ । पांडवों ने अपने रहने के लिए सिर्फ पाँच ग्राम मागे, किंतु जिसके पास अधिकार था उसने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इन्कार कर दिया और उसका परिणाम हुआ—महाभारत ! राम ने इस समस्या का एक समाधान दिया था अधिकार को ठुकरा कर । राम और भरत के बीच राज्य जब फुटबाल बन जाता है, तो वहाँ समस्या समाधान का रूप ले लेती है । अधिकार लिप्सा ने समस्या पैदा की और अधिकार त्याग ने उसे सुलझाया ।

वर्तमान का जीवन अधिकार लिप्सा की भावना से आक्रान्त है । जिनके पास अधिकार है, वे उससे चिपटे रहना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है, वे उस तृष्णा में व्याकुल हुए भटक रहे हैं । एक दूसरे से टकरा रहे हैं ।

आप चाहते हैं कि व्यक्ति कर्तव्यपालन करे, और प्रतिष्ठा देते हैं अधिकारलोलुप व्यक्तियों को, तो फिर लाख प्रयत्न कीजिए समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकेगी ।

हमें अधिकारलोलुप व्यक्तियों को हिट करे, समाज में उन्हें मूल्यहीन कर दे। उनका सामाजिक मूल्य गिरेगा, वे समाज में अप्रतिष्ठित होंगे, तो कर्तव्य परायणता का मूल्य बढ़ेगा। मैं तो कहूँगा अधिकार लोलुप व्यक्तियों को लतियाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। जब अधिकार का मोह टूटेगा और कर्तव्य पालन की भावना जगेगी, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा।

दृष्टिकोण बदलना होगा

(विचारक : उपाध्याय श्री अमर मुनि

पौर्वत्य दर्शन के गम्भीर विचारक, भारतीय धर्म और संस्कृति के अधिकारी, प्रवक्ता सुकवि एवं सिद्धहस्त लेखक)

समस्या और समाधान, समाधान और समस्या—यही जीवन है। जीवन में समस्याएँ उठती रहती हैं और उनका समाधान भी होता रहता है। यदि समाधान नहीं हुआ होता तो मानव, जीवन की इतनी लम्बी यात्रा तय नहीं कर पाता। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति समस्याओं की गलियों में भटक कर रह जाते हैं, और कुछ समाधान खोजने के लिए प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वे अपना भी समाधान करते हैं और समष्टि का भी।

पानी की सतह पर उभराती हुई गेद की तरह हमारे सामने प्रतिक्षण समस्याएँ उभर कर आ रही हैं। धर्म, संप्रदाय, जातीयता, प्रान्तीयता, भाषा, समस्या के ये अनेक रूप हैं। मैं समझता हूँ बाहर में ये रूप भिन्न हैं, पर, अन्दर में सब का रूप एक है, उनका स्वभाव—प्रकृति एक है। उनके मूल रूप को खोजना और उसका समाधान करना, यह दर्शन की प्रक्रिया है। दर्शन बाहर में नहीं, अन्दर में उन्नता है, गहरा, बहुत गहरा।

दर्शन—जीवन की दिव्य दृष्टि है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है—‘चक्षुर्वै सत्यम्।’ चक्षु ही सत्य है। यह चक्षु क्या है? दर्शन। दर्शन अन्तश्चक्षु है, भीतर की आँख है, जो हजारों हजार परतों को भेदकर, गहनों आवरणों को चीरकर सत्य का साक्षात्कार करती है। यह दिव्यदृष्टि ही जीवन की दिव्य सृष्टिका निर्माण करती है। दर्शन हमारी

दृष्टि (विचार) है, धर्म हमारी सृष्टि (आचार) है। दृष्टि के बिना सृष्टि स्वस्थ व सतुलित नहीं रह सकती। और सृष्टि के बिना दृष्टि का अस्तित्व ही क्या है? मैं धर्मशून्य दर्शन में विश्वास नहीं करता, वह तो स्वयं में ही एक समस्या है, फिर उससे समाधान खोजना व्यर्थ है। दर्शन, दर्शन रूप में समस्या है, धर्म रूप में वह समाधान बनता है, अतः मैं आपसे उसी दर्शन की बात करूँगा, जो धर्म के साथ चलता है, और उसी धर्म की चर्चा करूँगा जो दर्शन से युक्त है। इसी को मैं जीवन की दृष्टि और सृष्टि मानता हूँ।

विचारों की दीर्घा में खड़े होकर जब हम मानवजगत की क्रीड़ा को देखते हैं तो समूची मानवता एक केन्द्र पर खड़ी मालूम देती है। कम से कम पौर्वात्य दर्शन की तो सभी दृष्टियाँ इसी केन्द्र को देख रही हैं, और इसी केन्द्र के परिपार्श्व में ही वे निरन्तर गतिशील रही हैं।

प्राच्य-दर्शन का चिन्तन तीन धाराओं में प्रवाहित होता रहा है। वे धाराएँ अपने प्राकृतिक उर्वरकों से मानवजीवन की भूमि को निरन्तर सुजला सफला शस्यश्यामला बनाती रही हैं। वैदिक विचार धारा, जिसका निचोड़ कहूँ, स्व-रस कहूँ—वह है वेदान्त। वह जीवन की घनीभूत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता रहा है—अद्वैतदृष्टि के द्वारा। जैन विचार ने 'अनेकान्तवाद' के माध्यम से जीवन और जगत् के केन्द्र में 'तुलाधार' बनकर सन्तुलन स्थिर रखने का प्रयत्न किया है और बौद्ध चिन्तन 'प्रतीत्य समुत्पाद' (क्षणिकवाद) जगत् की समग्र समस्याओं का एकमेव समाधान देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित रहा है। दर्शन की आत्मा को मेरे चिन्तन ने जो यत्किंचित् स्पर्श किया है, मैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत विचार चर्चा के प्रसंग पर संक्षेप में उपस्थित कर रहा हूँ।

वेदान्त दर्शन

सबसे पहला सवाल है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य बदल गया है, पर मुझे लगता है कि लक्ष्य अभी तक स्पष्ट ही नहीं हुआ है। मानव इस क्षुद्रपिण्ड में सीमित हो गया है। उसका मन बहुत बौना हो गया है। विदेशी बौनी किस्म के गेहूँ खाते-खाते शायद वह और भी बौना न हो जाये?

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

अपने मन के दरवाजे में वह पर को घुसने नहीं देता। उसके विचार की परिधि इतनी क्षुद्र हो गई है कि वह जो कुछ करता है, सोचता है, उसका कोई महान उद्देश्य, कोई विराट् लक्ष्य उसके समक्ष स्पष्ट ही नहीं है।

भय और हीनता की भावना को मानव मन की मूल समस्या बताया गया है। भय क्यों होता है, किस से होता है? वेदान्त की भाषा में कहें तो 'द्वितीयाद वै भय भवति' दूसरे से, अर्थात् पर से भय होता है। शतपथब्राह्मण का यह चिन्तन सूत्र समग्र समस्याओं का दर्शन है, समस्या का कारण और समाधान इसमें छिपा है। हमारी 'पर बुद्धि' हमें भयभीत करती है। वेदान्त कहता है—'पर' कोई नहीं है। जो 'पर' दिखाई देता है वह वस्तुतः पर नहीं है, वह भी तू ही है। तू किसी से प्रेम करता है तो 'पर' में नहीं, अपने से ही करता है, और किसी से द्वेष करता है तब भी 'पर' से नहीं, अपने से ही करता है। 'तू' तू है और पर के रूप में भी तू ही है। विश्व की अनन्त चेतना असंख्य रूपों में जो विद्यमान है, वह तेरी अन्तश्चेतना से भिन्न नहीं है। इसलिए 'पर' की कल्पना ही असत् है, पर से भय खाना ही अज्ञान है।

वेदान्त की यह दिव्य दृष्टि हमारी जीवन दृष्टि बन जाये तो फिर हम अभय हो जायेंगे। महावीर की भाषा में 'अकुतोभय' बन जायेंगे। जब कोई 'पर' नहीं है, गैर नहीं है, तो भय किसमें? उत्पीड़न किसका? मानव पर से भय भी खाता है, और पर को उत्पीड़ित भी करता है। कहते हैं—सांन इन्सान से भय खाता है, और इसी भय की भावना से ही वह इन्सान को काटता है। मनुष्य भी इसी वृत्ति का शिकार है। अपने शरीर को कोई नहीं नोचता, अपने खाने पीने की वस्तु में कोई भी अशुद्ध पदार्थ मिलाना नहीं चाहता, अपना उत्पीड़न, विनाश कौन चाहता है? कौन चाहता है कि वह दरिद्र हो, शोषित, दीन हीन, हताश-निराश हुआ ठोकरे खाता रहे। जिन्दगी की मैली कुचैली चादर ओढ़े घूमता रहे। जब यह सब अपने लिए नहीं चाहते तो फिर अपने ही स्वरूप में जो दूसरे चैतन्य हैं उनके लिए क्यों चाहे? वेदान्त जीवन की यह विराट् दृष्टि देता है, जो व्यक्ति को समष्टि के रूप में सोचने-परखने को प्रेरित करती है। यही वह दृष्टि है जिसने हमें अखण्ड समाज, अखण्ड राष्ट्र, अखण्ड

विश्व और एक अखण्ड चैतन्य सृष्टि की परिकल्पना दी है। समूचे ससार को एक घोंसले के रूप में देखा है 'यत्र विश्व भवत्येकनीडम्'।

भारत का यह उदात्त दर्शन, जब तक मात्र दर्शन रूप में रहेगा, तो यह भी एक बौद्धिक समस्या बनकर रह जाएगा। अतः इसे धर्म रूप में देखना है, इस दृष्टि को सृष्टि-रूप में परिणत करना है, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं आपसे कह रहा था कि वेदान्त दर्शन की उक्त 'अखण्ड मानवता' एवं 'अखण्ड चैतन्य' के रूपमें अद्वैतदृष्टि की यदि सबसे अधिक आवश्यकता किसी युग में अनुभव की गई है तो वह आज का वर्तमान परिस्थिति ही है, जब कि बिखराव, और खण्ड-खण्ड की भावना से मनुष्य का व्यक्तित्व टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा है। राष्ट्र, धर्म, संप्रदाय, जाति, प्रान्त और भाषा के भेद से मानवीय इकाईयाँ टूट गई हैं। भेद का परिणाम हमेशा खेद में प्रगट होता है। जहाँ भेद है, वहाँ खेद है, वहाँ व्यङ्कुलता है, समस्या है।

जैन दर्शन

जैन दर्शन ने, जिसका एक नाम 'अनेकान्त दर्शन' भी है, भेद और बिखराव की इस समस्या के दूसरे पहलू को भी पकड़ा है। अनेकान्त दृष्टि का अर्थ है—अनेक अन्तो—किनारों का जोड़। अनेक धर्मों, अनेक पहलुओं का समवाय।

जैन दर्शन ने यों तो अनेक मौलिक विचार दिए हैं, किंतु मैं आप से उसके एक केन्द्रीय विचार की चर्चा करूँगा। वह कहता है कि सत् अनन्त है, अखण्ड है—अनन्त धर्मात्मकमेव तत्त्वम् अतोऽन्यथा सत्त्व मसूपपादम्। "जब 'सत्' अनन्त धर्मात्मक है, उसे विभाजित और खण्डित रूप में नहीं देखा जा सकता, तो फिर हम सकुचित और क्षुद्र दृष्टि से देखने का प्रयत्न क्यों करें। जिस सत्य के लिए कहा जाता रहा है—'सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म'—सत्य का परिज्ञान ही अनन्त ब्रह्म का परिज्ञान है, और यह भी कहा गया है कि—'सच्चं गभीरं तरं महासमुद्राग्री' सत्य महासागर से भी अधिक गहरा है तो फिर हम उसे बुद्धि की क्षुद्र बाहों से नापने का और दुर्बल-क्षीण चक्षुओं से उसका अनंत किनारा देख पाने का दावा क्यों करें? यह दावा

आग्रह है, आग्रह से अहंकार जगता है, अहंकार से भेद, विखराव, वैषम्य एवं समस्याओं की एक अनंत शृंखला खड़ी होती चली जाती है।

जैनदर्शन का स्वर है—सत्य को अपने पराये के आग्रह से परे होकर 'सत्य' रूप में स्वीकार करिए। उस पर अपने ऐकान्तिक विचारों की मोहर लगाने का प्रयत्न मत कीजिये। अपनी सस्कारानुगत परिस्थितियों के धुंधलके में रखकर यदि सत्य को देखने की कोशिश करेंगे तो वह धूमिल और अस्पष्ट दिखाई देगा। अपने पूर्वाग्रहों के फ्रेम में ही उसे ठोक-पीट कर स्थिर करना चाहेंगे तो वह एक खण्डित देवप्रतिमा की तरह असुंदर प्रतीत होगा। जीवन में कुछ अपनी सीमाएँ तो होती हैं, पर उन सीमाओं में कैदी बनकर नहीं, नागरिक बनकर जीना चाहिए। घर में दीवारे होती हैं, उसके अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं, सीमाएँ होती हैं। यदि दीवारें न हों, प्रकोष्ठ (कमरे) न हों, तो फिर घर भी नहीं होगा। किंतु घर प्रकोष्ठों में विभक्त होकर भी अविभक्त होता है, सीमा में भी असीम होता है। हम एक प्रकोष्ठ से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में आते जाते रहते हैं। सब प्रकोष्ठ मिलकर ही हमारे लिए एक घर है। इसी प्रकार जीवन में आचार-विचार की कुछ निश्चित सीमाएँ हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, किंतु हम इतना तो कर सकते हैं कि उन सीमाओं में विभक्त न हों, उन पर अपना स्वत्व न जमाएँ। एकाधिकार का आग्रह न करें। डा० कमलेश ने जैसा कहा कि—'अधिकार की समस्या है।' यह समस्या सिर्फ सामाजिक और राजनैतिक जीवन में ही नहीं, किंतु बौद्धिक जीवन में भी है। जीवन के हर क्षेत्र में है। यजुर्वेद का स्वाध्याय करते हुए एक सुप्रसिद्ध मंत्र आया—'ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं च जगत्या जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः।' 'तेन व्यक्तेन' का अर्थ बहुत जगह पढ़ा है, प्रायः सभी ने 'ईश्वर' के लिए छोड़कर उपयोग करो, ऐसा किया है। 'तेन' ईश्वर का वाचक माना है। परन्तु इस मंत्र का उल्टा भाव्य जब पढ़ा तो एक नया प्रकाश-सा मिल गया। आचार्य उल्टा ने 'तेन' का अर्थ किया है "स्वामित्वेन" अर्थात् अधिकार की भावना छोड़कर उपभोग करो। जो तुम्हारी सीमा में है, उपभोग या उपयोग के लिए प्राप्त है, उसका उपयोग भले ही करो, पर उस पर अधिकार मत

जमाओ। 'अधिकार मुक्त उपयोग' आज के जीवन का सबसे बड़ा दर्शन हो सकता है। 'शोषण मुक्त समाज' और 'धर्म निरपेक्ष राज्य' की कल्पना से भी ऊँची परिकल्पना है 'अधिकारमुक्त उपयोग' की।

मैं आपसे बतला रहा था कि जैन दर्शन का यही केन्द्रीय विचार है। वस्तु का स्वामित्व तो दूर की बात है, विचारों का भी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। जैन आगमों को पढ़ जाइए, सर्वत्र एक स्वर सुनाई देगा—'ममत्त छिदए' ममत्व की श्रृंखला को तोड़ डालो, 'नत्थि एरिसो पासो' स्वामित्व और अधिकार की भावना जैसी बन्धन दूसरा नहीं है। स्वामित्व जहाँ खड़ा हो गया, वहाँ सीमा बन गई, और सीमा पर अधिकार की भावना आ गई, बस, वही टकराहट और संघर्ष शुरू हो गया।

जैनधर्म की यह अनेकान्त दृष्टि है कि वस्तु अनन्त है, वस्तु के गुण धर्म अनन्त हैं, तुम वस्तु स्वरूप को समझने देखने का प्रयत्न करो, पर, जितना देखा समझा है, उसीको अन्तिम सीमा मानकर मत डटो। अपनी सीमा पर डडा लेकर खड़े मत होइए कि दूसरा उसमें घुस ही न सके। यदि आपकी दृष्टि और आपका द्वार दूसरों के लिए बंद है तो, दूसरों की दृष्टि और द्वार भी आपके लिए बंद हो जायेंगे, फिर तो समस्या सुलभ नहीं, अपितु और गहरी उलझ जायेगी। जैन दर्शन सीमा में असीम रहने का, क्षुद्र में भी विराट बने रहने का सन्देश देता है और यही सन्देश हमारी समस्याओं का सही समाधान प्रस्तुत करता है। सत्य के लिए ऐसा ही है, यह 'ही' का आग्रह सत्य को सीमित करता है, दूसरे के सत्य को काटता है, दूर धकेलता है। परन्तु जब सत्य के लिए ऐसा भी है, यह 'भी' का प्रयोग होता है तो यह 'भी' स्वयं के सत्य को प्रतिष्ठित करता ही है, साथ ही दूसरे के सत्य का समादर भी करता है और समन्वय की दृष्टि जनजीवन में से विग्रह और कलह को समाप्त कर एक अखण्ड सहयोग एवं सद्भाव का सम्बन्ध स्थापित करती है।

बौद्ध दर्शन

डा० कमलेशजी और डा० मिश्राजी के चिन्तन की कड़ियों को

समस्याएँ जीवन की : समाधान का दर्शन !

शिष्य ने पूछा—“भन्ते ! आपने उसे कुछ उपदेश तो नहीं दिया ।”

बुद्ध ने गम्भीर होकर कहा—“आवुस ! उसे आज रोटी की आवश्यकता थी, उपदेश की नहीं ।”

समस्या को समझने और सुलझाने का यह एक दृष्टिकोण है । जिस स्तर की समस्या होती है, उसे उसी स्तर से देखना चाहिए और उसी प्रकार के समाधान भी जुटाने चाहिए । इस विचार से समस्या के अनेक स्तर बन जाते हैं, भौतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक ।

एक विचार यह भी है कि समस्या मूलतः भौतिक नहीं होती, आध्यात्मिक होती है, मानवीय होती है । जहाँ मानव चेतना होगी, वही समस्या पैदा होगी, और वही उसका समाधान भी खोजा जायेगा । मुख्य बात यह है कि हम समस्या को किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस चरम से देखते हैं । समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या उसी रूप में, अथवा अन्य परिवेश में छिपा देना चाहते हैं । यों समस्या को रूपान्तरित कर देना भी एक समाधान है ।

हमारी संस्कृति और धर्म की परम्पराएँ आदर्शप्रधान रही हैं । उसमें त्याग, समर्पण और सहिष्णुता की प्रेरणा रही हुई है । समस्या के प्रति जटिलता का नहीं, किंतु सद्भाव व सौहार्द का दृष्टिकोण रहा है ।

इस शताब्दी में एक नई हवा आई, जिसने हमारे आदर्शों को झकझोर दिया, जीवन मूल्यों को बदल दिया । उसने कहा—तुम अभावों में सतुष्ट रहकर क्यों पलते हो ? साधनों का निर्माण करो, और उनका उपयोग भी ! इस हवा ने पुरानी धारणाओं को डगमगा दिया, मूल्यों को विश्रुत खलित कर दिया । त्याग प्रधान दृष्टिकोण भोग प्रधान बन गया । साधनों की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य भटक गया और जीवन समस्याओं से घिर गया ।

नई सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र भोग था । भोगलिप्सा ने जीवन के नैतिक आधारों को तोड़ गिराया था । गांधीजी ने इस दुरवस्था को देखा, फलतः उसे बदलने के लिए नया दर्शन दिया । उन्होंने जीवनके केन्द्र में ‘भोग’ की जगह ‘श्रम’ को प्रतिष्ठित किया,

नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। सत्ता के साथ कर्तव्यभावना को जागृत किया, अधिकार के साथ सेवा और सम्पन्नता के साथ समर्पण का आदर्श बताया, अगर हम इन आदर्शों पर चलते तो समस्याएँ आज इस रूप में हमें परेशान नहीं करतीं।

वर्तमान में मानव आस्था एवं विश्वास शून्य हो गया है। मूल्यों के संकट की समस्या से हम घिर गए हैं। मानवीय मूल्य ही राष्ट्रीय जीवन के नियामक होते हैं। मूल्यों को स्थिर करने के लिए अपने प्राचीन आदर्शों की ओर जाना ही होगा। जैसा कि श्री अमरमुनि जी ने बताया कि एक विराट् मानवीय चेतना जागृत हो, पर को भी 'स्व' की अनुभूति के साथ जोड़े और साधन सामग्रियों के प्रति सोचने-समझने का दृष्टिकोण बदले तो समस्याएँ स्वयं सुलझती जाएँगी।

क्या कोई भी समझदार माता-पिता अबोध बालक के हाथ में फल काटने के लिए तेज धार वाला चाकू देते हैं? नहीं! चूँकि वह फल की जगह अपना हाथ भी काट सकता है।

इन्द्रिय और मन अबोध बालक हैं। ज्ञानी वह है, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी इनके हाथ में बुराई का शस्त्र नहीं देता।

+

+

+

हमारा एक चरण मन्दिर, उपाश्रय, धर्मविहार और मस्जिद की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरा मंदिरालय और मानवता के कट्टीखानों की ओर?

जीवन का यह विचित्र द्वंद्व हमारी बुद्धि और आत्मा पर क्रूर व्यंग्य है। आज के मानव के पास इसका क्या उत्तर है?

समस्याएँ जीवन की : समाधान दर्शन का !

जोड़कर देखे तो वहाँ बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात् क्षणिकवाद हमारे लिए मागदर्शक बन जाता है। अधिकार लोलुप व्यक्तियों को लतियाने की बात वक्ता ने कही, और अन्य वक्ता ने कहा—कि हमारी नैतिक निष्ठा का आधार टूट चुका है। हम स्वार्थी, अवसरवादी और खुदपरस्त बनते जा रहे हैं, यही समस्या की जड़ है। मैं सोचता हूँ वस्तु को, धन, ऐश्वर्य, सत्ता और सम्प्रदाय को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाये तो व्यक्ति को ठोकरे खाने का अवसर ही नहीं आएगा, और न ही हम खुदपरस्त और भोग-मूढ़ बनेंगे !

बुद्ध ने अपने अन्तिम प्रवचन में कहा था—‘अनिच्चावत सखारा उप्पादवयधम्मिनो’ सभी संस्कार (वस्तुएँ) अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं और क्षय हो जाते हैं। जब कोई भी संस्कार, वस्तु स्थायी नहीं है तो उसका मोह कैसा ? शोक कैसा ?

क्षणिकवाद को जीवन और जगत् के प्रति उदासीनता और निराशा का दृष्टिकोण नहीं बनाएँ, बल्कि वस्तु तत्त्व को समझने और देखने का माध्यम बनाएँ तो हम इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। जब आप अपने शरीर, ऐश्वर्य एवं घर के लिए पड़ोसी और मित्रों का शरीर एवं घर बर्बाद करने को उद्यत होते हैं, तब आप सोचिए कि “यह सब तो क्षणिक है, आज है, कल नहीं, दूसरे क्षण भी नहीं, फिर किसके लिए यह क्रूरता और दानवता का ताड़वकर रहा हूँ।” मनुष्य को धन, सत्ता और सिंहासन मिल जाता है तो उससे चिपक जाता है, जैसे कोई शाश्वत सत्य मिल गया। जीवन पर सर्वत्र धन और सत्ता का ऐसा नशा छा जाता है कि मनुष्य अनेक अनर्थों की सृष्टि करता चला जाता है। यदि धन, सत्ता नहीं मिली है तो उसे हथियाने के लिए सब कुछ कर सकता है, न्याय अन्याय की परिभाषा उसे रोक नहीं सकती। नैतिक आदर्श, मानवीय मूल्य और जीवन लक्ष्य उसके लिए वह शैथ्या का फूल बन जाता है जिसे कुचलने में ही आनन्द आता है। मानव की यह वृत्ति तभी बदल सकती है, जब वस्तु को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। वस्तु का व्यामोह तभी मिट सकता है, जब मन में वैराग्य जगेगा। मैं उस जीवित वैराग्य की बात कहता हूँ जो हमारी कलुषित वृत्तियों को तोड़ता है, अन्याय, अत्याचार और दुराचार से विरक्त

बनाता है और किसी उदात्त आदर्श के लिए अर्पण होने की प्रेरणा देता है। वैराग्य के इसी जीवित स्वरूप ने हमारी सस्कृति में राम और हरिश्चन्द्र पैदा किए हैं। राम यह सोचता है कि 'इस' रघुवश में अन्य सभी बातें अच्छी हैं, किंतु एक बुराई यह है कि छोटे को छोड़कर बड़े का राज्याभिषेक किया जाता है।' और वह राम सत्ता को एक फुटवाल की तरह इधर उधर लुढ़काते जाते हैं, उससे बचना चाहते हैं। हरिश्चन्द्र जैसे अपने वचन पर, और वह भी स्वप्न में दिए गये वचन पर, जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, कितना बड़ा बलिदान करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। इसका अनुप्रेरक यह वैराग्य और उदात्त दृष्टिकोण है कि, वस्तु क्षणिक है, उसके उपभोग का आनन्द भी क्षणिक है।

मैं आपसे दर्शन के द्वारा समस्या के समाधान की बात करके चला था और उसी सन्दर्भ में यह बता आया हूँ कि वर्तमान, अतीत और अनागत की अनन्त-अनन्त समस्याओं का रूप भिन्न होते हुए भी, उनका मूल स्वभाव एक ही रहा है और उसी स्वभाव का निराकरण भारतीय दर्शन ने उपर्युक्त चिंतन के माध्यम से किया है। यह समाधान तात्कालिक नहीं, किंतु स्थायी है। हमें अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान ही करना है। हम सतह पर तैरने वाले नहीं, गहराई में जाने वाले हैं। गहराई में उतर कर आप सबको देखना है, संभव है, आपको इससे और भी अधिक मूल्यवान मणि मिल जाएँ।

जीवन मूल्य स्थिर करने होंगे

(विचारक श्री यशपाल जैन)

संगोष्ठी के अध्यक्ष, सम्पादक • जीवन साहित्य, यशस्वी पत्रकार, एवं लेखक)

महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उनके शिष्य जनता को धर्म सन्देश देने के लिए घूम रहे थे। एक बार शिष्यों ने आकर कहा—“भन्ते! आज एक ऐसा मूढ मनुष्य मिला, जिसने बहुत समझाने पर भी आपका उपदेश नहीं सुना।” दूसरे दिन बुद्ध स्वयं वहाँ गये, देखा कि वह क्षुधा से पीड़ित है, बुद्ध ने उसे भोजन दिया और चले आये।

समस्याएँ जीवन की समाधान का दर्शन !

शिष्य ने पूछा—“भन्ते ! आपने उसे कुछ उपदेश तो नहीं दिया ।”

बुद्ध ने गम्भीर होकर कहा—“आवुस ! उसे आज रोटी की आवश्यकता थी, उपदेश की नहीं ।”

समस्या को समझने और सुलझाने का यह एक दृष्टिकोण है । जिस स्तर की समस्या होती है, उसे उसी स्तर से देखना चाहिए और उसी प्रकार के समाधान भी जुटाने चाहिए । इस विचार से समस्या के अनेक स्तर बन जाते हैं, भौतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक ।

एक विचार यह भी है कि समस्या मूलतः भौतिक नहीं होती, आध्यात्मिक होती है, मानवीय होती है । जहाँ मानव चेतना होगी, वही समस्या पैदा होगी, और वही उसका समाधान भी खोजा जायेगा । मुख्य बात यह है कि हम समस्या को किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस चश्मे से देखते हैं । समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या उसी रूप में, अथवा अन्य परिवेश में छिपा देना चाहते हैं । यों समस्या को रूपान्तरित कर देना भी एक समाधान है ।

हमारी संस्कृति और धर्म की परम्पराएँ आदर्शप्रधान रही हैं । उसमें त्याग, समर्पण और सहिष्णुता की प्रेरणा रही हुई है । समस्या के प्रति जटिलता का नहीं, किंतु सद्भाव व सौहार्द का दृष्टिकोण रहा है ।

इस शताब्दी में एक नई हवा आई, जिसने हमारे आदर्शों को झकझोर दिया, जीवन मूल्यों को बदल दिया । उसने कहा—तुम अभावों में सतुष्ट रहकर क्यों पलते हो ? साधनों का निर्माण करो, और उनका उपयोग भी । इस हवा ने पुरानी धारणाओं को डगमगा दिया, मूल्यों को विश्रुत खलित कर दिया । त्याग प्रधान दृष्टिकोण भोग प्रधान बन गया । साधनों की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य भटक गया और जीवन समस्याओं से घिर गया ।

नई सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र भोग था । भोगलिप्सा ने जीवन के नैतिक आधारों को तोड़ गिराया था । गांधीजी ने इस दुरवस्था को देखा, फलतः उसे बदलने के लिए नया दर्शन दिया । उन्होंने जीवनके केन्द्र में ‘भोग’ की जगह ‘श्रम’ को प्रतिष्ठित किया,

नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। सत्ता के साथ कर्तव्यभावना को जागृत किया, अधिकार के साथ सेवा और सम्पन्नता के साथ समर्पण का आदर्श बताया, अगर हम इन आदर्शों पर चलते तो समस्याएँ आज इस रूप में हमें परेशान नहीं करती।

वर्तमान में मानव आस्था एवं विश्वास शून्य हो गया है। मूल्यों के संकट की समस्या से हम घिर गए हैं। मानवीय मूल्य ही राष्ट्रीय जीवन के नियामक होते हैं। मूल्यों को स्थिर करने के लिए अपने प्राचीन आदर्शों की ओर जाना ही होगा। जैसा कि श्री अमरमुनि जी ने बताया कि एक विराट् मानवीय चेतना जागृत हो, पर को भी 'स्व' की अनुभूति के साथ जोड़े और साधन सामग्रियों के प्रति सोचने-समझने का दृष्टिकोण बदले तो समस्याएँ स्वयं सुलझती जाएँगी।

क्या कोई भी समझदार माता-पिता अबोध बालक के हाथ में फल काटने के लिए तेज धार वाला चाकू देते हैं? नहीं। चूँकि वह फल की जगह अपना हाथ भी काट सकता है।

इन्द्रिय और मन अबोध बालक हैं। ज्ञानी वह है, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी इनके हाथ में बुराई का शस्त्र नहीं देता।

+

+

+

हमारा एक चरण मन्दिर, उपाश्रय, धर्मविहार और मस्जिद की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरा मन्दिरालय और मानवता के कट्टीखानों की ओर?

जीवन का यह विचित्र द्वैध हमारी बुद्धि और आत्मा पर क्रूर व्यग्र है। आज के मानव के पास इसका क्या उत्तर है?

धार्मिक उदारता

उपाध्याय अमरमुनि

भारत की सीमा पारके एक मुस्लिम सुलतान के राजगुरु मौलवी साहब एक बार मक्का की यात्रा पर जाते हुए गुजरात की सीमा से गुजर रहे थे। उनके साथ बहुत बड़ा दलबल था, अपार सम्पत्ति थी। कुछ लोगो ने धर्म द्वेष के कारण उनको लूटने की तैयारी की। राजा वीरधवल ने भी कहा कि मौलवी को लूट कर उसकी सम्पत्ति का हिन्दू धर्म के कार्यों में उपयोग कर लिया जाए। महामंत्री तेजपाल को यह बहुत ही अनुचित लगा। धर्म-द्वेष के रूप में इस प्रकार के अत्याचार उनके उदात्त जैनसंस्कारों के सर्वथा विपरीत थे। महामंत्री ने राजा वीरधवल से निवेदन किया कि—“महाराज, यह घोर अन्याय है। बिना किसी अपराध के धर्म के नाम पर किसी को लूटना, सताना, उत्पीड़ित करना, अपने में एक जघन्य अपराध है। महाराज, दूसरे धर्म के अनपराध व्यक्तियों को लूटकर अपने धर्म की गौरववृद्धि करना मा के शरीर को बेचकर पैसा कमाने जैसा है।” इस प्रकार मंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ राजा को इस कृत्य से रोका और मौलवीसाहब को बड़े सम्मान व प्रेम के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए आगे जाने दिया।

मौलवी साहब का हृदय भारत के मंत्रियों की परधर्म-सहिष्णुता एवं उदारता की नीति से गद्-गद् हो गया।

यात्रा से लौटते समय फिर मौलवी साहब ने मंत्री तेजपाल के पास रुक कर विश्राम लिया। मंत्री ने प्रेम के साथ मौलवी साहब का आतिथ्य एवं सत्कार करके उनका हृदय जीत लिया।

मौलवी साहब ने जब अपने सुलतान के समक्ष यात्रा का वर्णन करते हुए भारतीय लोको के इस उदार और परधर्म-सहिष्णु भाव का बखान किया तो सुलतान बहुत ही प्रभावित हुआ।

सुलतान के मन में मंत्री तेजपाल के प्रति इतनी श्रद्धा एवं आदर जगा कि उसने सधिपत्र भेजकर अनुरोध किया कि “यह देश आपका है। हम आपके सामत हैं, हमें भी अपनी सेवा का अवसर देकर कभी अनुगृहीत करिए।”

सुलतान के बार-बार के आग्रह पर मंत्री ने वहाँ की सुप्रसिद्ध मम्माणी नामक पत्थर की खान के सुन्दर पत्थर मगवाए और उन पर से आबू के जैन मंदिर के लिए भव्य प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया।

प्रबन्ध चिन्तामणि ४।१६१

गुड और शक्कर चाहने वाले ईश्वर की पूजा नहीं करते, बल्कि उसे पील कर रस निकालते हैं ?

फिर आत्म-कल्याण चाहने वाले धर्म-ग्रन्थों को सोने चाँदी की पेटियों में बन्द करके उसे पूजते क्यों हैं ? उसका अध्ययन करके जीवन का आनन्द क्यों नहीं प्राप्त करते ?

+

+

+

अशुद्ध चिन्तन और अशुद्ध वचन से सबसे पहले अपना मन और वाणी अपवित्र होते हैं।

किसी के लाभ के लिए भी उसकी बुराई देखना ठीक नहीं। क्योंकि इससे दृष्टि को बुराई देखने का अभ्यास होता है। वह किसी के लाभ के लिए देखती-देखती, कभी अनिष्ट के लिए भी देख सकती है।

षिक शब्दों का सरल अर्थ व ऐतिहासिक विकास क्रम भी बड़ी कुशलता पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। फुट नोट में दिए गए तुलनात्मक सदर्थ लेखक द्वय की बहुश्रुतता के परिचायक हैं।

यद्यपि द्वितीय भाग भी सर्वांग सुन्दर बन पड़ा है, तथापि लेखकीय टिप्पणियों में जो तुलनात्मक और विवेचनाप्रधान दृष्टि प्रथम भाग में परिलक्षित हुई है, उसका निर्वाह इस भाग में भी हुआ होता तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो जाती।

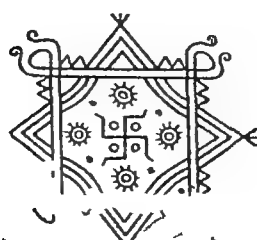
मुद्रण व कागज आदि इसमें भी सामान्य ही है, किंतु इससे पुस्तक की महत्ता में कोई कमी नहीं हुई है।

दोनों महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए जैनाश्रम के अधिकारीगण व निर्देशक डा० मेहता विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। आशा करनी चाहिए कि अगले भाग भी इसी प्रकार अपनी मौलिक विशेषताएँ लिए शीघ्र ही प्रकाश में आयेगे।

—‘सरस’

प्राप्ति का मार्ग—

सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए—प्रफुल्लता मिलेगी।
 किसी दीन की सेवा करिए—आनन्द की अनुभूति होगी।
 मन में उत्साह बनाए रखिए—सदा जवानी बनी रहेगी।
 अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए—ससार में यश मिलेगा।
 दान और परोपकार करते जाइए—मरकर भी अमर हो जाएंगे।

“रम्या सा ऽमर भारती”

—१२३२३२३—

अमृत जीवन यस्य, अमृता च यशस्विता ।
मनस्विताऽमृता यस्य, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

रसिको शुभ-वृत्तेर्य, श्रमण-सच-सुयोजकः ।
भावना भावुका यस्य, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

रतो विरति-योगे यः, उपाध्याय-पद-स्थितः ।
तीर्थ-रत्न प्रभावन्तम्, अमरं स्तौमि त मुनिम् ॥

प्रिया प्रसन्नता यस्य, मुख-मुद्रा च भास्वरा ।
यम-नियम-बद्धो यः अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

पततामाश्रयो भूत्वा, तेषा मार्गप्रवर्तक ।
त्रिक-योग-विशुद्धो यः अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

काव्यमयी गभीरार्था, यस्य वाणी जन-प्रिया ।
हैमाक्षरेषु सलेख्या, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

मिथ्या-मत-विनाशार्थं मागता जगती तले ।
श्रीयुता मासिका शान्ता, पत्रिकाऽमर-भारती ॥

महता जैन - शास्त्राणा, गम्भीरार्थं - प्रकाशनात् ।
लक्ष्य स्व सुतरा याति, इत्युल्लोसोऽस्ति मे हृदि ॥

मनः - प्रमोद - जननी,
धुरा या मधुरा वरा ।
कल्याण कुर्याल्लोके,
रम्या साऽमर-भारती ॥

पुस्तक परिचय

पुस्तक — जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग १

लेखक प० बेचरदास दोशी

सम्पादक प० दलसुखभाई मालवणिया

प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्याश्रम, (जैनाश्रम) हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी ५

मूल्य १५ रु०; आकार २२" x ३६" + १६ पृष्ठ ३१४

श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम गत तीन दशक से जैन विद्या के प्रचार प्रसार में सलग्न है। विद्यार्थियों को अध्ययन-सहयोग, छात्रवृत्ति आदि के साथ ही वहाँ से जैन साहित्य के विभिन्न विषयों पर समय समय पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी योजना की महत्वपूर्ण संपूर्ति है।

जैन साहित्य का सर्वांग परिचय देने वाले आठ भागों के प्रकाशन की योजना में प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है और उसमें अग आगम साहित्य का विस्तृत तथा अत्यन्त प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत किया गया है।

ग्रन्थ के लेखक प० बेचरदास दोशी, भारतीय दर्शन व साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, जैन साहित्य और जैनविद्या के क्षेत्र में तो अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख विद्वानों में उनकी गणना की जाती है। उनकी बहुश्रुतता, तटस्थविवेक दृष्टि और भाषाशास्त्री की पैनी प्रज्ञा के दर्शन पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर छविमान हैं। अंग आगमों का बाह्य परिचय और फिर अन्तरंग परिचय पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा आगम पढ़ चुके हैं, एक समर्थ टीका, और आलोचना के साथ। कहीं भी अधूरापन और खण्डित-सा अनुभव नहीं होता। आगम-गत शब्दों के मूल अर्थ और परिभाषा करने में आगमिक भावना को बहुत सुरक्षित रखा गया है, साथ ही लेखक

श्री अमर भारती, फरवरी १९६८

ने देश, काल, भाषा आदि के कारण उनके बदलते पर्याय, अर्थ और उसके कारणों पर भी बड़ी निर्भीकता एवं तटस्थता के साथ विचार किया है।

इस इतिहास की एक मौलिक विशेषता है और वह यह है कि लेखक सिर्फ इतिहास और साहित्य का विद्वान ही नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण परम्परा और समग्र दर्शन का पारगामी भी है। इसलिए इस इतिहास में लेखक की आत्मीयता की भी झलक होती है और तटस्थ न्यायप्रियता की भी।

एक दृष्टि-सम्पन्न विचारक विद्वान द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक जैन साहित्य की ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य की एक अमूल्य उपलब्धि है। जैन साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी से हम इसे पढ़ने का साग्रह अनुरोध करेंगे।

मुद्रण व कागज आदि में उतनी सुरुचि का परिचय नहीं दिया गया है, जितना कि अपेक्षित था। काश ! यह “मणिकाचन सयोग” हो पाता !

पुस्तक : जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग — २

लेखक . लेखक डा० जगदीशचन्द्र जैन, डा० मोहनलाल मेहता ।

सम्पादक प० दलसुखभाई मालवाणिया

प्रकाशक वही, मूल्य १५ रु० पृष्ठ ४४२ ।

जैन साहित्य के इतिहास के द्वितीय भाग में अग बाह्य आगमों की विस्तृत परिचयात्मक रेखा प्रस्तुत की गई है। उपाग तथा मूल सूत्रों का परिचय सुप्रसिद्ध विद्वान डा० जगदीश चन्द्र जैन ने लिखा है तथा शेष साहित्य का परिचयात्मक सन्दर्भ डा० मोहनलाल मेहता ने।

डा० जगदीश चन्द्र जैन इतिहास व साहित्य के विशेष मर्मज्ञ हैं, उनकी दृष्टि पैनी है, तथ्यों को कुशलता के साथ ग्रहण भी करती हैं, और अभिव्यक्त भी। डा० मेहता भी इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं।

दोनों विद्वानों ने अग बाह्य आगमों का सर्वांगीण परिचय प्रामाणिक और तटस्थ दृष्टि से प्रस्तुत किया है। कठिन व पारिभा-

उपाध्याय अमरमुनि

महर्षि व्यास ने महाभारत के उपक्रम में उसकी मूल भावना व्यक्त करते हुए लिखा है—

लोकयात्रार्थमेवेह, धर्मप्रवचनं कृतम् ।
अहिंसा साधुहिंसेति, श्रेयान् धर्मपरिग्रह ॥

—ससार में धर्म का प्रतिपादन जीवन निर्वाह के लिए ही किया गया है। अहिंसा अच्छी है या हिंसा, यह निर्णय भी इसी आधार पर किया जायेगा कि आप कैसा जीवन पसंद करते हैं ? यदि अच्छा और सुखी जीवन चाहते हैं तो फिर धर्म का ही पालन करना चाहिए ।

इसी भावना की अभिव्यक्ति आचार्य भद्रबाहु ने यो की है—

“अंगाणं किं सारो ? आचारो !”

—अंग (भगवद् वाणी) का सार क्या है ? उसका मूल अभिप्राय क्या है ? आचार ! जीवन जीने की कुशल पद्धति !

+

+

+

किसी की भलाई की भावना से भी निन्दात्मक और कटु वचन का प्रयोग मत करो ।

किसी गरीब का चूल्हा जलाने के लिए भी क्या कोई अगारे को हथेली में रख कर देता है ?

जैन विद्वान् पं० आशाधरजी ने धर्मात्मा के चौदह लक्षण बतलाए हैं, उनमें पहला लक्षण है—‘न्यायोपात्तधनोयजन्’ (सा० घ० १।१११) न्याय से अर्जित धन का उपयोग करने वाला धर्मात्मा है।

जब तक अर्थार्जन के तरीके शुद्ध और नीतियुक्त नहीं होते, तब तक धर्म की हजार पुस्तकें भी जीवन में पवित्रता नहीं ला सकती। गंगा-स्नान और तीर्थ-यात्रा भी उसके कलुष को नहीं धो सकती।

स्मृतिकार मनु ने सर्वप्रथम समाज और धर्म की इस रीढ़ को स्वस्थ रखने पर बल दिया है—

“योऽयं शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारि शुचिः शुचिः।”

सबसे बड़ी—शुद्धि (पवित्रता) अर्थ—शुद्धि है। मिट्टी और पानी के द्वारा प्राप्त होने वाली शुद्धि कोई शुद्धि नहीं है।

+

+

+

गुरु शिष्यों को नहीं खोजता, अपितु वही शिष्यों द्वारा खोजा जाता है। सस्कृत की प्राचीन सूक्ति के अनुसार “नहि रत्नमन्विष्यति, मृग्यते ही तत्” रत्न जौहरी को नहीं खोजता, जौहरी ही उसे खोजता है।

पर आज के गुरु शिष्यों को खोज रहे हैं, रत्न पानेवाले लेने वालों की तलाश में भटक रहे हैं।

+

+

+

आज शक्ति और ज्ञान अलग-अलग केन्द्रों में बटे हुए हैं। एक केन्द्र पर राजनीति और विज्ञान खड़ा है और दूसरे केन्द्र पर धर्म और दर्शन।

जब तक राजनीति और विज्ञान को धर्म और दर्शन से संचालित नहीं किया जाएगा, तब तक मानवजाति के कल्याण की आशा नहीं की जा सकती।

यूमान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो से जब पूछा गया कि “शासक को दार्शनिक होता आवश्यक है या राजनीतिज्ञ? तो उसने बड़े जोरदार शब्दों में कहा—“जब तक तत्त्वज्ञान और राजनीति का एक ही व्यक्ति में मिलन नहीं होता, तब तक मानवजाति सुख और संतोष की सास नहीं ले सकेगी।”

ऐतिहासिक परिचय

पुस्तक.—जैन साहित्य का वृहद् इतिहास भाग १

लेखक . पं० वेचरदास दोशी

सम्पादक प० दलसुखभाई मालवणिया

प्रकाशक . पार्श्वनाथ विद्याश्रम, (जैनाश्रम) हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी ५
मूल्य १५ रु०, आकार २२" × ३६" = १६ पृष्ठ ३१४

श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम गत तीन दशक से जैन विद्या के प्रचार प्रसार में सलग्न है। विद्यार्थियों को अध्ययन-सहयोग, छात्रवृत्ति आदि के साथ ही वहाँ से जैन साहित्य के विभिन्न विषयों पर समय समय पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी योजना की महत्वपूर्ण संपूर्ति है।

जैन साहित्य का सर्वांग परिचय देने वाले आठ भागों के प्रकाशन की योजना में प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है और उसमें अग आगम साहित्य का विस्तृत तथा अत्यन्त प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत किया गया है।

ग्रन्थ के लेखक प० वेचरदास दोशी, भारतीय दर्शन व साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, जैन साहित्य और जैनविद्या के क्षेत्र में तो अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख विद्वानों में उनकी गणना की जाती है। उनकी बहुश्रुतता, तटस्थविवेक दृष्टि और भाषाशास्त्री की पैंगी प्रज्ञा के दर्शन पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर छविमान हैं। अग आगमों का वाह्य परिचय और फिर अन्तरंग परिचय पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा आगम पढ़ चुके हैं, एक समर्थ टीका, और आलोचना के साथ, कहीं भी अधूरापन और खण्डित-सा अनुभव नहीं होता। आगम-गत शब्दों के मूल अर्थ और परिभाषा करने में आगमिक भावना को बहुत सुरक्षित रखा गया है, साथ ही लेखक

ने देश, काल, भाषा आदि के कारण उनके बदलते पर्याय, अर्थ और उसके कारणों पर भी बड़ी निर्भीकता एवं तटस्थता के साथ विचार किया है।

इस इतिहास की एक मौलिक विशेषता है और वह यह है कि लेखक सिर्फ इतिहास और साहित्य का विद्वान ही नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण परम्परा और समग्र दर्शन का पारगामी भी है। इसलिए इस इतिहास में लेखक की आत्मीयता की भी झलक होती है और तटस्थ न्यायप्रियता की भी।

एक दृष्टि-सम्पन्न विचारक विद्वान द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक जैन साहित्य की ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य की एक अमूल्य उपलब्धि है। जैन साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी से हम इसे पढ़ने का साग्रह अनुरोध करेंगे।

मुद्रण व कागज आदि में उत्तनी सुरुचि का परिचय नहीं दिया गया है, जितना कि अपेक्षित था। काश ! यह “मणिकाचन संयोग” हो पाता।

पुस्तक : जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग — २

लेखक . लेखक डा० जगदीशचन्द्र जैन, डा० मोहनलाल मेहता।

सम्पादक प० दलमुखभाई मालवाणिया

प्रकाशक वही, मूल्य १५ रु० पृष्ठ ४४२।

जैन साहित्य के इतिहास के द्वितीय भाग में अग बाह्य आगमों की विस्तृत परिचयात्मक रेखा प्रस्तुत की गई है। उपाग तथा मूल सूत्रों का परिचय सुप्रसिद्ध विद्वान डा० जगदीश चन्द्र जैन ने लिखा है तथा शेष साहित्य का परिचयात्मक सन्दर्भ डा० मोहनलाल मेहता ने।

डा० जगदीश चन्द्र जैन इतिहास व साहित्य के विशेष मर्मज्ञ हैं, उनकी दृष्टि पैनी है, तथ्यों को कुशलता के साथ ग्रहण भी करती हैं, और अभिव्यक्त भी। डा० मेहता भी इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं।

दोनों विद्वानों ने अग बाह्य आगमों का सर्वांगीण परिचय प्रामाणिक और तटस्थ दृष्टि से प्रस्तुत किया है। कठिन व पारिभा-

पिक शब्दों का सरल अर्थ व ऐतिहासिक विकास क्रम भी बड़ी कुशलता पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। फुट नोट में दिए गए तुलनात्मक सदर्भ लेखक द्वय की बहुश्रुतता के परिचायक हैं।

यद्यपि द्वितीय भाग भी सर्वांग सुन्दर बन पड़ा है, तथापि लेखकीय टिप्पणियों में जो तुलनात्मक और विवेचनाप्रधान दृष्टि प्रथम भाग में परिलक्षित हुई है, उसका निर्वाह इस भाग में भी हुआ होता तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो जाती।

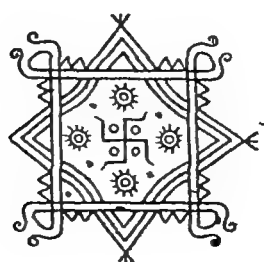
मुद्रण व कागज आदि इसमें भी सामान्य ही है, किंतु इससे पुस्तक की महत्ता में कोई कमी नहीं हुई है।

दोनों महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए जैनाश्रम के अधिकारीगण व निर्देशक डा० मेहता विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। आशा करनी चाहिए कि अगले भाग भी इसी प्रकार अपनी मौलिक विशेषताएँ लिए शीघ्र ही प्रकाश में आयेंगे।

—‘सरस’

प्राप्ति का मार्ग—

सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए—प्रफुल्लता मिलेगी।
 किसी दीन की सेवा करिए—आनन्द की अनुभूति होगी।
 मन में उत्साह बनाए रखिए—सदा जवानी बनी रहेगी।
 अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए—ससार में यश मिलेगा।
 दान और परोपकार करते जाइए—मरकर भी अमर हो जाएंगे।

“रम्या सा ऽमर भारती”

—२२२२२२—

अमृत जीवन यस्य, अमृता च यशस्विता ।
मनस्विताऽमृता यस्य, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

रसिको शुभ-वृत्तेर्यः, श्रमण-सध-सुयोजकः ।
भावना भावुका यस्य, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

रतो विरति-योगे यः, उपाध्याय-पद-स्थितः ।
तीर्थ-रत्न प्रभावन्तम्, अमरं स्तौमि त मुनिम् ॥

प्रिया प्रसन्नता यस्य, मुख-मुद्रा च भास्वरा ।
यम-नियम-बद्धो यः अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

पततामाश्रयो भूत्वा, तेषा मार्गप्रवर्तकः ।
त्रिक-योग-विशुद्धो यः अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

काव्यमयी गभीरार्था, यस्य वाणी जन-प्रिया ।
हैमाक्षरेषु सलेख्या, अमर स्तौमि त मुनिम् ॥

मिथ्या-मत-विनाशार्थं मागता जगती तले ।
श्रीयुता मासिका शान्ता, पत्रिकाऽमर-भारती ॥

महता जैन - शास्त्राणां, गम्भीरार्थं - प्रकाशनात् ।
लक्ष्यं स्व सुतरा याति, इत्युल्लोसोऽस्ति मे हृदि ॥

मनः - प्रमोद - जननी,

धुरा या मधुरा वरा ।

कल्याण कुर्याल्लोके,

रम्या साऽमर-भारती ॥

श्री अमरभारती सरस्वती का अमर रूप है

पूज्य उपाध्याय 'अमरमुनि' इस युग का सुलभे हुए सत साहित्यकार और प्राज्ञपुरुष हैं। 'उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान पाठको के लिये उपादेय एवं श्रेयकारी है। उनका ज्ञान-प्रवाह श्री अमर भारती द्वारा भी प्रवाहित हो रहा है। मैं 'अमर भारती' की प्राप्ति की प्रतीक्षा में रहता हूँ।

“श्री अमर भारती” सुलभे हुए प्रत्येक मुमुक्षु के लिये बड़ी पथदर्शक है और जिज्ञासु के लिये ज्ञान की पूर्ति करने वाली है। सरल भाषा में गहन तत्वों को रख देना इसकी विशेषता है। सरस पदों में अगम्य ज्ञान को प्रवाहित कर देना इसकी शालीनता है और अगीयमान गीतों को स्वरव्यजना में ला देना यही इसकी मधुरता है।

श्री अमर भारती सरस्वती का अमर रूप है अतः यह पत्रिका और इसका साहित्य अमर रहेगा।

कानोड,
८-१२-६७

उदय जैन

सचालक

श्री जवाहर विद्यापीठ केन्द्रीय कार्यालय,
कानोड (राजस्थान)

श्री अमर भारती के आजीवन सदस्य

१४६ श्री रतनचन्द उत्तमचन्द

जालना

१४७ श्रीमती लीला बहन रतिलाल भाई मेहता

बम्बई

४८ श्रीमती सुशीला बहन सुरेन्द्र भाई मेहता

मद्रास

१४९ महासती श्री शीलवती श्री जी C/o मोहनलाल जादव जी वादानी

बम्बई

१५० श्री अमोलकचन्द जी पदमचन्द जी आगरा

आगरा

१५१ श्री गुलाबचन्द धन्नालाल जी

”

१५२ श्री बद्रीशाह एण्ड सन्स

”

श्रमण संस्कृति का मासिक प्रकाशन

श्री अमर भारती

स्वर्णिम-भविष्य

वर्तमान पर स्वर्णिम आभा,
गत गौरव को पडने दो,
फिर जन-जन को प्रगतिविराधी,
बाधाओं से लड़ने दो ॥

केवल भूत भूत रह जाता,
केवल वर्तमान शैतान ।
दोनों को मिलकर बनने दो,
जनभविष्य का स्वर्ण विहान ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

श्री अमरभारती सरस्वती का अमर रूप है

पूज्य उपाध्याय 'अमरमुनि' इस युग का सुलभे हुए सत साहित्यकार और प्राज्ञपुरुष है। उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान पाठको के लिये उपादेय एवं श्रेयकारी है। उनका ज्ञान-प्रवाह श्री अमर भारती द्वारा भी प्रवाहित हो रहा है। मैं 'अमर भारती' की प्राप्ति की प्रतीक्षा में रहता हूँ।

"श्री अमर भारती" सुलभे हुए प्रत्येक मुमुक्षु के लिये बड़ी पथदर्शक है और जिज्ञासु के लिये ज्ञान की पूर्ति करने वाली है। सरल भाषा में गहन तत्वों को रख देना इसकी विशेषता है। सरस पदों में अगम्य ज्ञान को प्रवाहित कर देना इसकी शालीनता है और अगीयमान गीतों को स्वरव्यजना में ला देना यही इसकी मधुरता है।

श्री अमर भारती सरस्वती का अमर रूप है अतः यह पत्रिका और इसका साहित्य अमर रहेगा।

उदय जैन

संचालक

कानोड,
८-१२-६७

श्री जवाहर विद्यापीठ केन्द्रीय कार्यालय,
कानोड (राजस्थान)

श्री अमर भारती के आजीवन सदस्य

१४६ श्री रतनचन्द उत्तमचन्द	जालना
१४७ श्रीमती लीला बहन रतिलाल भाई मेहता	बम्बई
१४८ श्रीमती सुशीला बहन सुरेन्द्र भाई मेहता	मद्रास
१४९ महासती श्री शीलवती श्री जी C/o मोहनलाल जादव जी वादानी	बम्बई
१५० श्री अमोलकचन्द जी पदमचन्द जी आगरा	आगरा
१५१ श्री गुलाबचन्द घन्नालाल जी	"
१५२ श्री बन्नीशह एण्ड सन्स	"

श्रमण संस्कृति का मासिक प्रकाशन

श्री अमर भारती

स्वर्णिम=भविष्य

वर्तमान पर स्वर्णिम आभा,
गत गौरव की पड़ने दो ।
फिर जन-जन की प्रगति विरोधी
बाधाओं से लड़ने दो ॥
केवल भूत भूत रहे जाता,
केवल वर्तमान शैतान ।
दोनों को मिलकर बनने दो,
जनभविष्य का स्वर्ण बिहान ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति

-पीठ आगरा

श्री अमर भारती

वर्ष ५

मार्च १९६८

अंक

पढ़िए...

पृष्ठो पर .

- ० अमृत वाणी १
- ० मनुष्यत्व की चाहना है २
- ० राष्ट्रीय चेतना जागृत होनी चाहिए ३
- ० महान् औपधि ११
- ० शिक्षा समस्या और समाधान १३
- ० तेरहवाँ चक्रवर्ती २३
- ० आदि युग का महाप्राण व्यक्तित्व भगवान् ऋषभ देव २८
- ० सूक्ति त्रिवेणी ३६
- ० मरण अ-मरण ४०
- ० स्मृतिया उभरती रहेगी ४४
- ० अमर डायरी ४६
- ० पुस्तक परिचय ४७

★

★

प्रेरणा

श्री अखिलेश मुनि

मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशन

श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

सपादक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था

रामधन बी० ए० 'प्रभाकर', 'साहित्य र

★

प्रकाशक

सोनाराम जैन

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मूल्य :

भाजीवन : एक सी

वार्षिक : छ रुपया

• पञ्जाब पेंसे

मुद्रक :

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, अ

आवरण .

• प्रेस आगरा-

धर्म-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरभारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

आया णे अज्जो । सामाइए,
आया णे अज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे ।

—भगवती सूत्र १।६

हे आर्य ! आत्मा ही (समत्वभाव का अधिष्ठान होने से)
सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का अर्थ (विशुद्धि रूप फल-
श्रुति) है ।

सवणे नाणे य विघ्नाणे, पच्चक्खाणे य संजमे,
अण्हए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ।

—भगवती सूत्र २।३

सत्सग से धर्मश्रवण, धर्मश्रवण से तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से
विज्ञान (विशिष्ट तत्त्व बोध) विज्ञान से प्रत्याख्यान (सासारिक पदार्थों
से विरक्ति), प्रत्याख्यान से सयम, संयम से अनाश्रव (नवीन कर्मों का
अभाव), अनाश्रव से तप, तप से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश, पूर्वबद्ध कर्मों
के नाश से निष्कर्मता (सर्वथा कर्मरहित स्थिति) और निष्कर्मता
से सिद्धि अर्थात् मुक्त स्थिति प्राप्त होती है ।

मनुष्यत्व की चाहना है !

दयादुग्धसिन्धो ! दुखी-दुख-हारी !
 सदा निर्विकारी ! भव-भ्रान्ति-हारी !
 मन-क्षेत्र मे ज्ञान-ज्वाला जगाएँ,
 अविद्या-निशा का सघन तम भगाएँ ॥

भले ही करे लोग निन्दा-बुराई,
 बने प्राण-वैरी, न माने भलाई ।
 हमे स्वप्न मे भी नहीं रोष आवे,
 भलाई न छोड़ें, भले प्राण जावे ॥

दुखी-दीन ज्यो ही कही देख पावे,
 कि त्योही स्वत अश्रुधारा बहावे ।
 सभी भाति आनन्द भागी बनादे,
 खुशी से स्व-सम्पत्ति सारी लुटादें ॥

विपद्ग्रस्त चाहे बने क्यो न कैसे,
 रहे धैर्य-धारी हरिश्चन्द्र जैसे ।
 प्रतिज्ञात-वाणी कभी भी न छोड़े,
 निजोद्देश्य की ओर निर्बाध दौड़े ॥

किसी को नहीं जन्मते नीच माने,
 अछूतादि मिथ्या सभी भेदे जाने ।
 घृणा पापियो से नहीं, पाप से हो,
 रहे स्नेह से सर्व ही भ्रात-से हो ॥

सदा मातृ-भू की प्रतिष्ठा बढावे,
 पराधीनता की व्यथा से बचावे ।
 जहा हो, वहा सभ्यता हो स्वदेशी,
 कभी स्वप्न मे भी नहीं हो विदेशी ॥

नही चाहते नर्क के दैत्य होना,
 नही चाहते स्वर्ग के देव होना ।
 हमारी प्रभो ! आपसे प्रार्थना है,
 हमे तो मनुष्यत्व की चाहना है ॥

राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं नैतिक समस्याओं पर चिन्तनपूर्ण समाधान प्राप्त करने की दिशा में दिनांक २१-१-६८ को आगरा कालेज के गंगाधरशास्त्री भवन में, नैतिक नागरिक सच, आगरा की ओर से एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई। सगोष्ठी में उद्बोधक प्रवचन करते हुए उपाध्याय श्री जी ने कहा—

उपाध्याय अमरमुनि

राष्ट्रीय चेतना जागृत होनी चाहिए

भारत की वर्तमान स्थिति-परिस्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मुझ से कहा गया है। वर्तमान-दर्शन के साथ ही अतीत और भविष्य के चित्र भी मेरी कल्पना की आँखों के समक्ष उभर कर आ जाते हैं। इन चित्रों को वर्तमान के साथ सम्बद्ध किए बिना वर्तमान-दर्शन अधूरा रहेगा, भूत और भावी के फ्रेम में मढ़कर ही वर्तमान के चित्र को सम्पूर्ण रूप से देखा जा सकता है।

स्वर्णिम चित्र

अध्ययन और अनुभव की आख से जब हम प्राचीन भारत की ओर देखते हैं तो एक गरिमा-मण्डित स्वर्णिम चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। उस चित्र की स्वर्ण रेखाएँ पुराणों और स्मृतियों के पटल पर अंकित हैं, रामायण और महाभारतकार की तूलिका से सजोई हुई हैं। जैन आगमों और अन्य साहित्य में छविमान हैं। बौद्ध त्रिपिटकों में भी उसकी स्वर्ण आभा यत्र तत्र बिखरी हुई है। भारत के अतीत का वह गौरव सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, किन्तु समग्र विश्व के लिए एक जीवन्त आदर्श था। अपने उज्ज्वल चरित्र और तेजस्वी चिन्तन से उसने एक दिन सम्पूर्ण ससार को प्रभावित किया था। उसी व्यापक प्रभाव का चित्र मनु की वाणी से ध्वनित हुआ था—

एतद्देशप्रसूतस्य

सकाशादग्रजन्मनः ।

स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

—“इस देश में जन्म लेने वाले चरित्र-सम्पन्न विद्वानों से भूमण्डल

राष्ट्रीय चेतना जागृत होनी चाहिए

के समस्त मानव अपने-अपने चरित्र-कर्तव्य की शिक्षा ले सकते हैं।” मनु की यह उक्ति कोई गवोक्ति नहीं, किन्तु उस युग की भारतीय स्थिति का एक यथार्थ चित्रण है, सही मूल्यांकन है। भारतीय जनता के निर्मल एवं उज्ज्वल चरित्र के प्रति श्रद्धावन्त होकर यही बात पुराणकार महर्षि व्यासदेव ने इन शब्दों में दुहराई थी—

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात् ॥

— स्वर्ग के देवता भी भारत भूमिके गौरव-गीत गाते रहते हैं कि वे देव धन्य हैं, जो यहाँ से मरकर पुनः स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) के मार्ग स्वरूप पवित्र भारत भूमि में जन्म लेते हैं।

भगवान् महावीरके ये वचन कि ‘देवता भी भारत जैसे आर्य देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं’ जब स्मृति में आते हैं तो सोचता हूँ, ये जो बातें कही गई हैं, मात्र आलंकारिक नहीं हैं, कवि की कल्पना-जन्य उड़ाने नहीं हैं, किन्तु दार्शनिकों और चिन्तकों की साक्षात् अनुभूति का स्पष्ट प्रघोष है।

इतिहास के उन पन्नों को उलटते ही एक विराट् जीवन दर्शन हमारे सामने आता है। त्याग, स्नेह और सद्भाव की वह सुन्दर तस्वीर खिंच जाती है, जिसके प्रत्येक रंग में एक आदर्श, प्रेरणा और विराट्ता की मोहक छटा भरी हुई है। त्याग और सेवा की अखण्ड ज्योति जलती हुई प्रतीत होती है।

रामायण में राम का जो चरित्र उपस्थित किया गया है, वह भारत की आध्यात्मिक और नैतिक चेतना का सच्चा प्रतिबिम्ब है। राम को जब अभिषेक की सूचना मिलती है तो उनके चेहरे पर कोई विशेष उल्लास नहीं चमकता है और वनवास की खबर मिलने पर कोई शिकन भी नहीं पड़ती है।

प्रसन्नता या न गताऽभिषेकतः

तथा न मस्ते वनवासदुःखतः ।

राम की यह कितनी ऊँची स्थितप्रज्ञता है, कितनी महानता है कि जिसके सामने राज्यसिंहासन का न्यायप्राप्त अधिकार कोई महत्त्व नहीं रखता। जिसके लिए जीवन की भौतिक सुख सुविधा से भी अधिक मूल्यवान् है पिता की आज्ञा, विमाता की आत्म-तुष्टि।

यह आदर्श एक व्यक्तिविशेष का ही गुण नहीं, किंतु समूचे भारतीय जीवन पट पर छाया हुआ है। राम तो राम हैं ही, किन्तु लक्ष्मण भी कुछ कम नहीं है। लक्ष्मण जब राम के वनवास की सूचना पाते हैं, तो वे उसी क्षण महल से निकल पड़ते हैं। सुन्दरियो का स्नेह उन्हें रोक नहीं सका, राजमहलो का वैभव और सुख राम के साथ वन में जाने के निश्चय को बदल नहीं सका। वे माता सुमित्रा के पास आकर राम के साथ वन में जाने की अनुमति मागते हैं। और माता का भी कितना विराट् हृदय है जो अपने प्रिय पुत्र को वन-वन में भटकने से रोकती नहीं, अपितु कहती है—राम के साथ वनवास की तैयारी करने में तुमने इतना विलम्ब क्यों किया ?

“राम दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम्,
अयोध्या विपिन विद्धि, गच्छ पुत्र! यथासुखम् ।”

—हे वत्स ! राम को दशरथ की तरह मानना, सीता को मेरे समान समझना और वन को अयोध्या मानना। राम के साथ वन में जा, देख राम की छाया से कभी दूर मत होना।

यह भारतीय जीवन का आदर्श है, जो प्रत्येक भारतीय आत्मा में छलकता हुआ दिखाई देता है। जहाँ अधिकारो को ठुकराया जाता है, स्नेह और ममता के बन्धन भी कर्तव्य की धार से काट दिए जाते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं।

महावीर और बुद्ध का युग देखिए, जब तरुण महावीर और बुद्ध विशाल राज वैभव, सुन्दरी का मधुर स्नेह और जीवन की समस्त भौतिक सुविधाओं को ठुकराकर सत्य की खोज में शून्य-वनो एवं दुर्गम-पर्वतों में तपस्या करते घूमते हैं और सत्य की उपलब्धि कर उसे समग्र जनजीवन में प्रसारित करने में लग जाते हैं, और उनके पीछे सैकड़ों-हजारों राजकुमार, सामन्त और सामान्य नागरिक श्रमण भिक्षुक बनकर प्रेम और करुणा की अलख जगाते हुए सम्पूर्ण विश्व को प्रेम का सदेश देते हैं। वे प्रकाश बनकर स्वयं जलते हैं और घर-घर में, दर-दर में उजाला फैलाते हैं।

अध्ययन की आँखों से जब हम इस उज्ज्वल अतीत को देखते हैं तो मन श्रद्धा से भर आता है। भारत के उन आदर्श पुरुषों के प्रति कृतज्ञता से मस्तक झुक जाता है, जिन्होंने स्वयं अमृत प्राप्त किया और जो भी मिला उसे अमृत बाटते चले गए।

के समस्त मानव अपने-अपने चरित्र-कर्तव्य की शिक्षा ले सकते हैं।” मनु की यह उक्ति कोई गवोक्ति नहीं, किन्तु उस युग की भारतीय स्थिति का एक यथार्थ चित्रण है, सही मूल्यांकन है। भारतीय जनता के निर्मल एवं उज्ज्वल चरित्र के प्रति श्रद्धावन्त होकर यही बात पुराणकार महर्षि व्यासदेव ने इन शब्दों में दुहराई थी—

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गस्पर्दमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात् ॥

— स्वर्ग के देवता भी भारत भूमिके गौरव-गीत गाते रहते हैं कि वे देव धन्य हैं, जो यहाँ से मरकर पुनः स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) के मार्ग स्वरूप पवित्र भारत भूमि में जन्म लेते हैं।

भगवान् महावीरके ये वचन कि ‘देवता भी भारत जैसे आर्य देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं’ जब स्मृति में आते हैं तो सोचता हूँ, ये जो बातें कही गई हैं, मात्र आलंकारिक नहीं हैं, कवि की कल्पना-जन्य उड़ाने नहीं हैं, किन्तु दार्शनिकों और चिन्तकों की साक्षात् अनुभूति का स्पष्ट प्रघोष है।

इतिहास के उन पन्नों को उलटते ही एक विराट् जीवन दर्शन हमारे सामने आता है। त्याग, स्नेह और सद्भाव की वह सुन्दर तस्वीर खिंच जाती है, जिसके प्रत्येक रंग में एक आदर्श, प्रेरणा और विराट्ता की मोहक छटा भरी हुई है। त्याग और सेवा की अखण्ड ज्योति जलती हुई प्रतीत होती है।

रामायण में राम का जो चरित्र उपस्थित किया गया है, वह भारत की आध्यात्मिक और नैतिक चेतना का सच्चा प्रतिबिम्ब है। राम को जब अभिषेक की सूचना मिलती है तो उनके चेहरे पर कोई विशेष उल्लास नहीं चमकता है और वनवास की खबर मिलने पर कोई शिकन भी नहीं पड़ती है।

प्रसन्नता या न गताऽभिषेकतः

तथा न मम्ले वनवासदुःखत ।

राम की यह कितनी ऊँची स्थितप्रज्ञता है, कितनी महानता है कि जिसके सामने राज्यसिंहासन का न्यायप्राप्त अधिकार कोई महत्त्व नहीं रखता। जिसके लिए जीवन की भौतिक सुख सुविधा से भी अधिक मूल्यवान् है पिता की आज्ञा, विमाता की आत्म-तुष्टि!

यह आदर्श एक व्यक्तिविशेष का ही गुण नहीं, किंतु समूचे भारतीय जीवन पट पर छाया हुआ है। राम तो राम हैं ही, किन्तु लक्ष्मण भी कुछ कम नहीं है। लक्ष्मण जब राम के वनवास की सूचना पाते हैं, तो वे उसी क्षण महल से निकल पड़ते हैं। सुन्दरियो का स्नेह उन्हें रोक नहीं सका, राजमहल का वैभव और सुख राम के साथ वन में जाने के निश्चय को बदल नहीं सका। वे माता सुमित्रा के पास आकर राम के साथ वन में जाने की अनुमति मांगते हैं। और माता का भी कितना विराट् हृदय है जो अपने प्रिय पुत्र को वन-वन में भटकने से रोकती नहीं, अपितु कहती है—राम के साथ वनवास की तैयारी करने में तुमने इतना विलम्ब क्यों किया ?

“राम दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम्,
अयोध्यां विपिनं विद्धि, गच्छ पुत्र! यथासुखम्।”

—हे वत्स ! राम को दशरथ की तरह मानना, सीता को मेरे समान समझना और वन को अयोध्या मानना। राम के साथ वन में जा, देख राम की छाया से कभी दूर मत होना।

यह भारतीय जीवन का आदर्श है, जो प्रत्येक भारतीय आत्मा में छलकता हुआ दिखाई देता है। जहाँ अधिकारों को ठुकराया जाता है, स्नेह और ममता के बन्धन भी कर्तव्य की धार से काट दिए जाते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं।

महावीर और बुद्ध का युग देखिए, जब तरुण महावीर और बुद्ध विशाल राज वैभव, सुन्दरी का मधुर स्नेह और जीवन की समस्त भौतिक सुविधाओं को ठुकराकर सत्य की खोज में शून्य-वनो एवं दुर्गम-पर्वतों में तपस्या करते घूमते हैं और सत्य की उपलब्धि कर उसे समग्र जनजीवन में प्रसारित करने में लग जाते हैं, और उनके पीछे सैकड़ों-हजारों राजकुमार, सामन्त और सामान्य नागरिक श्रमण भिक्षुक बनकर प्रेम और करुणा की अलख जगाते हुए सम्पूर्ण विश्व को प्रेम का सदेश देते हैं। वे प्रकाश बनकर स्वयं जलते हैं और घर-घर में, दर-दर में उजाला फैलाते हैं।

अध्ययन की आँखों से जब हम इस उज्ज्वल अतीत को देखते हैं तो मन श्रद्धा से भर आता है। भारत के उन आदर्श पुरुषों के प्रति कृतज्ञता से मस्तक झुक जाता है, जिन्होंने स्वयं अमृत प्राप्त किया और जो भी मिला उसे अमृत बाँटते चले गए।

क्या यह वही भारत है ?

अतीत के इस स्वर्णिम चित्र के समक्ष जब हम वर्तमान भारतीय जीवन का चित्र देखते हैं तो मन सहसा विश्वास नहीं कर पाता कि क्या यह उसी भारत का चित्र है ? कही हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं ? लगता है, इतिहास का वह साक्षात् घटित सत्य आज नाटको की गाथा बनकर रह गया है ।

आज का मनुष्य पतंगे की तरह दिशा-हीन हुआ उड़ता जा रहा है । जिसे रुकने की फुर्सत नहीं है, और सामने कोई मजिल नहीं है । अपने क्षुद्र स्वार्थ, दैहिक भोग और हीन मनोग्रन्थियों से वह इस प्रकार ग्रस्त हो गया है कि उसकी विराटता, उसके अतीत आदर्श, उसकी अखण्ड राष्ट्रीय भावना सब कुछ छुईमुई हो गई है ।

भारतीय चिन्तन ने मनुष्य के जिस विराट् रूप की परिकल्पना की थी 'सहस्रशोर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्' वह आज कहा है ? हजारो-हजार मस्तक, हजारो-हजार आँखें, और हजारो-हजार चरण मिलकर जिस अखण्ड मानवता का निर्माण करते थे, जिस अखण्ड राष्ट्रीय चेतना का विकास होता था, आज उसके दर्शन कहाँ हो रहे हैं ? आज की सकीर्णमनोवृत्तियाँ देखकर मन कुलबुला उठता है कि क्या वास्तव में ही मानव इतना क्षुद्र और इतना दीन-हीन होता जा रहा है, कि अपने क्षुद्र स्वार्थों और अपने 'कर्तव्यों' के आगे पूर्ण विराम लगाकर बैठ गया है । आपसे आगे आपके पड़ौसी का भी कुछ स्वार्थ है, कुछ हित है । समाज, देश और राष्ट्र के लिए भी आपका कोई कर्तव्य होता है, इसके लिए भी सोचिए । चिन्तन के द्वार खुले रखिए । आपका चिन्तन, आपका कर्तव्य, आपका हित, आपके लिए केवल बीच के अल्पविराम से अधिक नहीं है, अगर आप उसे ही पूर्णविराम समझ बैठे हैं, इति लगा बैठे हैं, तो यह भयानक भूल है । भारत का दर्शन 'नेति नेति' कहता आया है । इसका अर्थ है कि जितना आप सोचते हैं, और जितना आप करते हैं, उतना ही सब कुछ नहीं है, उसमें आगे भी अनन्त सत्य है, कर्तव्य के अनन्त क्षेत्र पड़े हैं । मगर आज हम यह संदेश भूलते जा रहे हैं और हर चिन्तन और कर्तव्य के

आगे 'इति-इति' लगाते जा रहे हैं। यह क्षुद्रता, यह बौनापन आज राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा सकट है।

भ्रष्टाचार किस संस्कृति की उपज है

मैं देखता हूँ—आजकल कुछ शब्द चल पड़े हैं—“भ्रष्टाचार, बेईमानी, मक्कारी, काला बाजार, यह सब क्या है? किस संस्कृति की उपज है यह? जिस अमृत कुण्ड की जलधारा से सिंचन पाकर हमारी चेतना और हमारा कर्तव्य क्षेत्र उर्वर बना हुआ था, क्या आज वह धारा सूख गई है? त्याग, सेवा सौहार्द और समर्पण की फसल जहाँ लहलहाती थी, क्या आज वहाँ स्वार्थ, तोड़फोड़, हिंसा और बात-बात पर विद्रोह की कटीली झाड़ियाँ ही खड़ी रह गई हैं? देश में आज बिखराव और अराजकता की भावना फैल रही है, इसका कारण क्या है?

मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इन सब अव्यवस्थाओं और समस्याओं का मूल है—हमारी आदर्श-हीनता। मुद्रा के अवमूल्यन से आर्थिक क्षेत्र में जो उथल-पुथल हुई है, उससे भी बड़ी और भयानक उथल-पुथल हुई है आदर्शों के अवमूल्यन से जीवन के क्षेत्र में। हम अपने आदर्शों से गिर गए हैं, जीवन का मूल्य विघटित हो गया है, राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के आदर्शों का भी हमने अवमूल्यन कर डाला है। बस, इस अवमूल्यन से ही यह गड़बड़ हुई है, यह अव्यवस्था पैदा हुई है।

क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है?

एक बार एक संज्जन से चर्चा चल रही थी। हर बात में वे अपना तकियाकलाम दुहराते जाते थे, 'महाराज! क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है।' इसके बाद अन्यत्र भी यह दुर्वाक्य कितनी ही बार सुनने में आया है। मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब हुआ इसका? क्या महात्मा गांधी एक मजबूरी की उपज थी? गांधी का दर्शन, जो प्राचीन भारतीय दर्शन का आधुनिक नव स्फूर्त संस्करण माना जाता है, क्या कोई मजबूरी का दर्शन है? भारत की स्वतंत्रता के लिए किये जाने वाले सत्याग्रह, असहयोग, स्वदेशी

आन्दोलन तथा अहिंसा और सत्य के प्रयोग क्या केवल दुर्बलता थी, मजबूरी थी, लाचारी थी? कोई महान् एव उदात्त आदर्श जैसा कुछ नहीं था? क्या गांधीजी की तरह ही महावीर और बुद्ध का त्याग भी एक मजबूरी थी? और राम का वनवास भी आखिर किस मजबूरी का समाधान था? वस्तुतः यह मजबूरी हमारे प्राचीन आदर्शों की नहीं, अपितु हमारे वर्तमान स्वार्थ-प्रधान चिन्तन की है, जो आदर्शों के अवमूल्यन से पैदा हुई है।

मनुष्य झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, और जब उससे कहा जाता है कि ऐसा क्यों करते हो? तो उत्तर मिलता है क्या करे, मजबूरी है। पेट के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अभाव ने सब चौपट कर रखा है। मैं सोचता हूँ यह मजबूरी, यह पेट और अभाव, क्या इतना विराट हो गया है कि मनुष्य की सहज अन्तश्चेतना को भी निगल जाए? महापुरुषों के प्राचीन आदर्शों को यो डकार जाए? मेरे विचार से मजबूरी और अभाव उतना नहीं है, जितना महसूस किया जा रहा है। अभाव में पीड़ा का रूप उतना नहीं है, जितना स्वार्थ के लिए की जाने वाली बहानेबाजी है।

इतने असहिष्णु क्यों हो गए ?

मैं इस सत्य से इन्कार नहीं हो सकता कि देश में आज कुछ हद तक अभावों की स्थिति है। किन्तु उन अभावों के प्रति हम में सहिष्णुता का एव उनके प्रतिकार के लिए उचित संघर्ष का अभाव भी तो एक बहुत बड़ा अभाव है। पीड़ा और कष्ट कहने के लिए नहीं, सहने के लिए आते हैं। किसी बात को लेकर थोड़ा-सा भी असंतोष हुआ कि बस, तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। सड़को पर भीड़ इकट्ठी हो गई, राष्ट्र की सम्पत्ति की होली करने लगे, पुतले जलाने लगे—यह सब क्या है? क्या इन तरीकों से अभावों की पूर्ति की जा सकती है? सड़को पर अभावपूर्ति के फैसले किए जा सकते हैं? ये हमारी पाशविक वृत्तियाँ हैं, जो असहिष्णुता से जन्म लेती हैं, अविवेक से भड़कती हैं, और फिर उद्दाम होकर विनाश-लीला करके नाच उठती हैं। मैं यह समझ नहीं पाया कि जो सम्पत्ति जलाई जाती है, वह आखिर किसकी है? राष्ट्र की ही है न यह विद्रोह

किसके साथ किया जा रहा है ? अपने ही शरीर को नोचकर क्या आप अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं ? यह तो निरी बेवकूफी है । इससे समस्या सुलझ नहीं सकती, असन्तोष मिट नहीं सकता, और न अभाव एव अभाव-जन्य आक्रोश दूर किया जा सकता है । अभाव और मजबूरी का इलाज सहिष्णुता है । राष्ट्र के अभ्युदय के लिए किए जाने वाले श्रम में योगदान है । असन्तोष का समाधान धैर्य है, और है उचित पुरुषार्थ ! आप तो अधीर हो रहे हैं, इतने निष्क्रिय एव असहिष्णु हो रहे हैं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । यह असहिष्णुता, यह अधैर्य, इतना व्यापक क्यों हो गया है ?

राष्ट्रीय-स्वाभिमान की कमी

आज मनुष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान की कमी हो रही है । राष्ट्रीय चेतना लुप्त हो रही है । अपने छोटे-से घोंसले के बाहर देखने की व्यापक दृष्टि समाप्त हो रही है । जब तक राष्ट्रीय-स्वाभिमान जागृत नहीं होता, तक तक कुछ भी सुधार नहीं होगा । घर में, दुकान में या दफ्तर में कहीं भी आप बैठें, मगर राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ बैठे रहिए । अपने हर कार्य को अपने क्षुद्र हित की दृष्टि से नहीं, राष्ट्र के गौरव की दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए । आपके अन्दर और आपके पड़ोसी के अन्दर जब एक ही प्रकार की राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, तब एक समान अनुभूति होगी और आपके भीतर राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग उठेगा ।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में समूचे राष्ट्र में अखण्ड-राष्ट्रीय चेतना का एक प्रवाह उमड़ा था । एक लहर उठी थी, जो पूर्व से पश्चिम तक को, उत्तर से दक्षिण तक को एक साथ आन्दोलित कर रही थी । स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि उन दिनों किस प्रकार हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की तरह मातृभूमि के लिए जीवन दे रहे थे । उत्तर और दक्षिण मिटकर एक अखण्ड भारत हो रहे थे । सब लोग एक साथ यातनाएँ भेलते थे और अपने सुख-दुःख को राष्ट्रीय सुख-दुःख के साथ किस प्रकार एकाकार करके चल रहे थे । राष्ट्र के लिए अपमान, सकट, यत्राणा और फांसी के फन्दे को भी हँसते-हँसते चूम लेते थे । मैं

पूछता हूँ कि क्या आज वैसी यातना और यात्रणा के प्रसंग आपके सामने हैं ? नहीं ! बिल्कुल नहीं ! जो हैं वे नगण्य और बहुत ही साधारण हैं ! फिर क्या बात हुई कि जो व्यक्ति जेलों के सीखचों में भी हँसते रहते थे, वे आज अपने घरों में भी असंतुष्ट, दीन-हीन, निराश और आक्रोश से भरे हुए हैं ! असहिष्णुता की आग से जल रहे हैं ! क्या कारण है कि जो राष्ट्र एकजूट होकर एक शक्ति-सम्पन्न विदेशी हकूमत से अहिंसक लड़ाई लड़ सकता है, वह जीवन के साधारण प्रश्नों पर इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े होता जा रहा है ? रोता बिलखता जा रहा है ! मेरी समझ में एक मात्र मुख्य कारण यही है कि आज भारतीय प्रजा में राष्ट्रीय स्वाभिमान, एव राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया है ? देश के नवनिर्माण के लिए समूचे राष्ट्र में वह पहले-सा सकल्प यदि पुनः जागृत हो उठे, वह राष्ट्रीय चेतना यदि राष्ट्र के मुच्छित हृदयों को पुनः प्रबुद्ध कर सके, तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गाँधी नहीं, किन्तु आदर्शों का नाम महात्मा गांधी होगा ! फिर झोपड़ी में भी मुस्कराते चेहरे मिलेंगे, अभावों की पीड़ा में भी श्रम की स्फूर्ति चमकती मिलेगी ! आज जो व्यक्ति अपने सामाजिक एव राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को स्वयं स्वीकार न करके फुटबाल की तरह दूसरों की ओर फेंक रहा है, वह फूल माला की तरह हर्षोल्लास के साथ उनको अपने गले में डालेगा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिपद एव प्रतिपल सचेष्ट होगा !

आशा पूर्ण भविष्य

●

मैं जीवन में निराशावादी नहीं हूँ । भारत के सुनहले अतीत की भाँति सुनहले भविष्य की तस्वीर भी मैं अपनी कल्पना की आखों से देख रहा हूँ । देश में आज जो अनुशासन-हीनता और विघटन की स्थिति पैदा हो गई है, आदर्शों के अवमूल्यन से मानव गडबडा गया है, वह स्थिति बदलेगी । व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए संक्रांति काल में प्रायः अन्धकार के कुछ क्षण आते हैं, अभाव के प्रसंग आते हैं, परन्तु ये क्षण एव प्रसंग स्थायी नहीं रहते । भारत में वह समय आएगा ही, जब राष्ट्रीय चेतना का शखनाद गूजेगा, व्यक्ति-व्यक्ति (देखे, शेष पृष्ठ १२ पर)

उपाध्याय अमरमुनि

महान औषधि !

महाराज भोज की सभा में वाग्भट नामक एक महान आयुर्वेदज्ञ तरुण वैद्य था। उसने अपने औषधिज्ञान एवं अनुभव के बल पर अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा करके तत्कालीन बड़े बड़े पुराने अनुभवी वैद्यों को भी चकित कर दिया था।

किंवदन्ती है कि वाग्भट की परीक्षा लेने के लिए एक बार अश्विनीकुमार देवता पक्षी का रूप धारण करके वाग्भट के धवल-गृह के कंगूरो पर आकर बैठा और तीखी आवाज से 'कोरूक्, कोरूक्' बोलने लगा।

वैद्यराज ने पक्षी के मुँह से यह प्रश्न सुना तो बड़े चकित हुए। वे उठकर पक्षी के समीप आए। पक्षी वैद्यराज को पास से आया देखकर खूब जोर जोर से बोलने लगा—'कोरूक्, कोरूक्' (नीरोग कौन है ?)

वाग्भट ने पक्षी के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा—

अशाकभोजी घृतमत्तियोऽन्धसा
पयोरसान् शीलति नातिपोऽम्भसाम ।
अभुक् विरुद्ध वातकृता विदाहिनां
चलत्प्रभुक् जीर्णभुगल्पशोररुक् !!

—शाक कम खाने वाला, चावल के साथ घी खाने वाला, दूध के रसो (गोरस) का व्यवहार करने वाला, अधिक पानी नहीं पीने वाला, प्रकृति-विरुद्ध, वातकारी और जलन पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन न करने वाला, स्थिर भाव से भोजन करने वाला, पहले खाया हुआ पच जाने के बाद ही खाने वाला, और सदा अल्प भोजन करने वाला व्यक्ति अरू—नीरोग रहता है।

वैद्य का उत्तर सुनकर पक्षी हर्ष से चोच नचाता हुआ फर्-फर् करता उड़ गया ।

एक दो दिन बाद अश्विनीकुमार पुनः एक रोगी का रूप बना कर वैद्यराज के पास आए और बोले—

अभूमिजमनाकाशमहद्वान्तमवारिजम्

सम्मत सर्वं शास्त्राणां वद वैद्य! किमौषधम्?

—जो न पृथ्वी में उत्पन्न होती है, न आकाश में, न पानी में पैदा होती है और न बाजार में ही विकती है । किन्तु फिर भी सब शास्त्रों में उसका वर्णन है, वैद्यराज ! बतलाइए सर्वसम्मत वह क्या औषधि है ?

रोगी का प्रश्न सुनकर वाग्भट ने गम्भीर होकर उत्तर दिया—

अभूमिजमनाकाश पथ्य रसविर्वर्जितम्

पूर्वाचार्यैः समाख्यातं लङ्घनं परमौषधम् !

—पृथ्वी एवं आकाश में नहीं होने वाली, पथ्य है, किन्तु रसरहित है, पूर्वाचार्यों द्वारा बताई हुई ऐसी एक महान् औषधि है—लघन अर्थात् उपवास !

वैद्य वाग्भट के उत्तर पर स्वर्ग का देव वैद्य अश्विनीकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ, और उसे 'वर' देकर तिरोहित हो गया ।

—प्रबन्ध चिन्तामणि ५।२२५

(शेष पृष्ठ १० का)

के भीतर राष्ट्र का गौरव जगेगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रदीप्त होगा । और यह राष्ट्र जिस प्रकार अपने अतीत में गौरव-गरिमा से मडित रहा है, उसी प्रकार अपने भविष्य को भी गौरवोज्ज्वल बनाएगा । किन्तु यह तभी संभव है जब आपके अन्तर में अखण्ड राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, कर्तव्य की हुँकार उठेगी, परस्पर सहयोग एवं सद्भाव की ज्योति प्रकाशमान होगी ।

जीवन में प्रकाश फैलाने वाली शिक्षा आज अन्धकारमय प्रश्न बन रहा है। देश का निर्माण करने वाला छात्र आज राष्ट्रीय शान्ति के लिए सर दब रहा है, आखिर क्यों ? शिक्षा और छात्र आखिर एक समस्या क्यों है, और है तो उसका समाधान क्या है ? आइए, इस प्रश्न पर गहराई से सोचें—समझें। जीवन में सतत ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित किए रहने वाले उपाध्याय श्री जी के ज्ञानालोक में बैठकर.

उपाध्याय अमरमुनि

शिक्षा :

समस्या और समाधान

आज के युग में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बड़ी तीव्रगति से हो रहा है। घड़ले के साथ नये-नये विद्यालय, पाठशालाएँ, कालेज खुलते जा रहे हैं और जिधर देखो विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो रही है। जिस गति से विद्यालय खुलते जा रहे हैं उसमें भी तीव्र गति से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। कहीं दो-दो और कहीं तीन-तीन सिफ्ट चल रही हैं। दिन के भी और रात के भी कालेज चल रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आज का युग शिक्षा की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। गुजराती में एक कहावत है, जिसका भाव है—आज के युग में तीन चीजें बढ़ रही हैं “चणतर, जणतर और भणतर।” नये-नये निर्माण हो रहे हैं। बाध, मकान और बिल्डिंगें बन रही हैं। जिधर देखो, भवन खड़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से पाच-पाच सात-सात दस-दस मजिल की अट्टालिकाएँ शिर उठाकर आकाश से बातें करने जा रही हैं। भवन-निर्माण, जिसे गुजराती में ‘चणतर’ कहते हैं, पहले की अपेक्षा सैकड़ों गुना बढ़ गया है। फिर भी लाखों मनुष्य बेघरबार हैं, फलतः रात को सड़को के फुटपाथ पर सो रहे हैं, दिन-भर सड़को पर इधर-उधर भटकते हैं और रात को फुटपाथ पर जीवन बिताते हुए एक दिन दम तोड़ देते हैं। जिन्दगी उनकी खुले आसमान के नीचे बीतती है। शिर छिपाने को भी उन्हें एक दीवाल का

वैद्य का उत्तर सुनकर पक्षी हर्ष से चोच नचाता हुआ फर-फर करता उड़ गया ।

एक दो दिन बाद अश्विनीकुमार पुनः एक रोगी का रूप बना कर वैद्यराज के पास आए और बोले—

अभूमिजमनाकाशमहद्वान्तमवारिजम्

सम्मत सर्व शास्त्राणां वद वैद्य! किमौषधम्?

—जो न पृथ्वी में उत्पन्न होती है, न आकाश में, न पानी में पैदा होती है और न बाजार में ही बिकती है । किन्तु फिर भी सब शास्त्रों में उसका वर्णन है, वैद्यराज ! बतलाइए सर्वसम्मत वह क्या औषधि है ?

रोगी का प्रश्न सुनकर वाग्भट ने गम्भीर होकर उत्तर दिया—

अभूमिजमनाकाश पथ्य रसविर्वजितम्

पूर्वाचार्यैः सभाख्यातं लङ्घनं परमौषधम् ।

—पृथ्वी एवं आकाश में नहीं होने वाली, पथ्य है, किन्तु रसरहित है, पूर्वाचार्यों द्वारा बताई हुई ऐसी एक महान् औषधि है—लघन अर्थात् उपवास ।

वैद्य वाग्भट के उत्तर पर स्वर्ग का देव वैद्य अश्विनीकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ, और उसे 'वर' देकर तिरोहित हो गया ।

—प्रबन्ध चिन्तामणि ५।२२५

(शेष पृष्ठ १० का)

के भीतर राष्ट्र का गौरव जगेगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रदीप्त होगा । और यह राष्ट्र जिस प्रकार अपने अतीत में गौरव-गरिमा से मडित रहा है, उसी प्रकार अपने भविष्य को भी गौरवोज्ज्वल बनाएगा । किन्तु यह तभी संभव है जब आपके अन्तर में अखण्ड राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, कर्तव्य की हुंकार उठेगी, परस्पर सहयोग एवं सद्भाव की ज्योति प्रकाशमान होगी ।

जीवन में प्रकाश फैलाने वाली शिक्षा आज अन्धकारमय प्रश्न बन रहा है। देश का निर्माण करने वाला छात्र आज राष्ट्रीय शान्ति के लिए सर दंद बन रहा है, आखिर क्यों ? शिक्षा और छात्र आखिर एक समस्या क्यों है, और है तो उसका समाधान क्या है ? आइए, इस प्रश्न पर गहराई से सोचें—समझें। जीवन में सतत ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित किए रहने वाले उपाध्याय श्री जी के ज्ञानालोक में बैठकर. ...

उपाध्याय अमरमुनि

शिक्षा : समस्या और समाधान

आज के युग में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बड़ी तीव्रगति से हो रहा है। घड़ल्ले के साथ नये-नये विद्यालय, पाठशालाएँ, कालेज खुलते जा रहे हैं और जिधर देखो विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो रही है। जिस गति से विद्यालय खुलते जा रहे हैं उसमें भी तीव्र गति से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। कहीं दो-दो और कहीं तीन-तीन सिफ्ट चल रही हैं। दिन के भी और रात के भी कालेज चल रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आज का युग शिक्षा की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। गुजराती में एक कहावत है, जिसका भाव है—आज के युग में तीन चीजें बढ़ रही हैं “चणतर, जणतर और भणतर।” नये-नये निर्माण हो रहे हैं। बाध, मकान और बिल्डिंगें बन रही हैं। जिधर देखो, भवन खड़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से पाच-पाच सात-सात दस-दस मजिल की अट्टालिकाएँ शिर उठाकर आकाश से बातें करने जा रही हैं। भवन-निर्माण, जिसे गुजराती में ‘चणतर’ कहते हैं, पहले की अपेक्षा सैकड़ों गुना बढ़ गया है। फिर भी लाखों मनुष्य बेघरबार हैं, फलतः रात को सड़को के फुटपाथ पर सो रहे हैं, दिन-भर सड़को पर इधर-उधर भटकते हैं और रात को फुटपाथ पर जीवन बिताते हुए एक दिन दम तोड़ देते हैं। जिन्दगी उनकी खुले आसमान के नीचे बीतती है। शिर छिपाने को भी उन्हें एक दीवाल का

कोना नहीं मिलता। यह स्थिति क्यों हो रही है ? कारण यह है कि जिस तेजी से मकान और विल्डिंगें बढ़ रही हैं, उससे भी तीव्र गति से उनमें रहने वाले बढ़ रहे हैं। यदि एक बम्बई जैसे शहर में दिन-भर में औसत एक मकान बनता होगा तो नये मेहमान सौ से भी ऊपर पैदा हो जाते हैं। जणतर अवाधगति से बढ़ रहा है, इसीलिए देश के सामने खाद्य-सकट की विकराल राक्षसी सुरसा के समान मुँह फैलाए निगल जाने को लपक रही है। मकान-सकट, वस्त्र-सकट और जितने भी अभाव आज मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, यदि गहराई से देखा जाए तो उनके मूल में यही जनसंख्या की बीमारी है। सप्ताह के बड़े-बड़े वैज्ञानिक आज चिन्तित हो उठे हैं कि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो शताब्दी के अन्त तक अर्थात् आने वाले ३२-३३ वर्षों में ही सप्ताह की जनसंख्या दुगुनी हो जायेगी। इसका मतलब हुआ कि जिस भारतवर्ष में आज पचास करोड़ मनुष्य हैं, वहाँ आने वाले तीस वर्षों में एक अरब से भी अधिक हो जायेंगे, इसका सीधा-सा अर्थ है प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक की वृद्धि। आप सुनकर चौक उठेंगे, पर यह जनगणना करने वाले विशेषज्ञों के आकड़े हैं, जो काफी तथ्य पर आधारित हैं, केवल कल्पित नहीं हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि इन अभावों, सकटों की जड़ कहाँ है ? आप स्वयं ही तो इनकी जड़ से हैं, अस्तु।

‘जणतर’ की वृद्धि के साथ तीसरी बात है—भणतर की, याने पढाई की। शिक्षा की बात हम कर रहे थे। शिक्षा की गति बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ाई जा रही है। यह ठीक है कि देश में कोई अशिक्षित, अक्षर ज्ञान से हीन न रहे। पर शिक्षा का प्रचार जिस गति और वेग के साथ हो रहा है, देश का जितना श्रम, समय और अर्थ इस पर खर्च हो रहा है, उतनी सफलता नहीं मिल रही है, यह स्पष्ट है।

समाचार पत्र हमारे सामने हैं, कहीं छात्र आन्दोलन चला रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अध्यापकों और प्रोफेसरो की पिटाई कर रहे हैं, स्कूल, ऑफिस और सरकारी दफ्तरो में आग लगा रहे हैं, बसें, मोटोरे और रेलें जला रहे हैं, देश में चारों ओर हिंसा, उपद्रव, और विनाश लीला कर रहे हैं। भले ही राजनैतिक दल इसके पीछे अपना रोष, आक्रोश और हिंसक भावनाओं का बल दे रहे हों, पर इन

हडतालो और उपद्रवो का हथियार विद्यार्थी वर्ग को जो बनाया जा रहा है, क्या यह शर्म और दुःख की बात नहीं है ?

मैं कभी-कभी सोचता हूँ—शिक्षण के साथ बच्चो में जो ये उपद्रवी सस्कार आ रहे हैं, वे उन्हें किस अन्धगर्त में ले जाकर धकेलेगे ? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनकी यह शक्ति, उनका यह अध्ययन और ज्ञान उन्हें रावण की परम्परा में ले जाकर खड़ा करेगा या राम की भूमिका पर ? रावण वस्तुतः अज्ञानी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था अपने युग का, साथ ही कुशल राज-नीतिज्ञ, शक्तिशाली योद्धा और शिक्षाविज्ञ भी था वह । जल, नभ और थल पर उसका शासन था । आकाश में उसके पुष्पक-विमान उड़ते थे, समुद्र में उसके जलयान तैरते थे । अग्नि और वायु तत्व के उसने अनेक प्रयोग किये थे, कहते हैं देवताओ को उसने अपनी कैद में बैठा रखा था । इसका सीधा-सा भावार्थ है कि उसने प्रकृति की दिव्य शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले-रखा था । उसके इजी-नियरो ने सोने की विशाल लका नगरी का निर्माण किया था । कितना ऐश्वर्य और वैभव था उसका । पर आखिर हुआ क्या ? बुद्धिमान और वैज्ञानिक रावण राक्षस क्यों कहा गया ? मनुष्य था वह हमारे जैसा ही । पर भारतीय सस्कृति ने उसको राक्षस के रूप में चित्रित किया है । क्यों ? यही कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान ससार के निर्माण के लिए नहीं, विनाश के लिए प्रयुक्त हुआ । उसके देह की आकृति मनुष्य की थी, पर उसका हृदय एव उसके सस्कार आसुरी थे, राक्षसी थे ।

दुःशासन और दुर्योधन का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, तो लगता है, वे कितने बुद्धिमान थे ? उनमें कितनी शक्ति थी और कितना बल था ? कैसा विज्ञान था उनके पास कि बड़े-बड़े नगरों का निर्माण किया, कितने विचित्र भवन बनाये और कितने भयंकर आयुध और शस्त्र निकाले । किन्तु फिर भी उस दुर्योधन को, जिसका नाम माता-पिता ने बड़े प्यार से सुयोधन रखा था, ससार दुर् + योधन अर्थात् 'दुष्ट योद्धा', 'दुष्ट वीर' क्यों कहता है ? उसे कुलकलक और कुलागार क्यों कहा गया ? यही तो एक उत्तर है कि उसके विचार और सस्कार सुयोधन के नहीं, दुर्योधन के ही थे । वह कुल का फूल नहीं, बल्कि कटक ही बना ।

रावण और दुर्योधन को इतनी शताब्दियाँ बीत जाने पर भी आज ससार घृणा की दृष्टि से देखता है। आज कोई भी माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण या दुर्योधन के नाम पर नहीं रखना चाहता। राम का नाम आज घर-घर में मिल जायेगा। रामचन्द्र, रामलाल, रामसिंह और रामकुमार चाहे जिधर आवाज दे लीजिए, कोई न कोई हुंकार उठेगा, पर कोई रावणलाल, रावणसिंह या रावणकुमार भी मिलेगा ? ज्योतिष की दृष्टि से राम और रावण की राशि एक ही है, दुर्योधन और धर्मपुत्र की भी एक ही राशि है, कस और कृष्ण की भी एक ही राशि है, पर फिर भी किसी पंडित ने राम-कुमार या कृष्णकुमार की जगह रावण कुमार या कसकुमार नाम नहीं निकाला।

यह सब प्राचीन भारतीय तत्त्व चिन्तन की एक खास मनोवृत्ति की झलक है। भारतीय तत्त्व दर्शन कहता है कि सस्कृति का निर्माण सस्कारों से होता है, कोरे शिक्षण या अध्ययन से नहीं। आज भारत में राम की सस्कृति चलती है, कृष्ण की सस्कृति जीवित है और धर्मपुत्र की सस्कृति भी घर-घर में प्रचलित है, पर कहीं रावण की सस्कृति भी सस्कृति मानी गयी है? रावण और दुर्योधन के सस्कार, वस्तुतः उन्हें विकार ही कहना चाहिए, आज हमारे समाज में पुनः सिर उठा रहे हैं, हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ के रूप में वे सस्कार हमारे समाज के बच्चों में फिर करवट ले रहे हैं, अतः राम की सस्कृति के पुजारियों को सावधान हो जाना चाहिए कि रावण के सस्कारों को कुचले बिना, उन्हें बदले बिना राम की सस्कृति ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगी। राम-रावण सघर्ष आज व्यक्ति वाचक नहीं, पर 'सस्कार वाचक' हो गया है और वह सघर्ष आज फिर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा है।

विद्या का लक्ष्य

आप यदि विद्यार्थी वर्ग में पनपनेवाले इन रावणीय सस्कारों को बदलना चाहते हैं, और विश्व में राम की सस्कृति एवं सस्कार तथा परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। अगली पीढ़ी को दिव्य उत्थान के लिए तैयार करना है, तो अभी से उसके निर्माण की चिन्ता करनी होगी। बच्चों का

बाह्य निर्माण तो प्रकृति ने या माता पिता ने कर दिया है, पर उनके आन्तरिक सस्कारों के निर्माण का कार्य अभी शेष है। खेद है, बालक और बालिकाओं के इस सस्कार से सम्बन्धित जीवन-निर्माण की दिशा में आज चिन्तन नहीं हो रहा है। आप यदि चाहते हैं कि आपके बालकों में, आपकी सन्तान में पवित्र और उच्च सस्कार जागृत हों, वे अपने जीवन का निर्माण करने में समर्थ बनें और समाज एवं राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत हों, तो आपको अभी से इसका विचार करना चाहिए। आप इस विषय में चिन्ता जरूर कर रहे होंगे, पर आज चिन्ता का युग नहीं, चिन्तन का युग है। चिन्ता को दूर फेंकिए और मस्तिष्क को खुला करके चिन्तन कीजिए कि बच्चों में शिक्षण के साथ उच्च एवं पवित्र सस्कार किस प्रकार जागृत हों।

किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ लीजिए कि आप पढ़कर क्या करेंगे ? तो कोई कहेगा—डॉक्टर बनूँगा, कोई कहेगा इन्जीनियर बनूँगा, कोई वकील बनना चाहेगा तो कोई अधिकारी। कोई इधर उधर की नौकरी की बात कहेगा, तो कोई दुकानदारी की। मगर यह कोई नहीं कहेगा कि मैं समाज एवं देश की सेवा करूँगा, धर्म और सस्कृति की सेवा करूँगा। उनके जीवन में इस प्रकार का कोई उच्च सकल्प जगाने की प्रेरणा ही नहीं दी जाती। भारतीय सस्कृति के स्वर उनके जीवन को स्पर्श भी नहीं करते। हमारी सस्कृति में कहा गया है कि - तुम अध्ययन कर रहे हो, शिक्षण प्राप्त कर रहे हो, किन्तु उसके लिए महत् सकल्प जगाओ, वहाँ कहा है—
 “सा विद्या या विमुक्तये” ‘तुम्हारे अध्ययन और ज्ञान की सार्थकता तुम्हारी विमुक्ति में है।’ जो विद्या तुम्हें अन्ध विश्वासों से मुक्त करा सके, दुःख और कष्टों से मुक्ति दिला सके, वही सच्ची विद्या है। विद्या, भोग विलास की या बौद्धिक कसरत की वस्तु नहीं है। वह अपने में एक परम पवित्र सस्कारी भाव है। बुद्धि को स्वार्थ और अज्ञान के घेरे से निकालकर परमार्थ, जन-सेवा और ज्ञान के उन्मुक्त वातावरण में लाकर उपस्थित कर देने में ही विद्या की उपादेयता है। जब तुम्हारे स्वार्थ परिवार के हितों से टकराते हों, तो तुम अपने स्वार्थों की बलि देकर परिवार का हित करने का निर्णय कर सको, और पारिवारिक हित के सामने समाज के हितों को मुख्यता देकर चल सको, तब तो तुम्हारे ज्ञान की, बुद्धि की कुछ सार्थकता

रावण और दुर्योधन को इतनी शताब्दियाँ बीत जाने पर भी आज ससार वृणा की दृष्टि में देखता है। आज कोई भी माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण या दुर्योधन के नाम पर नहीं रखना चाहता। राम का नाम आज घर-घर में मिल जायेगा। रामचन्द्र, रामलाल, रामसिंह और रामकुमार चाहे जिधर आवाज दे लीजिए, कोई न कोई हुंकार उठेगा, पर कोई रावणलाल, रावणसिंह या रावणकुमार भी मिलेगा ? ज्योतिष की दृष्टि से राम और रावण की राशि एक ही है, दुर्योधन और धर्मपुत्र की भी एक ही राशि है, कस और कृष्ण की भी एक ही राशि है, पर फिर भी किसी पंडित ने राम-कुमार या कृष्णकुमार की जगह रावण कुमार या कसकुमार नाम नहीं निकाला।

यह सब प्राचीन भारतीय तत्त्व चिन्तन की एक खास मनोवृत्ति की झलक है। भारतीय तत्त्व दर्शन कहता है कि सस्कृति का निर्माण सस्कारों से होता है, कोरे शिक्षण या अध्ययन से नहीं। आज भारत में राम की सस्कृति चलती है, कृष्ण की संस्कृति जीवित है और धर्मपुत्र की सस्कृति भी घर-घर में प्रचलित है, पर कहीं रावण की सस्कृति भी सस्कृति मानी गयी है? रावण और दुर्योधन के सस्कार, वस्तुतः उन्हें विकार ही कहना चाहिए, आज हमारे समाज में पुनः सिर उठा रहे हैं, हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ के रूप में वे सस्कार हमारे समाज के बच्चों में फिर करवट ले रहे हैं, अतः राम की सस्कृति के पुजारियों को सावधान हो जाना चाहिए कि रावण के सस्कारों को कुचले बिना, उन्हें बदले बिना राम की सस्कृति ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगी। राम-रावण सघर्ष आज व्यक्ति वाचक नहीं, पर 'सस्कार वाचक' हो गया है और वह सघर्ष आज फिर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा है।

विद्या का लक्ष्य

आप यदि विद्यार्थी वर्ग में पनपनेवाले इन रावणीय सस्कारों को बदलना चाहते हैं, और विश्व में राम की सस्कृति एवं सस्कार तथा परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। अगली पीढ़ी को दिव्य उत्थान के लिए तैयार करना है, तो अभी से उसके निर्माण की चिन्ता करनी होगी। बच्चों का

संस्कृतिमें गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का एक उच्च आदर्श है। गुरु उसका अध्यापक भी होता है और अभिभावक भी। वह शिष्य के चरित्र का निर्माता होता है। उच्च संस्कारों और सकलपों का सर्जक होता है। अपने उज्ज्वल चरित्र और सत्कर्मों की प्रतिष्ठाया शिष्य के हृदय पटल पर गुरु जितनी कुशलता से अंकित कर सकता है, उसमें जीवन भर सकता है, वह दूसरों के लिए सहज नहीं है। पर आज गुरु-शिष्य का सम्बन्ध क्या है? आज का अध्यापक अपने को एक वेतनभोगी नौकर मानता है। वह अपने आपको 'गुरु' अनुभव ही नहीं करता, उसके मन में कर्तव्य और उत्तरदायित्व की कोई धारणा ही नहीं होता, कोई उदात्त परिकल्पना ही नहीं जगती।

प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। उस काल की स्थितियों को देखने से पता चलता है कि छात्र गुरुकुल में अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ बड़े ही आनन्द एवं उल्लास के साथ सह-जीवन प्रारम्भ करता है। गुरुकुलों का वातावरण एक विशेष आत्मीयता के रस से ओत-प्रोत रहता है। वहाँ की नीरव शान्ति, स्वच्छ और शान्त वातावरण उच्च सकलपों की प्रेरणा देता हुआ-सा प्रतीत होता है। वहाँ की हवा में मधुरता और संस्कारिता के परमाणु उछलते हैं। छात्र परिवार से और समाज से दूर रहकर एक नई सृष्टि में जीना प्रारम्भ करता है। जहाँ किसी प्रकार का छल, हिंसा, असत्य, चोरी और विकारों का दूषित एवं घिनौना वायु मण्डल नहीं है। भिन्न-भिन्न जातियों, समाजों और संस्कारों के विद्यार्थी एक साथ रहते हैं, इससे उनमें जातीय सौहार्द, प्रेम और संस्कारों की एकात्मकता के अकुर प्रस्फुटित होते हैं। गुरु और शिष्य का निकट सम्पर्क दोनों में आत्मीय एकरसता के सूत्र को जोड़ देता है। गुरु का अर्थ वहाँ केवल अध्ययन कराने वालों से ही नहीं, किन्तु गुरु उस काल का पूर्ण व्यक्तित्व होता था—जो शिष्य के जीवन की समस्त जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेकर चलता था। उसके रहन-सहन, खान-पान और प्रत्येक व्यवहार में से छनते हुए उसके चरित्र का निरीक्षण करता है। उसके जीवन में उच्च संस्कार जगाता है और ज्ञान का आलोक भी देता है। इस प्रकार छात्र गुरु-कुल में सिर्फ ज्ञान ही नहीं पाता, बल्कि सम्पूर्ण जीवन पाता है। संस्कार, व्यवहार, सामाजिकता के नियम, कर्तव्य का बोध और

है। अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए तो कीड़े-मकोड़े भी, पशु-पक्षी और वनमानुष भी प्रयत्नशील होते हैं। राष्ट्र और समाज के हितों के प्रश्न पर, आप अपना, अपने भाई भतीजे और बिरादरी का स्वार्थ लेकर यदि सोचते हैं, क्षुद्र प्रलोभनों के सामने आपका राष्ट्र-प्रेम यदि पराजित हो जाता है, तो तुम वास्तव में शिक्षित नहीं कहे जा सकते। इसके विपरीत, तुम आगे बढ़कर एक दिन अपने समस्त स्वार्थों का बलिदान कर सको, अपने व्यक्तिगत भोग, सुख और विषयों को ठोकर मारकर जीवन में सयम और इन्द्रिय-निग्रह का आदर्श उपस्थित कर सको यही तुम्हारे ज्ञान से अपेक्षा है भारतीय सस्कृति को।”

मैं आपसे अभी कह गया हूँ कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी क्यों नहीं माना गया? चूँकि उसका ज्ञान इन्द्रियों की गुलामी के लिए था वह ज्ञानी होकर भी अपने आप पर सयम नहीं रख सका था। सीता को लाते समय वह जानता था कि यह मेरे विनाश का निमन्त्रण आ रहा है। सोने की लंका के सुन्दर उपवनो को जलाने के लिए यह दहकती हुई आग है। किन्तु यह जानकर भी वह आत्म-सयम खो बैठा, और अपने हाथ अपनी चिता, अपने साम्राज्य की चिता तैयार करली। इसीलिए भारतीय सस्कृति का यह सन्देश है कि ज्ञान का सार है—सयम। अपने आप पर सयम। विद्या का उद्देश्य है—विमुक्ति। अपने स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति।

हमारे शिक्षण केन्द्र

एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जिस प्रकार की शिक्षा, ज्ञान और विद्या का आदर्श उपस्थित करते हैं क्या उस प्रकार की शिक्षा हमारी शिक्षण सस्थाएँ आज दे रही हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह मूलतः गलत समझ पर चल रही है। भारत के शिक्षाशास्त्री इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालयों में, शिक्षण केन्द्रों में जो शिक्षा और सस्कार मिलने चाहिए, वे नहीं मिल रहे हैं। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो मधुर और शिष्ट सम्बन्ध रहने चाहिए, वे आज कहाँ हैं? भारतीय

यह स्थिति है कि अध्ययन केन्द्र एक मेले की, समारोह की सजा ले रहे हैं। और गुरु अपने आपको नौकर समझने लग गए हैं। शिक्षण-केन्द्र विद्यार्थियों का ऐसे जमघट बन गए हैं, जहाँ वे कुछ समय के लिए आते हैं, साथी-दोस्तों से दो-चार गपशप कर लेते हैं, रजिस्टर में उपस्थिति लिखवा देते हैं, मन हुआ तो किसी अध्यापक का थोड़ा-सा भाषण सुन लेते हैं और किताबें बन्द करके इधर उधर मटरगस्ती करने चले जाते हैं।

अध्यापक भी आज अपना उत्तरदायित्व सीमित कर रहे हैं, स्कूल-कालेज में दो बार घंटा के अतिरिक्त विद्यार्थी के जीवन से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता। बात यह है कि इस सम्पर्क का उनकी दृष्टि में कोई महत्व भी नहीं है। अध्यापन को वे एक नौकरी समझते हैं और उसके अतिरिक्त समय में विद्यार्थी से सम्पर्क रखना, एक झंझट मानते हैं।

आज की शिक्षा-पद्धति में जो दोष और बुराईयाँ आ गई हैं, उनमें पहला दोष यह है कि शिक्षा का उद्देश्य गलत दिशा में जा रहा है। शिक्षा के साथ सेवा और श्रम की भावना नहीं जग रही है। इसका कुछ उत्तरदायित्व तो है माता पिताओं पर और कुछ है शिक्षण सस्थाओं पर। नम्बर दो में शिक्षण केन्द्रों की गलत व्यवस्था है। वहाँ विद्यार्थी और अध्यापक के बीच कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। आत्मीयता का भाव तो दूर रहा, एक दूसरे का परिचय तक नहीं हो पाता। अलगाव की एक खाई दोनों के बीच पड़ी है। दोनों में अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की भावना बल पकड़ रही है, श्रद्धा और स्नेह का कोई संचार वहाँ नहीं हो पा रहा है।

शिक्षा पद्धति का तीसरा दोष, जो मैं समझता हूँ कुछ गंभीर है, और वह है विदेशी भाषा में शिक्षण। हर एक देशकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है। जो विचार और संस्कार अपनी भाषा के माध्यम से हमारे मन में उतर सकते हैं, वे एक विदेशी भाषा के सहारे कभी भी नहीं उतर सकते। जो भाव और श्रद्धा 'भगवान' शब्द के उच्चारण के साथ हमारे हृदय में जागृत होती है, वह 'गौड' शब्द के सौ बार उच्चारण से भी नहीं हो सकती—यह एक अनुभूत सत्य है। दूसरी बात मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थी जितना

विषय वस्तु का ज्ञान-इस प्रकार जीवन का सर्वाङ्गीण अध्ययन एवं शिक्षण गुरुकुल पद्धति का आदर्श था ।

उपनिषद् मे एक सदर्थ है । गुरु शिष्य को दीक्षान्त सन्देश देते हुए कहते हैं “सत्य वद! धर्मं चर! स्वाध्यायान्माप्रमद, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि” शिष्य अपना विद्याध्ययन पूर्ण करके जब गुरु से विदा मागता है तब गुरु दीक्षान्त सन्देश देते है कि—‘तुम सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, जो अध्ययन किया है उसके स्वाध्याय-चिन्तन मे कभी लापरवाह मत होना और जीवन मे कर्तव्य करते हुए जब कभी कर्तव्य अकर्तव्य का प्रश्न तुम्हारे सामने आये सदाचार और अनाचार की शका उपस्थित हो तो जो हमने सद्आचरण किये हैं, जो हमारा सुचरित है, उसी के अनुसार तुम आचरण करते जाना, पर अपने कर्तव्य से कभी मत भटकना ।’ आप देखेगे कि इस दीक्षान्त सन्देश मे गुरु शिष्य के प्रति हृदय का कितना स्नेह उडेल रहा है, उसकी वाणी मे आत्मा का कितना अमिट वात्सल्य उछल रहा है, कितनी उच्च प्रेरणा और महान् शुभ-सकलपो का सकेत है इस सन्देश मे । गुरु-शिष्य मे अपने जीवन का प्रतिविम्ब देखना चाहता है, इसलिए वह उसे सम्बोधित करता है कि—तुम हमारे सदाचरण के अनुसार अपने आचार का निश्चय करना । शिष्य का जीवन पवित्र बनाने के लिए गुरु स्वयं अपना जीवन पवित्र रखते है और उसे एक आदर्श की तरह शिष्य के समक्ष उपस्थित करते है । जीवन की इस निश्छलता और पवित्रता के अमिट सस्कार जिन शिष्यों के जीवन मे उद्भासित होते हैं, वे शिष्य गुरुकुल से निकलकर गृहस्थ जीवन मे आते हैं, तो एक सच्चे गृहस्थ, सुयोग्य नागरिक और राष्ट्रीयपुरुष के रूप मे आते हैं । उनका जीवन समाज और राष्ट्र का एक आदर्श जीवन होता है । प्राचीन गुरुकुल के सम्बन्ध मे यदि एक ही बात हम कहे तो वह यह है कि वे हमारे विद्या और ज्ञान के ही केन्द्र नही थे, बल्कि सच्चे मानव और सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करने वाले केन्द्र थे ।

शिक्षा का माध्यम

समय और स्थितियों ने इस परिपाटी को छिन्न-भिन्न कर दिया । अध्ययन की पद्धति बदलती गई, विषय बदलते गए और आज तो

राजगृह और वैशाली के खडहरो में आज भी एक महत्वाकांक्षी सम्राट् के अधूरे स्वप्न सोए पड़े हैं, अतृप्त राज्य-लिप्साएँ मूर्च्छित हुई एक कहानी बनकर छिपी है। जो एक ओर भगवद् भक्ति का नाटक करता रहा और दूसरी ओर असीम महत्वाकांक्षाओं में भटकता रहा। तेरहवाँ चक्रवर्ती बनने की वह महत्वाकांक्षा आज की असीम आकांक्षाओं के लिए एक कटु व्यंग्य है, एक चुनौती है।

ऐतिहासिक जैन 'कथा'

उपाध्याय अमरमुनि

तेरहवाँ चक्रवर्ती

अग और मगध का एकछत्र सम्राट अजातशत्रु कूणिक श्रमण भगवान महावीर का उच्चकोटि का भक्त नरेश था। अपने राज्य में उसने इस प्रकार का एक स्वतंत्र विभाग कायम किया था, जो प्रति-दिन भगवान महावीर के जनपद विहारकालीन कुशल समाचारों से राजा को सूचित करता रहता। इस विभाग में उच्चवेतन पाने वाले अनेक कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कूणिक जब तक भगवान् महावीर के सुख-समाचार सुन नहीं लेता था, तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करता था। इस प्रकार भगवान महावीर के प्रति उसकी अत्यन्त श्रद्धा थी।

एक बार कूणिक के मन में अपनी प्रभु-भक्ति और श्रद्धा का गर्व जगा। उसने भगवान से पूछा—“भन्ते ! मैं मर कर किस गति में जाऊँगा ?”

“राजन् ! तुम अपनी आयु पूर्ण करके छोटी नरक में जाओगे”— भगवान ने अपनी गुरु-गम्भीर वाणी में सत्य को स्पष्ट किया।

कूणिक के मन मस्तिष्क में जैसे बिजली कोध गई। “प्रभो ! मैं आपका भक्त होकर भी नरक में जाऊँगा ?”

तेरहवाँ चक्रवर्ती

विस्तृत ज्ञान सहजतया प्राप्त कर सकती है उतना विदेशी भाषा के माध्यम से कभी भी नहीं। अन्य भाषा सीख कर उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई और श्रम उठना पड़ता है और इस कारण विद्यार्थी का ज्ञान-क्षेत्र सीमित तथा सकुचित रह जाता है। ससार के प्रायः समस्त उन्नतिशील एवं स्वतन्त्र राष्ट्रों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा ही है, पर भारत आज स्वतन्त्र होकर भी विदेशी भाषा में अपनी सन्तानों को शिक्षित कर रहा है, यह जहाँ उपहासास्पद बात है, वहाँ विचारणीय भी है। अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के निर्माण के लिए अपनी भाषा में शिक्षण होना बहुत ही आवश्यक है।

मैं समझता हूँ आज हमारी शिक्षा, हमारे शिक्षार्थी और शिक्षक तीनों ही राष्ट्र के सामने एक समस्या बनकर खड़े हो रहे हैं। इस दिनो दिन उलझती जाती समस्या का हल खोजना है। देश को यदि अपनी संस्कृति और सभ्यता से अनुप्राणित रखना है, तो हमें इन तीनों बातों के सन्दर्भ में आज की समस्या को देखना चाहिए और उसका यथोचित हल खोजना चाहिए। शिक्षा जो जीवन का पवित्र और महान् आदर्श है, उसे अपने पवित्रता के धरातल पर स्थिर रखने के लिए हमें इस विषय को गहराई से सोचना चाहिए। शिक्षा जीवन की समस्या नहीं, अपितु समाधान बननी चाहिए। और वह समाधान तभी बनेगी, जब उसमें सांस्कृतिक-चेतना जागृत होगी।

प्लेटो ने मानवीय आचरण का विश्लेषण करते हुए कहा है—“मनुष्य के आचरण के तीन मुख्य स्रोत हैं—इच्छा, भावना और ज्ञान।

इच्छा हमारी रुचि और शक्ति का तत्त्व है, भावना साहस और करुणा का तथा ज्ञान सोचने विचारने का केन्द्र है। दूसरे शब्दों में—“चरण, हृदय और मस्तिष्क—” इन तीनों का समुचित कार्यसंचालन ही मनुष्य के श्रेष्ठ आचरण की भूमिका है।

राजगृह और वैशाली के खडहरो में आज भी एक महत्वाकांक्षी सम्राट् के अधूरे स्वप्न सोए पड़े हैं, अतृप्त राज्य-लिप्साएँ मूर्च्छित हुई एक कहानी बनकर छिपी है। जो एक ओर भगवद् भक्ति का नाटक करता रहा और दूसरी ओर असीम महत्वाकांक्षाओं में भटकता रहा। तेरहवाँ चक्रवर्ती बनने की वह महत्वाकांक्षा आज की असीम आकांक्षाओं के लिए एक कटु व्यंग्य है, एक चुनौती है।

ऐतिहासिक जैन 'कथा'

उपाध्याय अमरमुनि

तेरहवाँ चक्रवर्ती

अग और मगध का एकछत्र सम्राट अजातशत्रु कूणिक श्रमण भगवान महावीर का उच्चकोटि का भक्त नरेश था। अपने राज्य में उसने इस प्रकार का एक स्वतंत्र विभाग कायम किया था, जो प्रति-दिन भगवान महावीर के जनपद विहारकालीन कुशल समाचारों से राजा को सूचित करता रहता। इस विभाग में उच्चवेतन पाने वाले अनेक कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कूणिक जब तक भगवान् महावीर के सुख-समाचार सुन नहीं लेता था, तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करता था। इस प्रकार भगवान महावीर के प्रति उसकी अत्यन्त श्रद्धा थी।

एक बार कूणिक के मन में अपनी प्रभु-भक्ति और श्रद्धा का गर्व जगा। उसने भगवान से पूछा—“भन्ते ! मैं मर कर किस गति में जाऊँगा ?”

“राजन् ! तुम अपनी आयु पूर्ण करके छठी नरक में जाओगे”— भगवान ने अपनी गुरु-गम्भीर वाणी में सत्य को स्पष्ट किया।

कूणिक के मन मस्तिष्क में जैसे बिजली कोध गई। “प्रभो ! मैं आपका भक्त होकर भी नरक में जाऊँगा ?”

तेरहवाँ चक्रवर्ती

भगवान ने कूणिक को उद्बोधित करते हुए कहा — ‘राजन् ! भक्ति और श्रद्धा को वात करते हो ? परन्तु इससे पहले जरा अपना जीवन तो देखो ! स्वर्ग और नरक मे कोई किसी को भेज नहीं सकता, कोई किसी को रोक भी नहीं सकता । अपने अच्छे-बुरे आचरण ही आत्मा को स्वर्ग और नरक की यात्रा पर ले जाते हैं । तटस्थ होकर अन्तर-दृष्टि से अपने कृत कर्मों को देखो, समाधान मिल जाएगा ।’

भगवान की वाणी पर सम्राट कूणिक क्षण भर स्तब्ध रह गया । वह मन-ही-मन सोचता रहा—“इतने निस्पृह प्रभु तुम ? अपनी भक्ति करने वालो को भी नरक से नहीं उबारते ?” और फिर उसकी दृष्टि जरा अन्तर मे घूम गई—“प्रभु ठीक ही तो कह रहे हैं—कितना निकृष्ट रहा है मेरा जीवन ! राज्य-लिप्सा के लिए मैंने अपने भाइयो को गांठ कर पिता को कैद मे डाला, भयकर यातनाएँ दी । छोटे भाइयो की सम्पत्ति पर भी ललचाता रहा । उनसे हार एव हाथी छीनने के लिए भयानक युद्ध किया । वैशाली के रण क्षेत्र मे भयकर जन-प्रलय मचाने वाला कौन है ? मैं ही तो हूँ । मनुष्यो के रक्त से आप्लावित यह लाल मिट्टी युग-युग तक मेरी क्रूरता की कहानी कहती रहेगी । अपनी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए भाइयो को युद्ध की अग्नि मे होम डाला । नाना चेटक के करुण विनाश का निमित्त भी तो मैं ही हूँ । लाखो माताओ की गोद सूनी हो गई । सहस्राधिक तरुणियो के सुहाग लुट गए । छल-कपट करके वैशाली जैसे महानगर को ध्वस्त कर डाला । कितना क्रूर और अन्यायपूर्ण रहा है मेरा जीवन ! पितृ-कुल और मातृ-कुल का विनाश करने वाली वह महा ज्वाला मे ही तो हूँ ! क्या भावी इति-हासकार मुझे कुलागार के रूप में चित्रित नहीं करेगा ?”—क्षण भर कूणिक की आखे बन्द रही, और विगत जीवन के हृदय-द्रावक दृश्य एक के बाद एक उसकी आखो के सामने घूमते गए । उसे अपने आप पर तीव्र ग्लानि हो उठी, पश्चात्ताप से उसकी आखे कुछ-कुछ गीली हो आई ।

परन्तु दूसरे ही क्षण उसने दृष्टि पीछे की ओर घुमाई । बड़े-बड़े सेनापति, वीर योद्धा और विशाल सेना उसके सकेत पर मर मिटने को तैयार खड़ी थी । कूणिक का क्षत्रिय-दर्प जग उठा । मैंने यह

सब कुछ किया तो इससे ऐसा क्या बुरा किया ? यह तो मेरा क्षत्रिय धर्म है । मुझे तो आगे बढ़ना है, विश्वविजेता सम्राट बनना है ।” कृणिक की आंखों में पश्चात्ताप के आँसुओं की जगह विश्व-विजेता बनने के दुःस्वप्न चमक उठे । उसने प्रभु से पूछा—“भन्ते ! छठी नरक में और कौन जाता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“चक्रवर्ती की भोगासक्त पटरानी छठी नरक में जाती है ।”

यह सुना तो कृणिक ने एक और प्रश्न उपस्थित किया—“स्वयं चक्रवर्ती मरकर कहां जाता है ?”

प्रभु ने कहा—“चक्रवर्ती ? चक्रवर्ती अवस्था में ही मरे तो वह सातवीं नरक में जाता है ।”

कृणिक का रजोगुण से प्रेरित क्षत्रियस्वभाव नरक की प्रतिस्पर्धा में भी दौड़ गया । मैं एक नारी के स्थान पर जाऊंगा ? नहीं, यह नहीं हो सकता । मैं भी चक्रवर्ती के समान सातवीं नरक में क्यों नहीं जा सकता ?”

सर्वज्ञ महावीर कृणिक के हृदय में उछलते अदम्य दर्प की वर्णमाला को पढ़ रहे थे । उन्होंने समाधान दिया—“कृणिक ! तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते । नियमानुसार इस अवसर्पिणी युग के बारह चक्रवर्ती हो चुके हैं । अब और कोई नया चक्रवर्ती कैसे हो सकता है !”

कृणिक का अहंकार सीमा तोड़ रहा था । “मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता । मेरी भुजाओं में बल है । मेरे पास अनेक सहस्र स्वर्ण एव रत्नों के कोश हैं, विशाल वाहिनी मेरे एक सकेत पर अपना सर्वस्व होम देने के लिए प्रस्तुत है । बस, और क्या चाहिए चक्रवर्ती बनने के लिए ।”

“प्रभो ! चक्रवर्ती के लक्षण क्या हैं ?”

प्रभु ने बताया—“चक्रवर्ती के शासन में चौदह रत्न होते हैं, छह खण्ड के विशाल साम्राज्य का अधिपति होता है वह ।”

कृणिक के विचारों में चक्रवर्ती बनने का ‘अहं’ जग उठा था । उसने चक्रवर्ती के कृत्रिम (नकली) चौदह रत्न तैयार किए । मित्र राजाओं की और अपनी सेनाएँ साथ ली, और बड़ी धूम-धाम से छह खण्ड की विजय यात्रा करने के लिए निकल पड़ा । बाहुबल

और सैन्यबल के अभिनिवेश में चूर कूणिक आगे बढ़ता गया। तीन खड्ग विजय करने के बाद वैताड्य पर्वत की तमिस्रा गुफा के द्वार पर पहुँचा। तीन दिन का अखड्ग उपवास करके द्वार-रक्षक देवता को याद किया। कृतमाल नामक द्वार-रक्षक देवता आकर आकाश में उपस्थित हुआ और पूछा—“तुम कौन हो? किस लिए यहाँ आए हो?”

कूणिक ने अहंकार भरे शब्दों में कहा—“मैं मगधसम्राट अजात-शत्रु कूणिक हूँ। भारतवर्ष के छहों खण्डों को विजय करके चक्रवर्ती बनूँगा। द्वार खोलो, मुझे वैताड्य पर्वत से उत्तर में दिग्विजय को जाना है।”

देवता ने कहा—“राजन्! लौट जाओ। तुम महत्वाकांक्षाओं के तूफान में भटक गए हो। कालचक्र के नियमानुसार इस युग के बारह चक्रवर्ती हो गए, अब कोई अन्य चक्रवर्ती सम्राट इस युग में नहीं हो सकता।”

“मैं तेरहवाँ चक्रवर्ती बनूँगा। मेरी भुजाओं में बल है। बड़े-बड़े मुकुट-बद्ध छत्रपति राजा मेरे अधीन हैं। सागर की उन्मत्त लहरों की तरह विशाल सेना मेरे पीछे बढ़ी आ रही है। चौदह रत्न मेरे पास हैं। मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता? मैं चक्रवर्ती बनूँगा और बनूँगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम्हारा काम है द्वार खोलना, बस, द्वार खोलो और अपना रास्ता नापो।” कूणिक का अदम्य दर्प गर्ज उठा।

देवता ने फिर समझाया—“राजन्! नकल नकल है। वह असल का काम नहीं कर सकती। ये चौदह रत्न तुम नकली बनाकर लाए हो। कहीं ऐसे चक्रवर्ती बना जाता है? सिंहचर्म ओढ़कर शृगाल सिंह कैसे बन सकता है? मान जाओ, तुम चक्रवर्ती नहीं हो सकते। अपनी कुशल क्षेम चाहते हो तो लौट जाओ मेरी बात मानकर।”

कूणिक का क्रुद्ध अहं फुफकारने लगा। वह देवता पर लाल हो उठा। हाथ में अपना कृत्रिम दण्डरत्न उठाया और देवता को ललकारा, द्वार खोलने के लिए चुनौती दी।

देवता में आखिरी चेतावनी दी—“मदान्ध सम्राट! पागल न

बनो ! अपने भले के लिए लौट जाओ । मैं कहता हूँ, द्वार नहीं खुलेगा । खबरदार उसको छू भी लिया तो .!"

इस पर भी कूणिक अडा रहा और द्वार तोड़ डालने के लिए ज्यो ही दण्ड को जोर से मारा कि द्वार से अग्नि की भयकर ज्वालाएँ फूट पड़ी, कूणिक वही पर ज्वालाओं में झुलसकर देखते-ही-देखते राख का ढेर हो गया ।

—आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्ध पत्र १७६

—दशवैकालिक, हारिभद्रीय पृ० ४

चार सह-वास

१. देवे णाममेगे देवीए सद्धि संवास गच्छति ।

देवे णाममेगे रक्खसीए सद्धि सवास गच्छति ।

रक्खसे णाममेगे देवीए सद्धि सवास गच्छति ।

रक्खसे णाममेगे रक्खसीए सद्धि सवास गच्छति ।

स्थानांग—४।४

चार प्रकार के सहवास हैं—

देव का देवी के साथ—शिष्ट भद्र पुरुष, सुशीला भद्र नारी ।

देव का राक्षसी के साथ—शिष्ट पुरुष, कर्कशा नारी ।

राक्षस का देवी के साथ—दुष्ट पुरुष, सुशीला नारी ।

राक्षस का राक्षसी के साथ—दुष्ट पुरुष, कर्कशा नारी ।

आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव की जन्मकल्याण तिथि चैत्र कृष्णा
अष्टमी के अवसर पर पढ़िए एक विश्लेषणात्मक निबन्ध ।

उपाध्याय अमरमुनि

आद्युग का महाप्राण व्यक्तित्व भगवान् ऋषभदेव

अनन्त असीम व्योमगण्डल भी विराट् । अगाध अपार महा-
सागर से भी विशाल । एक अद्भुत, एक अद्वितीय ज्योतिर्धर
व्यक्तित्व । जिधर से भी देखिए, जहा भी देखिए, और जब भी
देखिए—सहस्र-सहस्र, लक्ष-लक्ष, कोटि-कोटि, असंख्य अनन्त प्रकाश
किरणे विकीर्ण होती दीखेगी । महाकाल इतिहास की गणना से परे
हो गया, सख्यातीत दिन और रात गुजरते चले गए, परन्तु वह
ज्योति न बुझी है, न बुझ सकेगी ।

भगवान् ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों की सीमा
में नहीं बाधा जा सकता । प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में, नाना
विध अन्यान्य लोक-भाषाओं में ऋषभदेव के अनेकानेक जीवन चरित्र
लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, परन्तु उनके विराट् एव भव्य जीवन
की सम्पूर्ण छवि कोई भी अंकित नहीं कर सका है । अनन्त आकाश
में गरुड जैसे असंख्य विहंग जीवन-भर उड़ान भरते रहे हैं, पर
आकाश की इयत्ता का अता-पता न किसी को लगा है, न लगेगा ।
क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर, क्या भौतिक और क्या आध्या-
त्मिक, क्या सामाजिक और क्या राष्ट्रीय, क्या नैतिक और क्या
धार्मिक—सभी दृष्टियों से उनका जीवन दिव्य है, महतोमहीयान्
है । हम जीवन-निर्माण की दिशा में जब भी और जो कुछ भी पाना
चाहें, उनके जीवन पर से पा सकते हैं । आवश्यकता है केवल देखने
वाली दृष्टि की और उस दृष्टि को सृष्टि के रूप में अवतरित
करने की ।

भगवान् ऋषभदेव मानव सस्कृति के आदि सस्कृता हैं, आदि निर्माता हैं। पौराणिक गाथाओं के आधार पर, वह काल आज भी हमारे मानस-चक्षुओं के समक्ष है, जबकि मानव मात्र आकृति से ही मानव था। अपने क्षुद्र देह की सीमा में बँधा हुआ एक मानवाकार पशु ही तो था, और क्या? न उसे लोक का पता था, न परलोक का। न उसे समाज का पता था, न परिवार का। न उसे धर्म का पता था, न अधर्म का। बिल्कुल कटा हुआ-सा अकेला शून्य जीवन। पिता-पुत्र, भाई-बहिन, पति-पत्नी—जैसा कुछ भी लोक-व्यवहार नहीं, कोई भी मर्यादा नहीं। साथ रहने वाली नारी को हम भले ही आज की शिष्ट भाषा में पत्नी कह दें, परन्तु सच्चाई तो यह है कि वह उस युग में एक मात्र नारी थी, स्त्री थी, और कुछ नहीं। स्त्री केवल देह है और पत्नी इससे कुछ ऊपर है। पति-पत्नी दो शरीर नहीं हैं, जो वासना के माध्यम से एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। वह एक सामाजिक एवं नैतिक भाव है, जो कर्तव्य की स्वर्ण-रेखाओं से मर्यादाबद्ध है। और यह सब उस आदि युग में कहा था? वन की सभ्यता। अकेला व्यक्तित्व। भूख लगी तो इधर-उधर गया, कन्द-मूल फल खा आया। प्यास लगी तो झरनों का बहता पानी पी आया। अन्य किसी के लिए न लाना और न ले जाना। न भविष्य के लिए ही कुछ सग्रह। अतीत और अनागत से कट कर केवल वर्तमान में आबद्ध। अपने ही पेट की क्षुधा-पिपासा से घिरा केवल व्यक्तिनिष्ठ जीवन! प्रकृति पर आश्रित, वृक्षों से परिपोषित। कर्तृत्व नहीं, केवल भोक्तृत्व। श्रम नहीं, पुरुषार्थ नहीं। न अपने पैरों खड़ा होना, और न अपने हाथों कुछ करना। मनुष्य के शरीर में नीचे क्षुधातुर पेट और ऊपर खाने वाला मुख। बीच में हाथ पैरों का कोई खास काम नहीं, उत्पादक के रूप में। यह चित्र है भगवान् ऋषभदेव से पूर्व मानव-सभ्यता का।

भगवान् ऋषभदेव के युग में यह वन-सभ्यता बिखर रही थी। जनसंख्या बढ़ने लगी। उपभोक्ता अधिक होते जा रहे थे, परन्तु उनकी तुलना में उपभोगसामग्री अल्प। ऐसी स्थिति में संघर्ष अवश्यम्भावी था, और वह हुआ भी। क्षुधातुर जनता वृक्षों के बटवारे के लिए लड़ने लगी। सब ओर आपाधापी मच गई। भगवान् ऋषभदेव ने उक्त विषम-स्थिति में अभावग्रस्त जनता का योग्य नेतृत्व

किया । उन्होंने घोषणा की—“अकर्म भूमि का युग समाप्त हो रहा है, अब जन-समाज को कर्मभूमि युग का स्वागत करना चाहिए । प्रकृति रिक्त नहीं है । अब भी उसके अन्तर में अक्षय भण्डार छिपा पड़ा है । पुरुष हो, पुरुषार्थ करो । अपने मन मस्तिष्क से सोचो-विचारो और उसे हाथोंसे मूर्तरूप दो । श्रम में ही श्री है, अन्यत्र नहीं । एक मुख है खाने वाला, तो हाथ दो हैं खिलाने वाले । भूखो मरने का प्रश्न ही कहा है ? अपने श्रम के बल पर अभाव को भाव से भर दो ।” भगवान् ऋषभदेव ने कृषि का सूत्रपात किया । अनेकानेक शिल्पो की अवतारणा की । कृषि और सद्योग में वह अद्भुत साम-जस्य स्थापित किया कि धरती पर स्वर्ग उतर आया । कर्मयोग की वह रसधारा बही कि उजड़ते और वीरान होते जन-जीवन में सब ओर नव-वसन्त खिल उठा, महक उठा । हे मेरे देव, यदि उस समय तुम न होते तो पता नहीं, इस मानव जाति का क्या हुआ होता ? होता क्या, मानव-मानव एक दूसरे के लिए दानव हो गया होता, एक दूसरे को जगली जानवरों की तरह नोचकर खा गया होता !

“बुभुक्षित. किं न करोति पापम् ?”

भौतिक वैभव एवं ऐश्वर्य के उत्कर्ष में एक खतरा है, वह यह कि मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, अन्धेरे में भटक जाता है । भोग में भय छिपा है, “भोगे रोगमयम् ।” तन का रोग ही नहीं, मन का रोग भी । मन का रोग तन के रोग से भी अधिक भयावह है । बढ़ती हुई मन की विकृतियाँ मानव को कहीं का भी नहीं छोड़ती—न घर का न घाट का । भगवान् ऋषभदेव ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा । उनका गृह-ससार से महाभिनिष्क्रमण अपनी अन्तरात्मा को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने के लिए तो था ही, साथ ही सार्वजनीन हित का भाव भी उसके मूल में था । महापुरुषों की साधना स्व-परकल्याण की दृष्टि से द्व्यर्थक होती है—“एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा ।” भगवान् ऋषभदेव ने शून्य निर्जन वनों में, एकांत गिरि-निकुञ्जों में, भयावह श्मशानों में, गगनचुम्बी पर्वतों की शान्त नीरव गुफाओं में तप साधना की । यह तप जहाँ बाह्य रूप में ऊँचा और बहुत ऊँचा था वहाँ आभ्यन्तर रूप में गहरा और बहुत गहरा भी था । वे शरीर से परे, इन्द्रियों से परे और मन से परे होते गए—होते गए, और अपने आपके निकट, अपने शुद्ध—निरजन

निर्विकार स्वरूप के समीप पहुँचते गए—पहुँचते गए। और लम्बी साधना के बाद एक दिन वह मगल क्षण आया कि अन्तर में कैवल्य-ज्योति का अनन्त-अक्षय-अव्यावाय महाप्रकाश जगमगा उठा, स्व-मगल के साथ ही विश्वमगल का द्वार खुल गया। भगवान् ऋषभदेव तीर्थंकर बने गए। धर्मदेशना के रूप में उनकी अमृतवाणी का वह दिव्यनाद गूँजा कि जन-जीवन में फैलता आ रहा अन्धकार छिन्न-भिन्न हो गया, सब ओर आध्यात्मिक भावों का दिव्य आलोक आलोकित हो गया।

भगवान् ऋषभदेव का जीवन समन्वय का जीवन है। वह मानव-जाति के समक्ष इहलोक का आदर्श प्रस्तुत करता है, परलोक का आदर्श प्रस्तुत करता है, और प्रस्तुत करता है—इहलोक-परलोक से परे, लोकोत्तरता का आदर्श। उनका जीवन-दर्शन उभयमुखी है। जहाँ वह बाह्यजीवन को परिष्कृत एवं विकसित करनेकी बातकरता है, वहाँ अन्तर्जीवन को भी विशुद्ध एवं प्रबुद्ध रखने का परामर्श देता है। उनका अध्यात्म भी निष्क्रिय, जड़ एवं एकांगी नहीं है, वह सचेतन है, प्राणवान है, और देश, काल एवं व्यक्ति की भूमिकाओं को यथार्थ के धरातल पर स्पर्श करता है। इस सन्दर्भ में उनके अपने ही जीवन के एक दो प्रसङ्ग हैं।

साधना-काल में जब भगवान् जंगलो एवं पहाड़ों के सूने अंचलों में एकान्त साधनारत रह रहे थे, तो प्रारम्भ में एक वर्ष तक उन्होंने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया, अनशनतप की लम्बी साधना चलती रही। प्रभु के लिए तो यह सहज था, परन्तु साथ में दीक्षित होने वाले चार सहस्र साधक विचलित हो गए। वे भूख की वेदना को अधिक काल तक सहन न कर सके। भगवान् को देखादेखी कुछ दूर तक तो अनशन के साथ-साथ चले, परन्तु गजराज की गति को कोई पकड़े भी तो कहाँ तक पकड़े? सब के सब पिछड़ते चले गये, कोई कहीं तो कोई कहीं। पिछड़े ही नहीं, पथ-भ्रष्ट भी हो गये। विवेकज्ञान के अभाव में ऐसा ही कुछ हुआ करता है—देखा-देखी साधे जोग, छीजे काया बाँड़े रोग। भगवान् ऋषभदेव ने वर्ष समाप्त होते-होते जब यह देखा तो उनका चिन्तन मोड़ ले गया। उन्होंने आहार-ग्रहण करने का सकल्प किया, अपने लिए उतना नहीं, जितना कि भविष्य के साधकों को साधना के मध्यम मार्ग की दृष्टि प्रदान करने

के लिए । भगवान् के तत्कालीन अनक्षर चिन्तन को अक्षरबद्ध किया है—जैन दर्शन के सुप्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक महामनीषी आचार्य जिनसेन ने, अपने महापुराण में—

न केवलमय कायः, कर्शनीयो मुमुक्षुभिः ।

नाऽप्युत्कटरसैः पोष्यो, मृष्टैरिष्टैश्च वल्मनैः ॥५॥

वशे यथा स्युरक्षाणि, नोत धावन्त्यनूत्पथम् ।

तथा प्रयतितव्यं स्याद्, वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ॥६॥

दोषनिर्हरणायेष्टा, उपवासाद्युपक्रमाः ।

प्राणसन्धारणायायम्, आहार सूत्रदर्शितः ॥७॥

कायक्लेशो मतस्तावन्, न सक्लेशोऽस्ति यावता ।

सक्लेशे ह्यसमाधानं, मार्गात् प्रच्युतिरेव च ॥८॥

—पर्व २०

—मुमुक्षु साधको को यह शरीर न तो केवल कृश एव क्षीण ही करना चाहिए और न रसीले एव मधुर मन चाहें भोजनों से इसे पुष्ट ही करना चाहिए ।

—जिस तरह भी ये इन्द्रियाँ साधक के वशवर्ती रहे, कुमार्ग की ओर न दौड़े, उसी तरह मध्यम वृत्ति का आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिए ।

—दोषों को दूर करने के लिए उपवास आदि का उपक्रम है, और प्राण धारणा के लिए आहार का ग्रहण है, यह जैन सिद्धान्त-सम्मत साधनासूत्र है ।

—साधक को कायक्लेश तप उतना ही करना चाहिए, जितने से अन्तर में सक्लेश न हो । क्योंकि सक्लेश हो जाने पर चित्त समाधिस्थ नहीं रहता, उद्विग्न हो जाता है, जिसका किसी न किस दिन यह परिणाम आता है कि साधक पथभ्रष्ट हो जाता है ।

भगवान् ऋषभ के द्वितीय पुत्र महावली, बाहुवली युद्ध में अपने ज्येष्ठवन्धु भरत चक्रवर्ती को पराजित करके भी, राज्यासन से विरक्त हो गए । कायोत्सर्ग मुद्रामे अचल हिमाचलकी तरह अविचल एकान्त-वन प्रदेश में खड़े हो गए । एक वर्ष पूरा होने को आया, न अन्न का एक दाना और न पानी की एक बूँद । न हिलना, न डुलना । सचेतन भी अचेतन की तरह सर्वथा निष्प्रकम्प ! कथाकारों की भाषा

में मस्तक पर के केश बढ़ते-बढ़ते जटा हो गए और उनमें पक्षी नीड़ बनाकर रहने लगे। घुटनों तक ऊँचे मिट्टी के बल्मीक चढ़ गए, और उनमें विषधर सर्प निवास करने लगे। कभी-कभी सर्प बल्मीक से निकलते, सरसराते ऊपर चढ़ जाते और समग्र शरीर पर लीला-विहार करते रहते। भूमि से अकुरित लताएँ पदयुगल को परिवेष्टित करती हुई भुजयुगल तक लिपट गईं। इतना होने पर भी कैवल्य नहीं मिला, नहीं मिला। तप का ताप चरमबिन्दु पर पहुँच गया, फिर भी अन्तर का कल्मष गला नहीं, मन का मालिन्य धुला नहीं। इतनी अधिक उग्र, इतनी अधिक कठोर साधना प्रतिफल की दिशा में शून्य षयो, यह प्रश्न हर् साधक के मन पर मड़राने लगा। भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुन्दरी को भेजा, इसलिए कि वह बाहर से अन्दर में प्रवेश करे, अन्दर के अह को तोड़ गिराए। ब्राह्मी और सुन्दरी के माध्यम से भगवान् ऋषभदेव का सन्देश मुखरित हुआ।

“आज्ञापयति तातस्त्वां, ज्येष्ठार्य ! भगवानिदम्।

हस्तिस्कन्धाधिरूढानाम् उत्पद्येत न केवलम्॥”

—त्रिषष्टि० १।६।७८८

—हे आर्य, पूज्यपिता भगवान् ऋषभदेव तुम्हें सूचित करते हैं कि हाथी पर चढ़े हुआ को केवल ज्ञान नहीं हो सकता।

कैसा हाथी ? ‘मैं बड़ा हूँ, अपने से छोटे बघुओं को कैसे वन्दन करूँ?’—यह अहङ्कार का हाथी ही न? इसी हाथी पर से नीचे उतरना है। बाहुबली के चिन्तन ने अह से निरह की ओर मोड़ लिया और ज्योही वदन के लिए कदम उठाया कि केवल ज्ञान का महाप्रकाश जगमगा उठा। उक्त उदाहरण से क्या ध्वनित होता है ? यही कि भगवान् ऋषभदेव साधना के केवल-बाह्य परिवेश तक ही प्रतिबद्ध नहीं थे। उनकी साधनाविषयक प्रतिबद्धता बाहर की नहीं, अन्दर की थी। उनकी साधना का मुख्य आधार तन नहीं, मन था। मन भी क्या, अन्तश्चैतन्य था। और भगवान् का यह दिव्य दर्शन जैन साधना का बीज मंत्र हो गया। आदिकाल से ही जैन दर्शन तन का नहीं, मन का दर्शन है, अन्तश्चैतन्य का दर्शन है। वह साधना के बाह्य पक्ष को स्वीकारता है अवश्य, परन्तु अमुक सीमा तक ही। बाह्य सात है, अन्तर ही अनन्त है। अतः अनन्त की उपलब्धि बाहर

मे नहीं, अन्तर मे । जब-जब साधक बाहर भटकता है, बाहर को ही सब कुछ मान बैठता है, तब-तब भगवान् ऋषभदेव के जीवन-प्रसङ्ग साधक को अन्दर की ओर उन्मुख करते हैं, हठ योग से सहज योग की ओर अग्रसर करते हैं ।

भगवान् ऋषभदेव की निर्मल धर्मचेतना आज की भाषा मे कहे जाने वाले पथो—मतो—सम्प्रदायो से सर्वथा अतीत थी । उनका सत्य इन सब क्षुद्र परिवेशो मे बद्ध नहीं था । जब कभी प्रसंग आया, उन्होंने सत्य के इस मर्म को स्पष्ट किया है—बिना किसी छिपाव और दुराव के । राजकुमार मरीचि भगवान् के पास आर्हती दीक्षा ग्रहण कर लेता है, पर समय पर ठीक तरह साध नहीं पाता है । तितिक्षा की कमी, परीषहो के आक्रमण से विचलित हो गया, तो पथ-च्युत हो गया, परिव्राजक हो गया । इस पर, सम्भव है, और सबने धिक्कारा हो, परन्तु भगवान् सर्वतोभावेन तटस्थ रहे । मरीचि जैन श्रमण-परम्परा के विपरीत परिव्राजक का बाना लिए समवसरण के द्वार पर बैठा रहता, परन्तु इधर से कोई ननुनच नहीं । इतना ही नहीं, एक बार भरत चक्रवर्ती के प्रश्न के समाधान मे घोषणा की कि मरीचि वर्तमान कालचक्र का अन्तिम तीर्थङ्कर होगा । श्रमण परम्परा से उत्प्रव्रजित व्यक्ति के लिए भगवान् की यह घोषणा एक गम्भीर अर्थ की ओर संकेत करती है । वेष और पथ की सीमाएँ सत्य की सीमा को काट नहीं सकती । सत्य क्षीर-सागर के जल की भाँति सदा निर्मल एवं मधुर होता है, चाहे वह किसी भी पात्र मे हो, और जब भी कभी हो । वेष और पथ की सीमाओ को लाँघकर व्यक्ति मे आज नहीं, तो कल अभिव्यक्त होने वाले सत्य का इस प्रकार उद्घाटन करना, भगवान् ऋषभदेव की निर्मल सत्यनिष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है । मैं अनुभव करता हूँ, यदि कोई और होता तो ऐसी स्थिति मे कुछ और ही कहता या मौन रहता । परन्तु भगवान् ऋषभदेव देव क्या, वाधिदेव थे । जिन्होंने पथभ्रष्ट मरीचि के वूमिल वर्तमान को नहीं, किंतु उज्ज्वल भविष्य को उजागर किया और यह सत्य प्रमाणित किया कि पतित से पतित व्यक्ति भी घृणापात्र नहीं है । क्या पता, वह कहा और कब जीवन की ऊँची से । ऊँची बुलदियो को छूने लगे, आध्यात्मिक पवित्रता को पूर्णरूपेण आत्मसात् करने लगे । क्या आज हम उक्त

घटना पर से अपने प्रतिपक्षी खेमे के लोगो के प्रति सद्भावना का भावादर्श नहीं ले सकते ?

भगवान् ऋषभदेव जीवन के हर कोण पर उसी प्रकार दिव्य हैं, जिस प्रकार वैडूर्यरत्न । उनका जीवन आज की विपम परिस्थितियों में भी अपने निर्मल चरित्र की आभा बिखेर रहा है । सत्य की खोज में चल रहे हर यात्री के मन पर एक गहरी छाप डाल रहा है । उनका स्मरण होते ही तमसाच्छन्न जन-मानस में एक दिव्य एव सुखद प्रकाश फैल जाता है । उनका जीवनचरित्र मानवचरित्र के निर्माण के लिए हर युग में प्रेरणास्रोत रहा है और रहेगा ।

स्थाणुरयं भारह्मर किलामुद्

अधीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञ इत्सकल भद्रमश्नुते,

नाकमेति

ज्ञानविधूतपाप्मा ।

—शाखायन आरण्यक १४।२

जो वेदो (शास्त्रो) को पढ़कर भी उनका अर्थ (मर्म, रहस्य) नहीं जानता है, वह केवल भार ढोने वाला मजदूर है, और है फूल एव फलो से हीन केवल सूखा ठूठ । अर्थ का ज्ञाता ही समग्र कल्याण का भागी होता है और अन्ततः ज्ञान के द्वारा सब पापों को नष्ट कर नाक (दुःखों से रहित स्वर्ग या मोक्ष) प्राप्त करता है ।

सूक्ति त्रिवेणी

जैन धारा

जे ममाइयमइ जहाइ, से जहाइ ममाइयं ।

से हु विट्ठपहे मुणी, जस्स नत्थि ममाइयं ।

—आचारांग १।२।६

जो ममत्वबुद्धि का परित्याग करता है, वही वस्तुतः
ममत्व=परिग्रह का त्याग कर सकता है ।

वही मुनि वास्तव मे पथ (मोक्ष मार्ग) का द्रष्टा है— जो
किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है ।

जे अणणदंसी से अणणारामे,

जे अणणारामे, से अणणादसी ।

—आचारांग १।२।६

जो 'स्व' से अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता है, वह 'स्व' से अन्यत्र
रमता भी नहीं है । और जो 'स्व' से अन्यत्र रमता नहीं है, वह
'स्व' से अन्यत्र दृष्टि भी नहीं रखता है ।

अप्पणो णामं एगे-वज्जं 'पासई', णो परस्स ।
 परस्स णाम एगे वज्जं पासई, 'णो अप्पणो ।
 एगे अप्पणो वज्जं पासई, परस्स वि ।
 एगे णो अप्पणो वज्जं पासई, णो परस्स ।

—स्थानांग ४।१

कुछ व्यक्ति अपना दोष देखते , दूसरो का नहीं ।
 कुछ दूसरो का दोष देखते है, अपना नहीं ।
 कुछ अपना दोष भी देखते हैं, दूसरो का भी ।
 कुछ न अपना दोष देखते हैं, न दूसरो का ।

दीणे णाम एगे णो दीणमणे ।
 दीणे णाम एगे णो दीणसकप्पे ।

—स्थानांग ४।२

कुछ व्यक्ति शरीर व धन आदि से दीन होते हैं । किन्तु
 उनका मन और सर्वलप बड़ा उदार होता है ।

न भाइयव्व मयस्स वा, वाहिस्स वा,
 रोगस्स वा, जराए वा, मच्चुस्स वा ।

—प्रश्नव्याकरण २।२

आकस्मिक भय से, व्याधि (मन्दघातक कुष्ठादि रोग) से,
 रोग (शीघ्रघातक हैजा आदि) से, बुढापे से, और तो क्या, मृत्यु
 से भी कभी डरना नहीं चाहिए ।

असविभागी, असंग्रहर्हि . अप्पमाणमोई .
 से तारिसए नाराहए वयमिणं ।

—प्रश्न० २।३

जो असविभागी है—प्राप्त सामग्री का ठीक तरह वितरण
 नहीं करता है, असंग्रहरुचि है—साथियों के लिए समय पर
 उचित सामग्री का संग्रह कर रखने मे रुचि नही रखता है,
 अप्रमाणभोजी है—मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला पेद्
 है, वह अस्तेयव्रत की सम्यक् आराधना नहीं कर सकता ।

बौद्ध धारा

अत्येनेव मे अत्यो, कि काहसि व्यञ्जनं वह्णं ।

—विनयपिटक, महावग्ग १।१७।६०

मुझे सिर्फ अर्थ (भाव) से ही मतलब है। बहुत अधिक शब्दों से क्या करना है ?

अतीतानुधावन चित्तं विषलेपानुपतितं समाधिस्स परिपन्थो ।

अनागतपटि कखन, चित्तं विकम्पित समाधिस्स परिपन्थो ।

पटिसमिदा १। १२८

अतीत की ओर दौड़ने वाला विक्षिप्तचित्त समाधि का शत्रु है। भविष्यकी आकाक्षासे प्रकपितचित्त समाधि का शत्रु है।

रज्जन्ति पि विरज्जन्ति, तथा किं जिग्यते मुनि ।

थेरगाथा ३।२४७

लोक प्रसन्न होते हो या अप्रसन्न । भिक्षु इसके लिए नहीं जाता है ।

यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे ।

यथा गामो तथा तयो, कोलाहलं ततुत्तरी ॥

—थेरगाथा ३।२४५

अकेला साधक ब्रह्मा के समान है, दो देवता के समान हैं, तीन गांव के समान हैं, इससे अधिक तो केवल कोलाहल-भीड़ है।

अंतो जटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा ।

—विमुद्धिमग्गो १।१

भीतर जटा (तृष्णा) है, बाहर जटा है, चारो ओर से यह प्रजा (संसार) जटा से जकड़ी हुई है ।

विमुद्धी ति सब्बमलविरहितं अच्चंतपरिसुद्ध निब्बान वेदितव्व ।

—विमुद्धिमग्गो १।५

सब प्रकार के मलो से रहित अत्यंत परिशुद्ध निर्वाण ही विशुद्धि है ।

सब्बवा शीलसम्पन्नो, पञ्चवा सुसमाहितो ।

आरद्धविरियो पहितत्तो, ओघं तरति दुत्तरं ॥

—संयुत्तनिकाय २।२।५

शीलसंपन्न, बुद्धिमान, चित्त को समाधिस्थ रखने वाला, उत्साही और संयमी व्यक्ति कामनाओं के प्रवाह को तैर जाता है ।

वैदिक धारा

मनसा वा अग्रे कीर्तयति तद् वाचा वदति,
तस्मान् मन एव पूर्वरूप वागुत्तररूपम् ।

—शांखायनारण्यक अध्या० ७, कण्डिका २

मनुष्य सर्वप्रथम मन मे सोचता है, फिर उसी को वाणी से बोलता है, अतः मन पूर्वरूप है और वाणी उत्तररूप ।

तपो हि स्वाध्याय ।

—तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक २ अनुवाक १४

स्वाध्याय स्वय एक तप है ।

हृदा पश्यन्ति मनसा मनीषिणः ।

—तै० आ० ३।११

हृदय कमल मे, नियमित (एकाग्र) हुए मन के द्वारा ही मनीषी (ज्ञानी) सत्य का साक्षात्कार करते हैं ।

मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु व दक्ष्यामि ।

—तै० आ० ४।१

मैं मन मे मधुर मनन (सकल्प) करूँगा, सकल्प के अनन्तर मधुर कर्मों का प्रारम्भ करूँगा, प्रारम्भ करने के अनन्तर समाप्ति-पर्यन्त कर्मों का निर्वाह करूँगा, और इस बीच मे सदैव साथियों के साथ मधुर भाषण करता रहूँगा ।

नास्तपस्कस्याऽऽत्मज्ञानेऽधिगम कर्मशुद्धिर्वा ।

—मैत्रायणी आरण्यक, ४ श्लो० ३

जो तपस्वी नहीं है, उसका ध्यान आत्मा मे नहीं जमता और इसलिए उसकी कर्मशुद्धि भी नहीं होती ।

समासक्त यदा चित्त, जन्तोर्विषयगोचरे ।

यद् देव ब्रह्मणि स्यात् तत, को न मुच्येत बन्धनात् ।

—सै० आ० ६।३४-५

मनुष्य का चित्त जितना विषयो मे लीन होता है, उतना ही यदि वह ब्रह्म मे लीन हो जाए तो फिर कौन है जो बन्धन से मुक्त न हो ।

भारतीय इतिहास के स्वर्णाक्षरो मे अंकित सुविश्रुत राजगृह की पर्वत मालाओ पर साधना की एक महान ज्योति जली । तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज ने पैंतालीस दिन का सलेखना सथारा करके मृत्यु के भय और जीवन की ममता को परास्त कर दिया । दिनांक ५ फरवरी १९६८ को उनका राजगृह के साधनाशिखर उदयगिरि पर स्वर्गवास हुआ । उसी महान साधक आत्मा की स्मृति मे आगरा जैन सघ की ओर से आयोजित एक स्मृतिसभा मे उपाध्याय श्री जी ने भावविभोर शब्दो मे श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए एक भावना पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया ।

मनुष्यजीवन का महत्व शरीर से या अन्य भौतिक समृद्धि की दृष्टि से नहीं है । उसका बल और सौन्दर्य पशु-पक्षियों से तोला जाता है, ऐश्वर्य देवताओ से । इसका स्पष्ट अर्थ है कि भौतिक दृष्टि से मनुष्य कोई महान्, अद्भुत या उपमायोग्य नहीं है । भौतिक ऐश्वर्य के प्रदर्शन में सम्राट् दशार्ण भद्र जैसे भी परास्त हो गए । जब दशार्ण भद्र अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन मे सब ओर छोर को नाप लेना चाहता है, पूरी शक्ति के साथ तैयारी करके वह भगवान् महावीर की दर्शनयात्रा को चलता है, तो देवराज इन्द्र उसके समक्ष अपने वैभव एव ऐश्वर्य का एक सामान्यसारूप उपस्थित करता है । दशार्णभद्र उस ऐश्वर्य की पर्वतीय ऊँचाई के सामने जब स्वयं को एक क्षुद्र चीटी के समान रेगता हुआ पाता है, तो अहंकार चूर-चूर हो जाता है । वह सोचता है—इस स्वर्गीय ऐश्वर्य के समक्ष एक सम्राट् का ऐश्वर्यप्रदर्शन किसी दरिद्र के फटे चिथडो की प्रदर्शनी से अधिक कुछ नहीं है । सम्राट् स्तब्ध रह जाता है । किन्तु इसी बीच भौतिक ऐश्वर्य से हटकर आध्यात्मिक ऐश्वर्य की ओर दृष्टि

जाती है, फलतः वह प्रभु के चरणों में पहुँचकर समस्त भौतिक ऐश्वर्य का त्यागकर आत्मा का दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। और अब पराजित करने आया देवराज शक्र सम्राट के चरणों में झुक जाता है—“राजर्षि ! आप अपनी विजय में सफल हैं, मैंने ऐश्वर्य से आपको परास्त करना चाहा, किन्तु आपने अपने त्याग से मुझे परास्त कर दिया।”

यह विजय, साधना के क्षेत्र की विजय है। सम्राट ने देवराज को पराजित किया, ऐश्वर्य के सग्रह से नहीं, किन्तु ऐश्वर्य के त्याग से। भौतिक बल से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक बल से। मनुष्य के जीवन की जो वास्तविक विभूति है, सच्ची समृद्धि है, वह यह आध्यात्मिक बल ही है। साधना के क्षेत्र में इसी बल को तोला जाता है। साधना का थर्मामीटर त्याग है, वैराग्य है। आत्म-सयम और इन्द्रियनिग्रह है। यही उसके महत्व की कसौटी है।

आज आप सब एक त्यागी सन्त की स्मृति में एकत्र हुए हैं। श्री जगजीवन जी महाराज जो राजगृह के उदय गिरि पर साधना की अग्नि में अपने तनमन को तपा रहे थे, वे अब कंचन हो गये। मल छट गया, कचन निखर उठा। वे जीवन के साधारण केन्द्र से आगे बढ़े। योग्य गुरु के चरणों में स्वयं, दो पुत्रियाँ और एक पुत्र ने आर्हती दीक्षा धारण की। और तब से जीवन में साधना की जो विमल ज्योति जलाई थी, उसे अन्तिम क्षणों तक सतत प्रज्ज्वलित रखे बढ़ते रहे, जीवन पथ पर। जीवन लीला के अन्तिम पटाक्षेप में प्रायः साधारण मनुष्य अधिकार में भटक जाता है, दिग्भ्रम हो जाता है। किन्तु वे ऐसे प्रचण्ड साधक निकले, जो इस ज्योति में निरन्तर त्याग वैराग्य का घृत सिंचन करते रहे, और प्रकाश की ओर बढ़ते रहे, बढ़ते ही चले गए।

पूर्व भारत की विहार यात्रा में कुछ दिन तक हमने उत्कल प्रदेश (उड़ीसा) में साथ-साथ यात्रा की थी, लगभग सात सौ मील तक। मैंने देखा कि उनके जीवन के हर कण में मधुरता छलक रही है। वृद्ध होने पर भी उनका मन और वचन मधुरता से छलाछल है। आमतौर पर कहा जाता है कि फल पकने पर मधुर होता है, मगर आदमी कड़वा हो जाता है। परन्तु उनके लिए यह बात नहीं थी। वे तो मधुर से मधुरतर होते गए, सरल से सरलतर। आयु में

वे मुझ से अधिक थे, फिर भी मेरे प्रति उनका भक्ति भाव, प्रेम और आदर सत्कार इतना अधिक होता था कि कभी-कभी मुझे सहज सकोच होने लग जाता था। मैं उन्हें इसके लिए कभी कुछ नकार की भाषा में कहता भी था परंतु वे थे कि अपने कर्तव्यबोध के पथ पर निर्मल, निश्छल, निःसकोच भाव से बराबर बढ़ते ही जाते थे।

उन्होंने भगवान् ऋषभ देव के जीवन चरित्र पर गुजराती भाषा में कविता बद्ध एक पुस्तक लिख रखी थी। कलकत्ता चातुर्मास के पश्चात् जब हम मिले तो उन्होंने वह पुस्तक मुझे दिखलाई और कहा—‘यह पुस्तक अभी तक कभी की प्रकाशित हो जाती, किंतु मैंने आपसे भूमिका लिखवाने के लिए रोक रखी है। पुस्तक के लिए नहीं, किन्तु मेरे लिए आप इसकी भूमिका लिख दीजिए।’ मैं उनका निश्छल स्नेह देखकर गद्-गद् हो गया। इतने वृद्ध होकर भी कितना विनय ! कितनी सरलता !

राजगृह का इतिहास ढाई हजार वर्ष की साधना के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक साधक आत्माएँ वहाँ आई, विपुलाचल पर साधना की ज्योति जलाई और अनन्त प्रकाश की ओर बढ़ गई। वह क्षेत्र वस्तुतः सिद्ध क्षेत्र रहा है। साधकों की तपो भूमि एवं सिद्धिभूमि रहा है। भगवान् महावीर ने वहाँ चौदह चातुर्मास किए। अतिमुक्त स्कन्दक और धन्ना शालिभद्र जैसी महान आत्माएँ वही पहुँची और साधना की अग्नि में अपने शरीर को घुन डाला। अन्तर्मल को क्षीण करके विशुद्ध कचन बन गए। तपस्वी जगजीवन जी महाराज ने ढाई हजार वर्ष के इस प्राचीन इतिहास को पुनः जीवित कर दिया, बीच में साधना की श्रृंखला के जो तार टूट चुके थे, उन्होंने उन तारों को पुनः जोड़ दिया—, अपनी उग्र साधना के द्वारा।

जगजीवन जी महाराज ने सथारा किया था। सथारा, किसी कामना या भय से नहीं किया जा सकता। प्रलोभन और भय से व्यक्ति मर सकता है, पर साधना के द्वारा शरीर को इस प्रकार तप से तपा नहीं सकता। मन की आग नहीं बुझा सकता। मन से आसक्ति की ज्वाला को बुझा देने का नाम ही सथारा है। जीवन के प्रति मोह और ममता का त्याग करना हँसी खेल नहीं है। मृत्यु का भय मनुष्य को खाता रहता है। मृत्यु शब्द ही उसे भयानक प्रतीत होता है। मृत्यु की विभीषिका पर विजय प्राप्त कर लेना ही सथारा

है। भोजन छोड़ देना मात्र सथारा नहीं होता, अनशन अलग चीज है, सथारा अलग। सथारा मे— 'जीवियासामरणमयविष्णुमुक्ते' का आदर्श झलकता है। न जीवन की ममता और न मृत्यु का भय। न इस लोक की आसक्ति, न परलोक की आकाक्षा। विनाशी तत्त्व से सम्पर्क तोड़कर अविनाशी की ओर बढ़ना, उसी पर दृष्टि केन्द्रित कर देना यह आत्मविजेता साधक का जिनत्व का मार्ग है। अविनाशी परम आत्म तत्त्व की इसी साधना का ही एक पवित्र रूप सथारा है।

श्री जगजीवनजी महाराज ने एक योद्धा की तरह मृत्यु को लल-कारा। विनाशी भौतिक जीवन पर से अपने को हटाकर अविनाशी आत्म-तत्त्व पर अपने को केन्द्रित किया। वे अपने आत्म केन्द्र पर आसन जमाकर बैठ गए, मृत्यु का भय उन्हें विचलित नहीं कर सका। मृत्यु को उन्होंने परास्त कर दिया। तप एव ज्ञान की ज्योति जलती रही, और वे उसमें कामना तथा वासना की आहुतियाँ देते गए। पैतालीस दिन तक यह महायज्ञ निरन्तर चलता रहा। पाच फरवरी को उनका यह महायज्ञ समापन हुआ। सथारा सीझ गया। सीझने का अर्थ है—पक जाना। साधना पक गई। सिद्धि की ओर बढ़ गई।

जैन परम्परा में साधना के द्वारा देहत्याग को 'मरना' नहीं कहा जाता। वस्तुतः वह 'मरण' नहीं, अ-मरण है। वह सीझना है, पकना है। मरण—कटु होता है, पकना मधुर। यह तो प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ना है, समाधि से समाधि की ओर तथा आनन्द से आनन्द की ओर यात्रा करना है। मरण में पराजय का भाव छिपा है। इसलिए साधक के देहत्याग को 'निर्वाण' कहा जाता है, समाधि-मरण कहा जाता है, विजययात्रा कहा जाता है। यह यात्रा मरण से अमरण की यात्रा है। अमरता की यात्रा है। उस अमरता के राही को सब की सादर सभक्ति कोटि कोटि श्रद्धाजलि।

महास्थविर प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी महाराज के स्वर्गवास पर आगरा श्री सघ की ओर से आयोजित स्मृति सभा में कवि श्री जी के भाव पूर्ण उद्गार ।

महात्मा बुद्ध के निर्वाण पर शोकाकुल जनसमूह को सान्त्वना देते हुए देवेन्द्र शक्र ने कहा था—अनिच्छा वत् संखारा उप्पादवयधम्मिनो-सभी सस्कार, उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ अनित्य हैं, उत्पत्ति और क्षय स्वभाव वाले हैं। शरीर, धन-वैभव, ऐश्वर्य जो कुछ भी भौतिक है, विनाशी है, वह एक दिन उत्पन्न होता है, और एक दिन विनष्ट। उत्पत्ति और विनाश की, जन्म और मरण की कडी के बीच में बंधा हुआ है जीवन ।

परन्तु प्रश्न है कि जीवन क्या है ? मात्र आयु की लम्बी डोरी का नाम जीवन नहीं है। जीवन है वह, जो जीने की कला से जीया जाय। जो जीवन विनाशी से अविनाशी की ओर बढ़ता है, मृत्यु से अमृत की ओर गति करता है—वह अनित्य नहीं, नित्य है। चलाचल में भी स्थिर है। भौतिक रूप में भले ही वह नष्ट हो जाए, पर आध्यात्मिक रूप में वह कभी नष्ट नहीं होता। अपने कर्तृत्व व अपनी विमल साधना ज्योति के रूप में चिर युग तक स्मृतियों में तैरता रहता है, वातावरण पर छाया रहता है।

महास्थविर श्री पन्नालाल जी म० भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं रहे। किन्तु साधक का महत्व तो अभौतिक होता है। वे अपनी साधना की ज्योति, सेवा और सद्भाव की सुरचि, जो हमारे बीच छोड़ गए हैं, वह अभौतिक है, अमरणशील है। जब कभी भी आप देखेंगे, उन्हें अपने समक्ष विद्यमान पाएँगे, एक भद्रिक-सरल और

प्रलन्नात्मा साधक के रूप में । समाज के वृद्ध, तरुण और बाल वर्ग में शिक्षा और सद्संस्कारों के बीज जो उन्होंने अपने श्रम से अंकुरित किए हैं, वे अब लहलहाते वृक्ष रूप में पुष्पित हो रहे हैं, तब कौन कहता है कि श्री पन्नालाल जी महाराज का अभौतिक रूप हमारे बीच नहीं है ? जब जब उनके द्वारा सिंचित अंकुर वृक्ष रूप धारण करके घर्म और समाज को शीतल छाया और मधुर रस में आतृप्त करेंगे तब तब अनायास ही उनकी मधुर स्मृतियाँ, उनका विशुद्ध कर्तृत्व युग पटल पर उभरता रहेगा । उस स्थविर साधक आत्मा को हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! दिवगत आत्मा की शान्तिकामना हमें करे, यह तो मात्र औपचारिक बात है, वस्तुतः साधक अपनी शान्ति का निर्माता स्वयं ही होता है, और वह यही पर अगले जीवन की शान्ति का सूत्रपात करके जाता है ।

यत्सर्वं नेति ब्रूयात् पापिकाऽस्य कीर्तिर्जायेत संनं तत्रैव हन्यात् ।

—ऐतरेयारण्यक, आर २ अध्या० ३ कण्डिका ६

जो लोभी मनुष्य प्रार्थी लोगों को सदैव 'ना ना' करता रहता है, तो जन समाज में उसकी अपकीर्ति (निन्दा) होती है और वह अपकीर्ति उसको घर में ही मार देती है, अर्थात् जीता हुआ भी वह निन्दित मरे के समान हो जाता है ।

अथ खल्वियं देवी वीणा भवति ।

—ऐत० आ० ३।२।५

यह शरीर निश्चित ही देवी वीणा है ।

उपाध्याय अमरमुनि

साधन केवल साधन है। साधन अपने आप में न अच्छा होता है, न बुरा। सब कुछ साधक के विवेक पर निर्भर है कि वह प्राप्त साधन का कब, कहाँ, कैसा और किसलिए उपयोग करता है। तेज धारवाला चाकू योग्य डाक्टर के हाथ में आकर फोड़े का आपरेशन करता है, रोगी को जीवन-दान देता है और वही किसी क्रूर हत्यारे के हाथ में पहुँचकर निरपराध व्यक्ति के प्राण भी ले सकता है। + +

इच्छापूर्ति में सुख होता है, और उसके अभाव में दुःख। धर्मोपदेशक कहते हैं कि जरूरतमन्द की जरूरत पूरी करो, उसका उपकार करो और पुण्य कमाओ। परन्तु प्रश्न है कि मानव की क्या सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और इस प्रकार उसे सुखी बनाकर पुण्यार्जन करना चाहिए? समाधान है कि सभी इच्छाएँ पूर्ण करने के योग्य नहीं हैं। हजारों ही इच्छाएँ गलत होती हैं, उनकी पूर्ति से न उस व्यक्ति का भला होता है और न समाज का ही। तत्काल होने वाला क्षणिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। सुख वह जो दूरगामी हो, जिसका अन्त तक परिणाम सुखद हो। किपाक फल जैसे विपफल खाने में मधुर होते हैं, मनुष्य वाह-वाह कर उठता है, भूख भी बुझती है। परन्तु अन्तिम परिणाम उसका मृत्यु है। इस स्थिति में तात्कालिक क्षणिक सुख का सुखत्व की दृष्टि से कुछ अर्थ नहीं रहा। वह मूलतः दुःख ही है। अतः इच्छाओं का विश्लेषण करो, उन्हें जाँचो, परखो, उनके दूरगामी शुभाशुभ परिणामों का आकलन करो, तभी उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इच्छाएँ अपनी हो, चाहे दूसरी की। वे ही इच्छाएँ पूर्ति के योग्य होती हैं, जो सुखद के साथ हितकर भी हों, हमें पतन की ओर न लेजाकर उत्थान की ओर ले जाती हों। जो व्यक्ति और अन्ततः समष्टि के हित को भी अपने अन्दर लिए हुए हो। अस्तु केवल इच्छा पूर्ति करना ही उपकार नहीं है, अपितु योग्य एवं हितकर इच्छाओं की पूर्ति करना ही उपकार है। ●

पुस्तक परिचय

१—जीवन-दर्शन

लेखक—गोपीचन्द धाडीवाल

प्रकाशक पाश्वर्नाथ विद्याश्रम शोधसंस्थान, जैनाश्रम हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी—५। आकार २० × ३० × १६, पृष्ठ ६८, मूल्य ३ रुपये।

जीवन-दर्शन में सकलित पांच विवेचनात्मक निबन्ध जैनाश्रम के मासिक पत्र 'श्रमण' में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इन निबन्धों में एक अध्ययनशील चिन्तक की निर्भय विचारशैली का स्पष्ट प्रतिबिम्ब झलक रहा है। लेखक ने अध्यात्म, धर्म, कर्म, अहिंसा जैसे विषयों पर काफी गहराई एवं आधुनिक चिन्तन के आलोक में अच्छा प्रकाश डाला है।

धर्म केवल परलोक का सौदा खरीदने के लिए सिक्का मात्र नहीं है, वह तो जीवन का एक उदोत्त और स्पष्ट दर्शन है। रूढ़िवादी और कुण्डाग्रस्त मानस उसे विकृत एवं खण्डित रूप में देखता रहा है, इसीलिए वह जीवन का दर्शन न रहकर, मात्र चिन्तन का भार बन गया है। लेखक ने सयत, किन्तु उग्र शब्दों में धर्म की स्वीकृति के साथ इस सत्य की घोषणा की है कि 'धर्म इस जीवन में सुखदायी है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु जिस रूप में धर्म बताया जाता है, या आचरित होता है, उस रूप में नहीं।' लेखक धर्म को जीवन के कण-कण में व्याप्त देखना चाहता है।

कही-कही लेखक चिन्तनवेग में बहकर उग्र अवश्य बन गया है, किन्तु अन्ततः वह धर्म के नाम पर छाए अन्धविश्वासों के आवरण को चीरकर उसका 'सत्य शिव सुन्दरम्' रूप ही प्रतिबिम्बित करता है। सभी निबन्ध सुन्दर विचार-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। धर्म के सम्बन्ध

मे भ्रान्त धारणाएँ एव अनवृक्ष जिज्ञासा रखने वाले युवक-मानस के लिए पुस्तक अवश्य पठनीय है ।

२—कला अकला

लेखक—मुनि रूपचन्द्र

प्रकाशक · आदर्श साहित्य सघ, चुरह : आकार २२ × ३६ × १६ पृष्ठ ७२
मूल्य ३) पक्की जिल्द, सुन्दर आवरण चित्र ।

आधुनिक काव्यबोध दृश्य से अदृश्य की ओर उन्मुख हो रहा है । वह प्रकृति से उदासीन-मौन रहकर आत्म-व्यक्त होना चाहता है । अन्तर्जगत् की सवेदनात्मक अभिव्यक्ति आधुनिक काव्य बोध की मुख्य गति है ।

‘कला अकला’ का उदीयमान कवि अन्तर्तम मे व्यक्त होना चाहता है । वह दृश्य को अदृश्य का, कला को अकला का सम्प्रेषण मात्र बनाना चाहता है । जीवन की कुण्ठाओ, विडम्बनाओ एव मूल्यहीन डगमगाती आस्थाओ के प्रति वह प्रतिपद सजग होकर साथियो को सावधान करने का उद्घोष लिए चल रहा है । उसकी दृष्टि पैनी है, पर कही-कही पुराने चश्मे से देखने के कारण धु धलके मे वह अटक कर रह जाती है ।

कुल मिलाकर ‘कला अकला’ एक स्वस्थ सुन्दर एव चैतन्य पूर्ण दृष्टि है । कवि का आत्मबोध यत्र-तत्र आत्म केन्द्रित होते हुए भी जीवन व जगत् के साथ एकात्मानुभूति के स्वर गुन गुना रहा है । इस सुन्दर व कलापूर्ण अ-कला के लिए तरुण लेखक शतशः धन्यवादाहर्ह है । पुस्तक संग्रहणीय व पठनीय है ।

—‘सरस’

हमारे तीन नये प्रकाशन

१. गुलजारे शाहरी

संयोजक सुरेश मुनि, शास्त्री

पृष्ठ ३२८

पक्की जिल्द मूल्य केवल ३) रुपया ।

आकार २० × ३० × १६

नयनाभिराम तिरगा आवरण

प्रस्तुत पुस्तक में उर्दू साहित्य की चुनिन्दा सरस, हृदयग्राही लगभग तीन हजार शायरी संकलित है। उर्दू के सभी प्रमुख शायरों के ओजस्वी और भावपूर्ण शेर एक जगह और वह भी अलग-अलग विषय-शीर्षकों में विभक्त होने से उर्दू शायरी के प्रति थोड़ा बहुत भी लगाव रखने वाले रसेच्छु के लिए यह बहुत उपयोगी एवं आकर्षक संग्रह सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं। टिप्पण में कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए जाने से पुस्तक की उपयोगिता में चार चाद लग गई है।

छपाई व कागज सुन्दर है, आवरण बहुत ही आकर्षक एवं नयनाभिराम है। इतने पर भी जनहित की दृष्टि से मूल्य बहुत कम-सिर्फ तीन रुपया। डाक खर्च अतिरिक्त।

२. विचार ज्योति

लेखक : हीरामुनि 'हिमकर'

पृष्ठ ११२

सुन्दर आवरण, पक्की जिल्द।

आकार २० × ३० × १६

मूल्य १-५०

श्री हीरामुनि जी के सरल एवं जनोपयोगी १२ निबन्धों का यह संग्रह सर्वसाधारण पाठकों के लिए अच्छी विचार सामग्री प्रस्तुत करता है। प्राचीन एवं नवीन चिन्तन का सामञ्जस्य भी निबन्धों में काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है। सभी लेख पठनीय हैं। छपाई सफाई उत्तम। पक्की जिल्द और सुन्दर आवरण।

३. प्रेरणाप्रदीप

लेखक विनोद मुनि

पृष्ठ १०८

आकार २० × ३० × १६

मूल्य १-००

प्रेरणा-प्रदीप नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जीवन निर्माण की प्रेरणा देने वाली सामग्री संकलित हुई है। सेवा, साहम, उदारता प्रामाणिकता विनय, श्रम-निष्ठा आदि विविध सद्गुणों की प्रेरणा जगाकर आत्मविकास की ओर प्रेरित करने वाली २५ कहानियाँ इस संग्रह में संकलित की गई हैं। सभी कहानियाँ सरल व सुन्दर हैं। विशेषकर बालकों में कहानी के माध्यम से शुभ संस्कार जगाने के लिए आज के युग में इन कहानियों की उपयोगिता और भी अधिक है। अक्षर बड़े टाइप में होने के कारण बालक, वृद्ध व सामान्य शिक्षित जनो के लिए भी सुवाच्य है। पुस्तक संग्रहणीय व पठनीय है।

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा

१९६६-६७ के प्रकाशन

एक साथ मंगाने पर विशेष सुविधा

—१९६६-६७—

	मूल्य
१. अध्यात्म प्रवचन	५)
२. ऋषभ देव एक परिशीलन	३)
३. धर्म और दर्शन	४)
४. सूक्ति त्रिवेणी (जैन धारा, प्रथम खण्ड)	४)
५. " " (बौद्ध धारा द्वितीय खण्ड)	३)
६. गुलजारे-शाङ्गरी	३)
७. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ (कथा-माला २)	१)
८. जैन इतिहास की प्रेरक कथाएँ (" ३)	१)
९. जैन इतिहास की प्रसिद्ध कथाएँ (" ४)	१)
१०. प्रत्येक बुद्धों की जीवन कथाएँ (" ५)	१)
११. जैन धर्म	५०)
१२. विचार-ज्योति	१)५०)
१३. प्रेरणा प्रदीप	१)

उपर्युक्त सभी पुस्तकें एक साथ मंगाने पर २०% कमीशन तथा रेलभाडा व पैकिंग नि शुल्क देने की व्यवस्था की घोषणा की जाती है। यह सुविधा बीर भद्रती वि० सं० २०२५ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तक के लिए ही रहेगी।

अतः सहित्यानुरागी संज्जन शीघ्र सूचित करे।

पोस्ट पार्सल से मंगाने पर डाक शुल्क देना होगा।

—व्यवस्थापक

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित
एव प्रेम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित।

अमण संस्कृत का मासिक प्रकाशन

श्री अमर भारती

अलौकिक जीवन पुष्प

एक अलौकिक पुष्प खिलेगा
जो फिर कभी न मर भाया ।
महक उठा जन-जन का साँस,
भू पर स्वर्ग उतर आया ॥

सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस् को,
सुरभि आज भी महक रही ।
वीर जिनेश्वर-चरण स्पर्श पा,
धन्य-धन्य हो गई मही ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

१९६६-६७ के प्रकाशन

एक साथ मंगाने पर विशेष सुविधा

—१९६६-६७—

	मूल्य
१. अध्यात्म प्रवचन	५)
२. ऋषभ देव एक परिशीलन	३)
३. धर्म और दर्शन	४)
४. सूक्ति त्रिवेणी (जैन धारा, प्रथम खण्ड)	४)
५. " " (बौद्ध धारा द्वितीय खण्ड)	३)
६. गुलजारे-शाहरी	३)
७. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ (कथा माला २)	१)
८. जैन इतिहास की प्रेरक कथाएँ	३)
९. जैन इतिहास की प्रसिद्ध कथाएँ	४)
१०. प्रत्येक बुद्धों की जीवन कथाएँ	५)
११. जैन धर्म	५०)
१२. विचार ज्योति	१)५०
१३. प्रेरणा प्रदीप	१)

उपर्युक्त सभी पुस्तकें एक साथ मंगाने पर २०% कमीशन तथा रेलभाडा पैकिंग नि शुल्क देने की व्यवस्था की घोषणा की जाती है। यह सुविधा वीर तृती वि० सं० २०२५ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तक के लिए ही रहेगी।

अतः संहितानुरागी सज्जन शीघ्र सूचित करे।

नोट :—पोस्ट पार्सल से मगाने पर डाक शुल्क देना होगा।

—व्यवस्थापक

इस्ती

अलौकिक जीवन पुष्प

एक अलौकिक पुष्प खिले,
 जो फिर कभी न मर भया ।
 महक उठा जल-जन का साँस,
 भू पर स्वर्ग उतर आया ।
 सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस् की,
 सुरभि आज भी महक रही ।
 वीर जिनेश्वर-चरण स्पर्श पा,
 धन्य-धन्य हो गई मही ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

श्री अ म र भा र ती

महावीर जयन्ती विशेषांक

वर्ष ५

अप्रैल—१९६८

अंक ४

पढ़िए .. पृष्ठों पर.

○ वदना	१
● महावीर वाणी	८
● भगवान महावीर के तात्त्विक सवाद	
१ क्या अच्छा, क्या बुरा ?	१७
२ कालोदायी के प्रश्न	२०
३ पहले कौन मुर्गी या अडा ?	२२
४ क्या सुख दुःख दिखाया जा सकता है ?	२४
५ चार प्रश्न	२६
६ धार्मिक का उपहास मत करो	२८
७ ज्ञायमाण के तीन रूप	३०
८ लोक और मृत्यु की मीमांसा	३२
९ निर्यात या पुरुषार्थ	३६
● जीवन के पूर्वार्चल मे	
● महावीर की दिव्यध्वनि	३६
१ बोधि-बीज की प्राप्ति	४३
२ उच्चता का अभिमान	४६
३ दर्प और क्रोध पतन का दुराहा	४९
४ निर्मल तप, ज्योति	५६
● करुणा मैत्री और दान	६१
● एक विनम्र सेवा मूर्ति	६३

प्रेरणा

श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

दिशा निर्देशन

श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

संपादक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

व्यवस्था

रामधन शर्मा बी० ए०, 'साहित्य रत्न'

प्रकाशक

सोनाराम जैन

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

मूल्य :

: एक सौ एक रुपया

वार्षिक : छ रुपया

प्रति : पचास पैसे

मुद्रक :

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, आगरा

आवरण :

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमर भारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

तुंदना

जयइ जगजीवजोणी-वियाणओ जगगुरु जगाणदो ।
जगणाहो जगबधू जयइ जगप्पियामहो भयव ॥
जयइ सुयाण पभवो, तित्थयराण अपच्छिमो जयइ ।
जयइ गुरु लोगाण, जयइ महप्पा महावीरो ॥
भद् सव्वजगुज्जोयगस्स, भद् जिणस्स वीरस्स ।
भद् सुरासुरनमसियस्स, भद् धुरयस्स ॥

—नन्दीसूत्र

सम्पूर्ण जगत् एव समग्र जीवयोनियो के (रहस्य के) विज्ञाता, जगद्गुरु, प्राणिमात्र को आनन्द देने वाले, चर-अचर प्राणियों के नाथ एव बन्धु, जगत्पितामह भगवान की जय हो ।

समग्र श्रुतज्ञान के मूलस्रोत, वर्तमान अवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थंकर, समस्त लोक के गुरु (पूजनीय) महान आत्मा महावीर की जय हो ।

समग्र विश्व को अपने ज्ञानालोक से प्रकाशमान करने वाले, रागद्वेष के विजेता, महान वीर, देव-दानवों द्वारा अभिवन्दित, कर्म-मल से रहित, परम पवित्र भगवान वीर हमारा भद्र करने वाले हैं अर्थात् सब लोकों का मंगल-कल्याण करने वाले हैं ।

दयादमत्यागसमाधिनिष्ठ,

नयप्रमाणप्रकृताजसार्थम् ।

अधृष्यमन्यैरखिलै प्रवादैर्-

जिन । त्वदीय मतमद्वितीयम् ॥६१॥

सर्वान्तवत् तद्गुणमुख्यकल्प

सर्वान्तशून्य च मिथोनपेक्षम् ।

सर्वापदामन्तकर निरन्तं

सर्वोदय तीर्थमिद तवैव ॥६२॥

—आचार्य समन्तभद्र युक्त्यनुशासन

हे प्रभो ! आपका दर्शन विश्व मे अद्वितीय (सर्वश्रेष्ठ) है, क्योंकि उसमे दया (अहिंसा), दम (आत्म-सयम), त्याग (अपरिग्रह), एव समाधि (प्रशस्त शुद्ध ध्यान) पर पूर्ण निष्ठा के लिए बल दिया गया है । नय एव प्रमाण के द्वारा प्रत्येक पदार्थ का युक्तियुक्त स्पष्ट विवेचन किया गया है । अन्य तार्किक कभी भी उसे बाध्य-परास्त नहीं कर सकते । इस प्रकार वह (आचार एव विचार विधि से युक्त) अद्वितीय दर्शन है ।

हे वीर प्रभु ! आपका यह प्रवचन--रूप शासन सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय आदि अशेष अन्तों (धर्मों) से युक्त होने के कारण सर्वान्तवान् है, तथा गौण मुख्य की अपेक्षादृष्टि से सन्निहित है, चू कि जो दर्शन परस्पर अपेक्षारहित एव सर्वान्तशून्य होते हैं, उनमे पदार्थ-व्यवस्था गडबडा जाती है, किन्तु आपका दर्शन बहुत ही सुव्यवस्थित है । इसलिए ही आपका दर्शनरूप तीर्थ प्राणि जगत् की सब आपदाओं का अन्त करने वाला और किसी भी दार्शनिक द्वारा निरन्त-अन्त पाने जैसा नहीं है । समस्त जगत् के अभ्युदय का कारण होने से आपका यह तीर्थ वस्तुतः ही सर्वोदय तीर्थ है ।

पुक्कर व अलेवे अ संखो इव निरंजरो ।

जीवे वा अप्पडिग्घाए गयण व निरासए ॥६॥

वाए वा अपडिबद्धे कुम्भो वा गुत्तइं दिए ।

विप्पमुक्को विहगुव्व खग्गिसिगव्व एगगे ॥७॥

वासी च्चदणकप्पे य समारो लेट्ठुकचरो ।

समे पूयावमारोसु समे मुक्खे भवे त्हा ॥११॥

—आचार्य अमरदेव (महावीर स्तोत्र)

भगवान् महावीर का जीवन कमल की तरह विषयो से सर्वथा निर्लिप्त, शंख की तरह उज्ज्वल-निर्मल, जीव आत्मा की भांति साधना पथ पर अप्रतिहतगतिशील, एव गगन की तरह निरवलम्ब—दूसरो के आलम्बन की अपेक्षा से मुक्त था ।

वे वायु की भांति अप्रतिबद्ध (बन्धन रहित-अनासक्त) कर्म की भांति गुप्तेन्द्रिय, पक्षी की भांति प्रतिरोधो से मुक्त तथा गेंडे के सींग की भांति आत्मभाव मे लीन एकाकी विहार करने वाले थे ।

भगवान् महावीर वसोले से लकड़ी की तरह चमड़ी छीलने वाले विरोधी और चन्दन का लेप करने वाले भक्त के प्रति एक समान शांत भाव रखते थे । मिट्टी का ढेला और सोना, पूजा और निन्दा—दोनों-द्वन्द्वो मे उनका एक समान भाव था, और तो क्या, ससार और मोक्ष के प्रति भी उनका मनोभाव एक समान था अर्थात् न ससार के प्रति घृणा और न मोक्ष के प्रति राग ।

रूपमेव तव ब्रूते नाथ ! कोपाद्यपोहनम् ।

मरुर्मलस्य वैकल्य, महत केन कथ्यते ॥३४॥५॥

अन्तर्ग्रन्थपरित्यागात्तस्य नैर्ग्रन्थ्यमावभौ ।

भोगिनोऽन्यस्य निर्मोक्त्यागवन्नावभासते ॥३४॥३११॥

—आचार्य गुणभद्र (महापुराणे-उत्तरपुराण)

हे नाथ ! आपकी योगमुद्रा का प्रशान्त-निर्मल रूप ही आपके भीतर क्रोध आदि दोषो का अभाव स्पष्ट रूप से सूचित कर रहा है । यह ठीक भी है, चूँकि बहुमूल्य मणियों की तेजस्वी आभा अपने अन्दर की कलमा आदि दोषो के अभाव को स्वतः ही व्यक्त कर देती है, उसके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती ।

हे वीर प्रभो ! राग-द्वेष-ममत्त्व आदि अन्तरग परिग्रह का त्याग करने से आपकी निर्ग्रन्थता सम्यक्तया प्रतिभासित होने लगी थी । जिस प्रकार सर्प केवल काचली छोड़ देने भर से शोभित नहीं होता, उसी प्रकार केवल बाह्य-परिग्रह के त्याग से कोई शोभाग्रमान नहीं लगता, वस्तुतः अन्तर-परिग्रह का त्याग ही आपकी सच्ची शोभा थी ।

कृतापराधे पि जने, कृपामन्थरतारयोः ।

ईषद् वाष्पार्द्रयोर्भद्र, श्रीवीर जिननेत्रयो ॥ १।२६॥

—आचार्य हेमचन्द्र (त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र)

हजारो-हजार अपराध करने वालो के प्रति भी वीर प्रभु के नेत्र सहज करुणा से आप्लावित होकर जो किंचित् वाष्पार्द्र हो जाते थे, अर्थात् करुणा से भीग जाते थे, वे करुणामय नेत्र हमारा भी मंगल-कल्याण करे ।

वीर पणुं ते आत्मठाणे, जाण्युं तुम ची वाणे रे ।
ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे, निज ध्रुवपद पहिचाणे रे ।
वीर जिनैश्वर चरणे लागुं ।

—अध्यात्म योगी आनन्दघन (चौबीसी, महावीर स्तुति ६)

प्रभो ! आत्म-स्थान (आत्म-स्वरूप) को प्राप्त करने के लिए वीरता चाहिए—यह आपकी वाणी से ज्ञात हुआ । किन्तु (जब उस वीरता की खोज करने चला तो यह स्पष्ट अनुभव हो गया कि) वीरता तो आत्म-स्थान अर्थात् आत्मा के भीतर ही है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान (प्रशांत एकाग्र भावधारा) और विज्ञान (शास्त्र-स्वाध्याय) आदि के आधार पर कोई भी साधक अपनी शक्ति के अनुसार उस अपने ध्रुव स्वरूप को जान सकता है, अर्थात् प्राप्त कर सकता है । मैं उस दिव्य-आत्म-शक्ति का अवबोध कराने वाले वीर जिनैश्वर के चरणो में नमस्कार करता हूँ ।

स्वामी गुण ओलखी स्वामी ने जे भजै,
दरिशन शुद्धता तेह 'पामे ।
ज्ञान-चारित्र-तप-वीर्य-उल्लास थी,
कर्म जीपी वसै मुक्ति धामे ॥

तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी ।

—बाचक आचार्य देवचन्द्र जी (चौबीसी महावीर स्तुति)

हे प्रभो महावीर ! इस सेवक को भी अब भव सागर से पार उतार दो ! क्योंकि मैंने आपके शुद्ध चिन्मय स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया है । वस्तुतः जो आप के अनन्त ज्ञान-दर्शनमय, निःसंग, दोषमुक्त स्वरूप को पहचान लेता है, उसी की दृष्टि (दर्शन) विशुद्ध होती है । और वही साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, पुरुषार्थ आदि के सद् प्रयत्न से कर्म शत्रुओं को विजय करके शाश्वत सुखों का धाम-मुक्ति को प्राप्त करता है ।

झीलिया जे गगा जले, ते छीलर जल किम पैसे रे ?
जे मालती फूले मोहिया, ते बावल जइ नवि बैसे रे ॥
एम अमे तुम गुण गोठशुं, रंगे राच्या ने वली माच्या रे,
ते केम परसुर आदरै ? जो परनारी वश राच्या रे ॥
गिरुआ रे गुण तुम तणा, श्री वर्धमान जिन राया रे ।

—वाघक यशोविजय जी (चौबीसी, महावीर जिन स्तुति गा० ३-४)

जिस प्रकार पवित्र, शीतल गगाजल में स्नान करने के बाद गदी तलैया में नहाना कोई पसन्द नहीं करता, और प्रफुल्लित मालती पुष्प का रसास्वाद करने के पश्चात् भ्रमर बबूल के फूल पर जाकर नहीं बैठता, वैसे ही हे वर्धमान जिन ! आपकी अबोधित सर्वज्ञता एवं असंगता, अनासक्ति आदि गुणों पर मुग्ध होने वाले हम, परललनाओं के स्नेह पाश में आसक्त अन्य देवों के प्रति कैसे आकर्षित हो सकते हैं ? अर्थात् हमारी श्रद्धा का केन्द्र तो आपके अलौकिक गुण ही हैं, हम तो उन्हीं श्रेष्ठ गुणों का रस-पान करते रहेंगे, हमारी श्रद्धा अन्यत्र कभी नहीं भटक सकती ।

चौबीसमा महावीर, शूरवीर महाधीर,
वाणी मीठी खडखीर, सिद्धारथ नद है ।
नारी-मोह विष जाण, घटमें वैराग आण,
जोग लियो जग भाण, टाल्यो मोह फद है ।

महावीर-वाणी

१. जाए सद्धाए निक्खते तमेव अणुपालेज्जा,
विजहिता विसोत्तियं ।

—आचारांग १।१।३

जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, साधनापथ अपनाया है, उसी श्रद्धा के साथ विस्रोतसिका (मन की शका या कुण्ठा) से दूर रहकर उसका अनुपालन करना चाहिए ।

२. जे लोग अब्भाइक्खति, से अत्ताणं अब्भाइक्खति ।
जे अत्ताणं अब्भाइक्खति, से लोग अब्भाइक्खति ।

—आचारांग १।१।३

जो लोक (अन्य जीव समूह) का अपलाप करता है, वह स्वयं अपनी आत्मा का भी अपलाप करता है ।

जो अपनी आत्मा का अपलाप करता है, वह लोक (अन्य जीव समूह) का भी अपलाप करता है ।

३. वीरेहि एव अभिभूय विट्ठं, संजतेहि सया अप्पमत्तेहि ।

—आचारांग १।१।४

सतत अप्रमत्त—जाग्रत रहने वाले जितेन्द्रिय वीर पुरुषों ने मन के समग्र द्वन्द्वों को अभिभूत कर सत्य का साक्षात्कार किया है ।

- ४ तं पग्णिणाय मेहावी,

इय्याणि णो, जमह पुब्बमकासो पमाएण ।

—आचारांग १।१।४

मेधावी साधक को आत्मपरिज्ञान के द्वारा यह निश्चय करना चाहिए कि—“मैंने पूर्वजीवन में प्रमादवश जो कुछ भूलें की हैं, वे अब कभी नहीं करूंगा ।”

- ५ जे अज्झत्तं जाणइ, से वहिया जाणइ ।

जे वहिया जाणइ, से अज्झत्तं जाणइ ।

एय तुलमन्नेसि ।

—आचारांग १।१।४

जो अपने अन्दर (अपने सुख दुःख की अनुभूति) को जानता है, वह बाहर (दूसरो के सुख दुःख की अनुभूति) को भी जानता है ।

- ६ अतर च खलु इम सपेहाए,
धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए ।

—आचारंग १।२।१

अनन्त जीवन-प्रवाह मे, मानव जीवन को बीच का एक सुअवसर जान कर, धीरे साधक मुहूर्त भर के लिए भी प्रमाद न करे ।

- ७ अणमिक्कंत च वय सपेहाए, खणं जाणाहि पडिए ।

—आचारंग १।२।१

हे आत्मविद् साधक ! जो बीत गया सो बीत गया, शेष रहे जीवन को ही लक्ष्य मे रखते हुए प्राप्त अवसर को परख ।

- ८ लोभमलोभेण दुगुंछमाणे, लब्धे कामे नाभिगाहइ ।

—आचारंग १।२।२

जो लोभ के प्रति अलोभवृत्ति के द्वारा विरक्ति रखता है, वह और तो क्या, प्राप्त काम भोगो का भी सेवन नहीं करता है ।

- ९ अणोहतरा एए नो य ओह तरित्तए ।

अतीरगमा एए नो य तीर गमित्तए ।

अपारगमा एए नो य पारं गमित्तए ।

—आचारंग १।२।३

जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए हैं, वे ससार के प्रवाह को तही तैर सकते ।

जो इन्द्रियजन्य कामभोगो को पार कर तट पर नहीं पहुँच पाए हैं, वे ससार सागर के तट पर नहीं पहुँच सकते ।

जो राग द्वेष को पार नहीं कर पाए हैं, वे ससार सागर से पार नहीं हो सकते ।

- १० सव्वे पाणा पिआउया, सुहसाया, दुक्खपडिक्कला,

अप्पियवहा पियजीविणो, जीविउकामा

सव्वोसं जीवियं पियं, नाइवाए ज्ज कंचणं ।

—आचारंग १।२।३

सब प्राणियों को अपनी जिन्दगी प्यारी है । सब को सुख अच्छा लगता है और दुःख बुरा ।

बन्ध सबको अप्रिय है और जीवन प्रिय । सब प्राणी जीना चाहते हैं ।

कुछ भी हो, सब को जीवन प्रिय है । अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।

११ बहुं पि लब्धु न निहे,

परिगृह्यो अप्पाण अवसविकज्जा ।

—आचाराग ११२।५

अधिक मिलने पर सग्रह न करे ।

परिग्रह-वृत्ति से अपने को दूर रखे ।

१२. गुरु से कामा, तओ से मारस्स अंतो,

जओ से मारस्स अतो, तओ से दूरे ।

नेव से अंतो नेव दूरे ।

—आचाराग ११५।१

जिसकी कामनाएं तीव्र होती है, वह मृत्यु से ग्रस्त होता है, और जो मृत्यु से ग्रस्त होता है, वह शाश्वत सुख से दूर रहता है ।

परन्तु जो निष्काम होता है, वह न मृत्यु से ग्रस्त होता है, और न शाश्वत सुख से दूर ।

१३ बन्धप्पमोक्खो अज्झत्थेव ।

—आचाराग ११५।२

वस्तुतः बन्धन और मोक्ष अन्दर में ही है ।

१४ तुमसि नाम त चेव ज हंतव्व ति मन्नसि ।

तुमसि नाम त चेव ज अज्जावेयव्व ति मन्नसि ।

तुमसि नाम तं चेव ज परियावेयव्व ति मन्नसि । —आचाराग ११५।५

जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है ।

जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है ।

जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है ।

[स्वरूप दृष्टि से सब चैतन्य एक समान है । यह अद्वैत भावना ही अहिंसा का मूलाधार है]

१५ जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया ।

जेण विद्याणइ से आया । त पडुच्च पडिसत्वाए । —आचाराग ११५।५

जो आत्मा है, वह विज्ञाता है । जो विज्ञाता है, वह आत्मा है ।

जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है । जानने की इस शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति होती है ।

१६ बुज्झिज्जत्ति तिउट्टिज्जा, बंधण परिजाणिया ।

—सूत्रकृतांग १।१।११

सर्वप्रथम बन्धन को समझो, और समझ कर फिर उसे तोड़ो ।

१७. अग्गणो य पर नालं, कुतो अन्नाणुसासिउ ।

—सूत्रकृतांग १।१।२।१७

जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरो पर अनुशासन कैसे कर सकता है ?

१८. एय खु नाणिणो सार, जं न हिंसइ किचण ।

अहिंसा समय चेव, एतावन्त वियाणिया ।

—सूत्रकृतांग १।१।४।१७

ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । 'अहिंसामूलक समता ही धर्म का सार है' बस, इतनी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए ।

१९. सबुज्झह, कि न बुज्झह ?

संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णो ह्वणमति राइयो,

नो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥ —सूत्रकृतांग १।२।१।१

समझो ! अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो ? मरने के बाद परलोक में संबोधि का मिलना कठिन है ।

जैसे बीती हुई रातें फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर हाथ नहीं आता ।

२०. सउणी जह पसुगु डिया,

विहुणिय घसयई

एव दविओवहाणव,

कम्म खवइ तवस्सिमाहणेकोके—सूत्रकृतांग १।२।१।२५

महावीर वाणी

मुमुक्षु तपस्वी अपने कृत कर्मों का बहुत शीघ्र ही अपनयन कर देता है, जैसे कि पक्षी अपने परो को फड़फड़ाकर उन पर लगी धूल को झाड़ देता है ।

२१ सामादयमाहु तस्त ज,

जो अप्पाण भए ण दंसए । —सूत्रकृतांग १।२।२।१७

समभाव उसी को रह सकता है, जो अपने को हर किसी भय से मुक्त रखता है ।

२२ उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी,

सिज्झिसु पाणा बहवे दगसि । —सूत्रकृतांग १।७।१४

यदि जलस्पर्श (जलस्नान) से ही सिद्धि प्राप्त होती हो, तो पानी में रहने वाले अनेक जीव कभी के मोक्ष प्राप्त कर लेते ?

२३ जहा कुम्मे सअगाईं सए देहे समाहरे ।

एव पावाई मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे । —सूत्रकृतांग १।८।१६

कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को अन्दर में समेट कर खतरे से बाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी अध्यात्म योग के द्वारा अन्तर्मुख होकर अपने को पाप वृत्तियों से सुरक्षित रखे ।

२४. सव्व जग तु समयाणुपेही,

पियमप्पिय कस्स वि नो करेज्जा ।

—सूत्रकृतांग १।१०।६

समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय करता है और न किसी का अप्रिय । अर्थात् समदर्शी अपने-पराये की भेद-वृद्धि से परे होता है ।

२५ णो अन्नस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा,

णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा ।

अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा,

कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा ।

—सूत्रकृतांग २।१।१५

जाने पीने की लालसा से किसी को धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए ।

साधक बिना किसी भौतिक इच्छा के प्रशांतभाव से एक मात्र कर्म-निर्जरा के लिए धर्म का उपदेश करे ।

६ सारवसलिल व सुद्ध हियया •

विहग इव विष्पमुष्का •

वसुंधरा इव सव्वफासविसहा ।

—सूत्रकृतांग २।२।३८

मुनि जनो का हृदय शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है । वे पक्षी की तरह बन्धनो से विप्रमुक्त और पृथ्वी की तरह समस्त सुख-दुःखो को समभाव से सहन करने वाले होते हैं ।

२७. अवक्खु, व दच्छुवाहियं सदहसु ।

—सूत्रकृतांग २।३।११

नही देखने वालो । तुम देखने वालो की बात पर विश्वास करके चलो ।

२८ असंगिहोयपरिजणस्स संगिण्हणयाए

अब्भुट्ठेयव्व भवति ।

—स्थानांग ८

जो अनाश्रित एव असहाय हैं, उनको सहयोग तथा आश्रय देने में सदा तत्पर रहना चाहिए ।

२९ गिलाणस्स अगिलाए वेयावच्चकरणयाए

अब्भुट्ठेयव्व भवति ।

—स्थानांग ८

रोगी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए ।

३० अहिंसा तस-थावर-सव्वसूयखेमकरी ।

—प्रश्न व्याकरण २।१

अहिंसा, तस और स्थावर (चर-अचर) सब प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली है ।

३१ सव्वपाणा न होलियाव्वा, न निदियव्वा ।

—प्रश्न० २।१

विश्व के किसी भी प्राणी की न अवहेलना करनी चाहिए, और न निन्दा ।

३२ न कया वि मणेण पावएण पावगं किंचिवि भायव्व ।

वईए पावियाए पावगं न किंचिवि भासियव्व ।

—प्रश्न० ३।१

मन से कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए ।

वचन से कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए ।

३३ जे य कते पिऐ मोए, लद्धे वि पिट्ठिक्कुव्वइ ।

साहीणे चयइ मोए, से ह्वा चाइ ति बुच्चई ॥ —दशवैकालिक २।३

महावीर वाणी

जो मनोहर और प्रिय भोगो के उपलब्ध होने पर भी स्वा-
धीनतापूर्वक उन्हें पीठ दिखा देता है—त्याग देता है, वस्तुतः
वही त्यागी है।

३४ विट्ठ मिथ असंदिद्ध, पडिपुन्न विअजिय ।

अथापिरमणुव्विग्ग, भास निसिर अत्तव ॥ —दशवैकालिक ८।४६

आत्मवान् साधक दृष्ट (अनुभूत), परिमित, सन्देहरहित
परिपूर्ण (अवूरी कटी-छटी बात नहीं) और स्पष्ट वाणी का
प्रयोग करे। किन्तु, यह ध्यान में रहे कि वह वाणी भी वाचा-
लता से रहित तथा दूसरो को उद्विग्न करने वाली न हो।

३५. जे य चडे मिए थद्धे, दुव्वाई नियडी सढे ।

वुज्झइ से अविणीयप्पा, कट्ठ सोयगय जहा ॥

—दशवैकालिक ९।२।३

जो मनुष्य क्रोधी, अविवेकी, अभिमानी, दुर्वादी, कपटी
और घूर्त है, वह ससार के प्रवाह में वैसे ही बह जाता है, जैसे
जल के प्रवाह में काष्ठ।

३६ जे आयरिय-उवज्झायाण, सुस्सूसा वयण करे ।

तेसि सिक्खा पवड्ढ ति, जणलसित्ता इव पायवा ।

—दशवैकालिक ९।२।१२

जो अपने आचार्य एवं उपाध्यायो की शुश्रूषा-सेवा तथा
उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाएँ (विद्याएँ)
वैसे ही बढ़ती हैं जैसे कि जल से सींचे जाने पर वृक्ष।

३७. वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,

वेराणुबंधीणि महम्मयाणि ।

—दशवैकालिक ९।३।७

वाणी से बोले हुए दुष्ट और कठोर वचन जन्म-जन्मान्तर
के वैर और भय के कारण बन जाते हैं।

३८ अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा ह्व खलु दुदमो ।

अप्पा वतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥

—उत्तराध्ययन १।१५

अपने आप पर नियन्त्रण रखना चाहिए। अपने आप पर
नियन्त्रण रखना वस्तुतः कठिन है। अपने पर नियन्त्रण रखने
वाला ही इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है।

३६. वर मे अप्पा दतो, संजममेण तवेण य ।

माह परेहिं दम्मतो बघणेहिं वहेहिं य ॥ —उत्तराध्ययन १।१६

दूसरे वध और बन्धन आदि से दमन करे, इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही समय और तप के द्वारा अपना (इच्छाओं का) दमन कर लूँ ।

४०. अप्पाण पि न क्रोवए ।

—उत्तराध्ययन १।४०

अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो ।

४१. सोही उज्जुअमूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिठ्ठई । — उत्तराध्ययन ३।१२

ऋजु अर्थात् सरल आत्मा की विशुद्धि होती है । और विशुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहरता है ।

४२. भिक्खाए वा गिहत्थे वा, सुध्वए कम्पई विव ।

—उत्तराध्ययन ५।३३

भिक्षु हो चाहे गृहस्थ हो, जो सुव्रती (सदाचारी) है, वह दिव्यगति को प्राप्त होता है ।

४३. परिजुरइ ते सरीरय, केसा पडुरया हवन्ति ते ।

से सबबले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन १०।२६

तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, केश पक कर सफेद हो चले हैं । शरीर का सब बल क्षीण होता जा रहा है, अतएव हे गौतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमाद न कर ।

४४. न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।

अपियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण मासई । —उत्तराध्ययन ११।१२

सुशिक्षित व्यक्ति न किसी पर दोषारोपण करता है, और न कभी परिचितों पर कुपित ही होता है । और तो क्या, मित्र से मतभेद होने पर भी परोक्ष में उसकी भलाई की ही बात करता है ।

४५. जा जा वच्चई रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्म च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥

—उत्तराध्ययन १४।२५

जो रात्रिया बीत जाती हैं, वे पुनः लौटकर नहीं आती ।

किन्तु जो धर्म का आचरण करता रहता है, उसकी रात्रिया सफल हो जाती हैं ।

४६. जस्सत्थि मच्चुणा सच्च, जस्स वऽत्थि पलायणं ।

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥

— उत्तराध्ययन १४।२७

जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो उससे कही भागकर बच सकता हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, वही कल पर भरोसा कर सकता है ।

४७. सद्धा खम णे विणइत्तु राग ।

— उत्तराध्ययन १४।२८

धर्म-श्रद्धा हमें राग (आसक्ति) से मुक्त कर सकती है ।

४८. राढामणी वेरुलियप्पगासे,

अमहग्घए होइ हु जाणएसु ।

— उत्तराध्ययन २०।४२

वैडूर्य रत्न के समान चमकने वाले काच के टुकड़े का जानकार (जोहरी) के समक्ष कुछ भी मूल्य नहीं रहता ।

४९. सीहो व सद्देण न सतसेज्जा ।

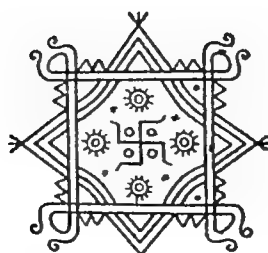
— उत्तराध्ययन २१।१४

सिंह के समान निर्भीक रहिए । केवल शब्दों (आवाजों) से न डरिए ।

५०. नाणेण दसणेण च, चरित्तेण तवेण य ।

खतीए मुत्तीए य, वढ्ढमाणो भवाहि य ॥ — उत्तराध्ययन २२।२६

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप क्षमा और निर्लोभता की दिशा में निरन्तर वर्द्धमान = बढ़ते रहिए ।

भगवान महावीर के तात्त्विक-संवाद

(आगमों के आधार पर संकलित)

१

उपाध्याय अमरमुनि

क्या अच्छा,
क्या बुरा ?

कौशाम्बी नगरी में महाराज सहस्रानीक का पौत्र तथा शतानीक का पुत्र उदायन राज्य कर रहा था। उदायन वैशाली नरेश महाराज चेटक का दोहित्र होता था और मृगावती का पुत्र। उदायन की बूआ शतानीक की 'बहन' जयती एक परम विदुषी श्राविका थी। वह जीव, अजीव आदि तत्वों की अच्छी जानकारी रखती थी।

भगवान महावीर एक बार विहार करते हुए कौशाम्बी के चन्द्रावतरण चैत्य में पधारे। जयती श्राविका अपनी भाभी मृगावती के साथ धर्म देशना सुनने के लिए भगवान के समवसरण में गई।

धर्म देशना के बाद जयती ने प्रभु से विनयावनत होकर पूछा—
'भन्ते ! जीव (कर्मों के भार से) भारी क्यों हो जाता है ?

प्रभु ने कहा—जयन्ती ! जीव हिंसा आदि के कारण कर्मों से भारी होता है।

(हिंसा, असत्य आदि पापों तथा आश्रवों के सेवन से आत्मा कर्म संचय करता है, कर्म संचय से भारी होकर फिर नरक आदि अधोगति में गमन करता है)

जयन्ती—भन्ते ! जीवों की भवसिद्धिकता (भव्यत्व, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता) स्वाभाविक है या पारिणामिक ?

भगवान्—जयन्ती ! जीवों की भवसिद्धिकता स्वाभाविक (आत्मा का अपना सहज स्वभाव) है, पारिणामिक (प्रयत्न-कृत तथा बालत्वं, युवकत्व एवं वृद्धत्व आदि अवस्थाओं की तरह रूपान्तर का परिणमन) नहीं है।

जयती ने शका उपस्थित की—भन्ते ! यदि समस्त भवसिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, तो यह लोक कभी उन से रिक्त भी हो जाएगा ?

क्या अच्छा, क्या बुरा ?

प्रभु ने समाधान किया—जयती सभी भवसिद्धिक (भव्य) जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता अवश्य है, पर अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी यह लोक कभी उनसे रिक्त नहीं होगा। जिस प्रकार कि सर्वाकाश की लम्बाई में आदि अंतरहित, किन्तु इधर-उधर दोनों ओर से परिमित—परिच्छिन्न एक श्रेणी में से एक-एक परमाणु पुद्गल जितने आकाश प्रदेश (अविभागी खण्ड) निकालते-निकालते अनन्त काल बीतने पर भी वह श्रेणी रिक्त नहीं होती, उसी प्रकार भवसिद्धिक जीवों से भी यह ससार कभी रिक्त नहीं हो सकता।

जयती—भन्ते ! जीवों का सोए रहना अच्छा है, या जागते रहना ?^१

भगवान्—जयती ! कुछ जीवों का सोए रहना अच्छा है, कुछ जीवों का जागते रहना।

जयन्ती—भन्ते ! किस दृष्टि से आप ऐसा कहते हैं ?

भगवान्—जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक हैं, अधर्म का अनुसरण करने वाले हैं, जिन्हें अधर्म ही प्रिय है, यावत् अधर्म के द्वारा अपनी अजीविका करते हैं, उन जीवों का सोते रहना अच्छा है।

अधार्मिक जीव सोये रहते हैं, तो बहुत प्राणियों को दुःख, शोक एवं परिताप नहीं दे पाते, परपीडा के पापाचार से बचे रहते हैं। और अधार्मिक सोते रहे तो स्वयं को तथा अन्य को अधार्मिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं कर पाते हैं। अतः अधार्मिक जीवों का सोते रहना ही अच्छा है।

विपरीत इसके जो जीव धार्मिक हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, जिन्हें धर्म ही प्रिय है .. यावत् .. धर्म के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं, उन जीवों का जागृत रहना अच्छा है।

धार्मिक जीव जागते रहते हैं, तो बहुत प्राणियों के सुख यावत् ... शान्ति के लिए प्रवृत्ति करने रहते हैं, और धार्मिक जीव जागते रहे तो स्वयं को तथा दूसरे लोगों को भी धार्मिक क्रियाओं में सलग्न करते हैं। प्रबुद्ध रहने वाले धार्मिक जन अपने आप को धर्म जागरिका के द्वारा जागृत भी रखते हैं।

जयन्ती ने वल के सम्बन्ध में पूछा—भन्ते ! वलवान् होना अच्छा है या दुर्बल होना ?^२

भगवान ने उत्तर दिया—जयन्ती ! कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है तो कुछ का दुर्बल होना अच्छा है ।

जयन्ती ने इसके लिए भी हेतु की जिज्ञासा की ।

भगवान् ने सुप्त एव जागृत की भाँति अधार्मिक व्यक्ति का दुर्बल होना अच्छा बताया और धार्मिक का बलवान होना ।

जयन्ती ने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाया । अबकी बार उसने पूछा—भन्ते ! दक्ष (उद्यमी पुरुषार्थी) होना अच्छा है या आलसी होना ?

भगवान ने उक्त प्रश्न का समाधान भी धर्म और अधर्म के आधार पर ही दिया । भगवान् ने कहा—जयन्ती ! अधार्मिक जीवों का आलसी होना अच्छा है, ताकि वे परपीडा आदि पापाचार अधिक न कर पाए । और धार्मिक जनो का उद्यमी होना अच्छा है, ताकि वे अपने को, साथ ही दूसरों को अच्छी तरह धर्मचरण में लगा सकें, तथा यथावसर अपने अचार्य, उपाध्याय, स्थविर (वृद्ध) आदि को तथा ग्लान (रोगी या अशक्त) शैक्ष, कुल, गण, सघ एव सार्धमिक साथियों की उचित परिचर्या-सेवा कर सकें ।

जयन्ती का अन्तिम प्रश्न इन्द्रियों के विषयोपभोग के सम्बन्ध में था 'भन्ते ! श्रोत्र, चक्षु आदि इन्द्रियों के वशवर्ती होने से जीव क्या बाधता है ?

भगवान ने समाधान प्रस्तुत किया—जयन्ती ! जिस प्रकार क्रोध, मान आदि के कारण जीव कर्मों का बन्ध करता है और ससार में परिभ्रमण करता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के वश में पडा हुआ हेन्द्रियिक विषयो का दास जीव कर्मों का बन्ध करता है और ससार में परिभ्रमण करता है ।

भगवती सूत्र १२।२

१ सुत्तन् भन्ते ! साहू, जागरियत्तं साहू ?

२ बलियत्तं भन्ते ! साहू, दुब्बलियत्तं ?

राजगृह नगरी के उत्तर-पश्चिम में गुणशील नामक चैत्य (उद्यान) था। चैत्य के निकट में ही कालोदायी, शैलोदायी, सेवालोदायी आदि अनेक अन्यतीर्थिक (अन्य दार्शनिक) रहते थे।^१

एक बार कालोदायी आदि अन्य तीर्थिक एक स्थान पर एकत्र हुए विविध प्रकार की धर्म चर्चा कर रहे थे। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा—“श्रमण ज्ञातपुत्र (महावीर) पाँच अस्तिकाय बतलाते हैं, जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय एवं जीवास्तिकाय, उनमें चार अस्तिकाय को अजीव बतलाते हैं, जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। एक जीवास्तिकाय को अरूपी जीविकाय बतलाते हैं। उन पाँच अस्तिकाय में श्रमण ज्ञात पुत्र चार अस्तिकाय को अरूपीकाय बतलाते हैं और एक पुद्गलास्तिकाय को रूपी, अजीव काय कहते हैं।” तो यह बात कैसे है? कैसे मानी जा सकती है?

(इस प्रकार वे परस्पर विचार चर्चा कर रहे थे) इसी बीच भगवान् महावीर राजगृह के गुणशील चैत्य में पधारे। भगवान् के प्रमुख शिष्य गणधर, इन्द्रभूति, गौतम, भिक्षाचर्या के लिए जाते हुए उनके कुछ ही निकट से गुजरे।

जैसे ही इन्द्रभूति को अन्यतीर्थिकों ने देखा तो वे परस्पर एक दूसरे से कहने लगे—देवानुप्रिय! अपने को पञ्चास्तिकाय के सम्बन्ध में जो शका है, वह निकट में जाते हुए गौतम से पूछना चाहिए।^२

वे परस्पर सहमत होकर गौतम के निकट आए और आकर

१. कालोदाई, सेलोदाई ... सखवालए, सुहत्थी गाहावई।

२. भगव गोयम पासेत्ता अन्नमन्न सहावेत्ति एव खलु देवाणुप्पिया।
अन्ह इमा क्हा अविष्णकडा, अयच ण गोयमे अदूर सामतेण वोईवयइ।

बोले - हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पाच अस्तिकाय की प्ररूपणा करते हैं, यथा—धर्मास्तिकाय आदि । इनमे चार अरूपी काय हैं, एक पुद्गल रूपी काय है । हे गौतम ! यह बात कैसे हो सकती है ?

गौतम ने प्रत्युत्तर मे कहा—“देवानुप्रिय ! हम अस्तिभाव (विद्यमान) को नास्ति (अविद्यमान) नहीं कहते हैं, वैसेही नास्तिभाव को अस्ति (विद्यमान) भी नहीं कहते हैं । अस्तिभाव को अस्ति कहते हैं, नास्तिभाव को नास्ति कहते हैं, इसलिए हे देवानुप्रिय ! ज्ञान द्वारा तुम स्वयं इस रहस्य को समझ सकते हो ।” गौतम इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर आगे चल पड़े और श्रमण भगवान महावीर की सेवा मे आकर यथापूर्व उपासना करने लगे ।

श्रमण भगवान महावीर उस समय रोजगृह मे महाकथा प्रतिपन्न^३ (विशाल जन समूह को धर्मोपदेश कर रहे) थे । कालोदायी भी प्रभु के समवसरण मे आया ।

प्रभु ने कालोदायी को संबोधित किया—कालोदायी ! कभी तुम लोग एकत्र बैठे हुए पचास्तिकाय सम्बन्धी विचार चर्चा कर रहे थे ? यह बात ठीक है ?

आश्चर्य-चकित हुए कालोदायी ने कहा—हाँ, प्रभो ! यह बात बिल्कुल सही है, यथार्थ है ।

प्रभु ने कालोदायी के सशय का समाधान करते हुए कहा—“कालोदायी ! यह बात यथार्थ है । मैं पाच अस्तिकाय की प्ररूपणा करता हूँ, जैसे—धर्मास्तिकाय आदि । उनमे जीव को छोड़कर चार अस्तिकाय अजीव रूप है, यावत् धर्मादि चार अरूपी काय हैं, पुद्गलास्ति काय रूपी है—ऐसा मैं कहता हूँ ।”

कालोदायी ने पुनः श्रद्धावनत होकर पूछा—भन्ते ! अरूपी अजीव काय-धर्मास्ति, अधर्मास्ति आकाशास्ति काय मे कोई बैठने, सोने, खड़ा रहने एवं लेटने मे समर्थ है ?

प्रभु ने उत्तर दिया—कालोदायी ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।
(शेष पृष्ठ २३ पर)

३. महाकथा पडिवन्ने या वि होत्था ।

श्रमण भगवान महावीर का एक शिष्य था—रोह अनगार । रोह प्रकृति (स्वभाव) से बड़ा भद्र (सरल), कोमल, विनीत, शान्त तथा प्रकृति से ही अल्प क्रोध-मान-माया-लोभ वाला अत्यन्त मृदु एवं निरभिमानी था । वह गुरु के आश्रय में रहने वाला, किसी को सतात नहीं देने वाला और निपुण गुरु भक्त था ।

रोह भगवान की निकटता में ही रहता था । वह प्रायः खड़ा-खड़ा, ग्रीवा को नीचे झुकाए, ध्यानस्थ ध्यान—कोष्ठक में प्रविष्ट, तप और सयम से आत्मा को भावित करता हुआ रहता था ।

एक बार यही रोह अनगार श्रमण भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित होकर जिज्ञासा करता हुआ बोला—भन्ते ! क्या यह लोक पहले है, और अलोक बाद में है, या अलोक पहले है और लोक बाद में ?

समाधान करते हुए प्रभु ने कहा—रोह ! लोक और अलोक पहले भी है, पीछे भी है, ये दोनों शाश्वत हैं, इसलिए इनमें कोई पूर्वपर का क्रम नहीं है ।

रोह ने आगे प्रश्न किया—भन्ते ! क्या जीव पहले है, अजीव पीछे, या अजीव पहले है, जीव पीछे ?

प्रभु ने उत्तर दिया—रोह ! जैसे लोक के विषय में कहा, वैसा जीव के विषय में समझना चाहिए ।

इसी प्रकार भवसिद्धि-अभवसिद्धि, सिद्धि-असिद्धि, सिद्ध-असिद्ध आदि के प्रश्न भी समझने चाहिए ।

रोह के मन में पुनः जिज्ञासा उठी—भन्ते ! क्या पहले अण्डा (उत्पन्न हुआ) है पीछे कुक्कुड़ी (मुर्गी) या पहले कुक्कुड़ी उत्पन्न हुई, पीछे अण्डा ?

प्रभु ने प्रति प्रश्न किया—रोह ! अडा कहाँ से आया ?

रोह—भन्ते ! अडा कुक्कडी से उत्पन्न हुआ ।

प्रभु—रोह ! कुक्कडी कहाँ से आई ?

रोह—भन्ते कुक्कडी अडे से उत्पन्न हुई ।

प्रभु ने रोह का समाधान करते हुए कहा—रोह ! जैसे अडा और कुक्कडी—ये पहले भी थे, पीछे भी थे—यही शाश्वत क्रम है, इस में पूर्वापर जैसा कोई एकान्त क्रम नहीं है ।

रोह ने लोकान्त, अलोकान्त आदि के सम्बन्ध में भी अनेक प्रश्न किए । प्रभु ने सब का समाधान किया । समाधान पाकर रोह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और विनय पूर्वक प्रभु को वन्दना करके उनके वचनों की सत्यता एवं असदिग्धता पर विश्वास करता हुआ बोला—
सेव भन्ते !—प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा ही है ।

—भगवती सूत्र० १।६

१ पुंविभन्ते अडए पच्छा कुक्कुडी ? पुंवि कुक्कुडी पच्छा अडए ?

रोह ! से ण अडए कओ ?

भयव ! कुक्कडीओ ।

सा ण कुक्कडी कओ ?

भन्ते ! अडयाओ ।

(शेष पृष्ठ २१ का)

(ऐसा नहीं हो सकता) प्रभु ने आगे कहा—हां, कालोदायी । रूपी अजीवकाय-पुद्गलास्ति काय में कोई भी बैठने-सोने आदि में समर्थ है ।

कालोदायी ने पुनः एक प्रश्न किया—भन्ते ! क्या रूपी अजीव पुद्गलास्ति काय को जीव के पाप कर्म का विपाक स्पृष्ट होता है ?

प्रभु ने कहा—कालोदायी ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । किन्तु अरूपी जीव काय को पाप कर्म का विपाक अवश्य लगता है ।^४

प्रभु के यथार्थ समाधान से कालोदायी की शंकाएँ निर्मूल हो गईं । वह प्रबुद्ध होकर प्रभु के चरणों में प्रव्रजित हो गया ।

४ एससि जीवत्थिकायसि अरुविकायसि जीवाणं पावा कम्मा पावफल विवाण संजुत्ता कज्जति ।

पहले कौन, अण्डा या मुर्गी ?

क्या सुख दुःख दिखाया जा सकता है?

एक बार श्रमण भगवान महावीर राजगृह के गुणशील चैत्य में विहार कर रहे थे। गणधर गौतम ने राजगृह में अन्यतीर्थिकों (अन्य प्रावचनिकों) से एक बात सुनी कि राजगृह में जितने जीव हैं, उतने जीवों का बैर की गुठली जितना^१ चने जितना, कलाय (मटर) अथवा चावल जितना, उडद जितना, मूँग जितना, और तो क्या, यूका (जूँ) एवं लीख जितना भी सुख दुःख कोई बाहर निकाल करके दिखा नहीं सकता।”

गौतम के मन में सशय हुआ, जिज्ञासा उठी और वे श्रमण भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए। विनय पूर्वक वन्दना करके पूछा—भन्ते! अन्यतीर्थिक जो यह बात कहते हैं कि राजगृह के जीवों का किंचित् मात्र भी सुख दुःख कोई दिखा नहीं सकता क्या यह ठीक है?

भगवान महावीर ने समाधान देते हुए कहा—गौतम! अन्य-तीर्थिकों का यह कथन सगत नहीं है। (अपूर्ण व अस्पष्ट है) मैं तो कहता हूँ राजगृह के ही क्या, समस्त ससार के जितने भी जीव हैं, उन सभी के सुख दुःख का एक बैर की गुठली जितना भाग यावत् यूका तथा लीख जितना भाग भी कोई निकाल कर दिखाने में समर्थ नहीं है।

गौतम ने पुनः प्रश्न किया—भन्ते! ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

प्रभु ने कहा—गौतम! जैसे कोई महान शक्ति-समृद्धि वाला देव एक बहुत सूक्ष्म तीव्र गंध का डिब्बा हाथ में लेकर सहसा खोले और वस ‘यह चला’, इतना कहकर तीन चुटकी बजाने जितने अल्प समय में सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के इक्कीस चक्कर काट कर आये तो उस देव के

हाथ में रहे खुले गंध डिब्बे से (शीघ्र गति के कारण) उठे हुए गंध पुद्गल क्या संपूर्ण जम्बूद्वीप को स्पर्श करते हैं ?^२

गौतम ने स्वीकृति में उत्तर दिया—हाँ, भगवान् स्पर्श करते हैं !

भगवान् ने पुनः प्रति प्रश्न किया—गौतम ! उन गन्ध पुद्गलों को क्या कोई बैर की गुठली जितने प्रमाण में ... यावत् यूका एव लीख जितनी मात्रा में एकत्र करके दिखलाने में समर्थ है ?

गौतम ने प्रत्युत्तर दिया—भन्ते ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । कोई नहीं दिखा सकता !

भगवान् ने कहा—गौतम ! इसी हेतु से सुखादि भी नहीं दिखाए जा सकते हैं ।

(सुख दुःख वस्तुतः कोई रूपवान् पदार्थ नहीं है, चेतन की मात्रा एक अनुभूति, एक सवेदना है। उसे दिखा सकना सम्भव नहीं है। सम्पूर्ण रूपवान् पदार्थ भी कहाँ देखे जा सकते हैं ? कुछ मिट्टी, पत्थर जैसे स्थूल रूपवान् पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, गन्ध आदि सूक्ष्म रूपवान् पदार्थ भी नहीं। जब गन्ध आदि रूपी पदार्थ ही नहीं दिखाये जा सकते, तो अरूपी सुख दुःख कैसे दिखाए जा सकते हैं ? चूँकि सुख दुःख आदि तो अरूप मनोनुभूति है, वह कैसे देखी जा सकती है ?)

—भगवती सूत्र ६।१०

२ एग मह सविलेवणं गधसमुग्गं गहाय त अवहालेति....तिहि अच्चरा निवाएहि तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्ठित्ता ण हव्व आगच्छेज्जा.... ।

क्या सुख दुःख दिखाया जा सकता है ?

भगवान् महावीर के युग में वाणिज्य ग्राम नामक सुन्दर नगर था। वहाँ सोमिल नामक एक धनाढ्य एवं विद्वान् ब्राह्मण रहता था। वह अपने कुटुम्ब का नेता था, पाच सौ छात्र उसके सान्निध्य में वेद-ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। समृद्धि और विद्वत्ता में उसकी अच्छी ख्याति थी।

एक बार वाणिज्य ग्राम में श्रमण भगवान् महावीर आए। सोमिल को भगवान् के आने की सूचना मिली। उसके मन में एक संकल्प उठा—श्रमण महावीर पाद विहार करते हुए यहाँ आए हैं तो मैं उनके निकट जाऊँ और कुछ प्रश्न पूछूँ। यदि श्रमण मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देगे तो मैं उन्हें वन्दना नमस्कार करूँगा, अन्यथा अपने तर्क से उन्हें निरुत्तर कर दूँगा।

सोमिल अपने निश्चय के अनुसार स्नान आदि करके एक-सौ शिष्यों (छात्रों) को साथ में लेकर पैदल चलता हुआ श्रमण महावीर जहाँ नगर के बाहर दूतिपलाश चैत्य में विराजमान थे वहाँ आया और भगवान् के निकट उपस्थित होकर यों बोला—भन्ते ! क्या तुम्हारे (दर्शन में) यात्रा, यापनीय अव्याबाध तथा प्रासुक विहार है ?

भगवान् महावीर ने कहा—सोमिल ! मेरे यात्रा भी है, यापनीय भी है, अव्याबाध तथा प्रासुक विहार भी है।

सोमिल ने पुनः प्रश्न किया—भन्ते ! तुम्हारी यात्रा क्या है।

भगवान् ने समाधान किया—सोमिल ! तप-विनय, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यक आदि योगों में यत्न—(प्रवृत्ति) यह मेरी यात्रा है।

सोमिल ने दूसरा प्रश्न आगे उठाया—भन्ते ! तुम्हारा यापनीय क्या है ?

प्रभु ने कहा - सोमिल ! यापनीय दो प्रकार के होते हैं । इन्द्रिय यापनीय और नो इन्द्रिय यापनीय ।

सोमिल—भन्ते ! इन्द्रिय यापनीय-का क्या अर्थ है ?

भगवान्—सोमिल ! श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय एव स्पर्शनेन्द्रिय—ये पाँचो ही इन्द्रियाँ उपघात रहित, बाधा रहित—(सहज भाव में) मेरे अधीन हैं इसलिए मेरा इन्द्रिय यापनीय है ।

सोमिल—भन्ते ! नो इन्द्रिय यापनीय क्या है ?

भगवान्—सोमिल ! मेरे क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारो कषाय नष्ट हो गए हैं, अतः उदय में नहीं आते इसलिए यह मेरा नो इन्द्रिय यापनीय है ।

सोमिल ने समाधान प्राप्त किया । पुनः तीसरी जिज्ञासा दुहराई—भन्ते ! अव्याबाध क्या है ?

प्रभु ने उत्तर दिया—सोमिल ! मेरे शरीर के वात, पित्त, कफ और सन्निपात जन्य समस्त शरीर सम्बन्धी दोष उपशान्त हो गए हैं, वे कभी उदय में नहीं आते, यही मेरा अव्याबाध (बाधा-रहितता) है ।

सोमिल ने पुनः पूछा—भन्ते ! तुम्हारे प्रासुक विहार का अर्थ क्या है ?

भगवान्—सोमिल ! मैं सदा निर्दोष-एषणीय आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, पर्व आदि व्रसतिओ में, शुद्ध पीठ, फलक, शय्या, सथारा आदि प्राप्त करके विहार (चर्या) करता हूँ । यही मेरा प्रासुक विहार (निर्दोष-चर्या) है ।

इस प्रकार—सोमिल ने अनेक प्रकार के सैद्धान्तिक एवं अन्य भाषा शास्त्र सम्बन्धी प्रश्न किए । सभी का उपयुक्त समाधान पाकर उसका मानस महावीर के प्रति श्रद्धावन्त हो गया । उसने श्रमण भगवान् महावीर को भक्ति पूर्वक वंदन नमस्कार किया और फिर धर्म का रहस्य समझकर श्रावक के बारह व्रत स्वीकार कर श्रमणोपासक बना ।

—मगवती सूत्र०, १८।१०

श्रावस्ती नगरी में शख आदि अनेक तत्त्वज्ञ श्रावक (श्रमणोपासक) रहते थे : शख की धर्मपत्नी उप्पला भी धर्म के रहस्य की जानकार श्राविका (श्रमणोपासिका) थी ।

एक बार भगवान महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में पधारे । श्रमण भगवान महावीर की धर्म देशना सुनने के लिए श्रावस्ती के हजारों नर-नारी एकत्र हुए । श्रावस्ती के श्रमणोपासकों ने भगवान की धर्म देशना सुनकर कुछ तात्त्विक प्रश्न पूछे । समाधान पाकर प्रसन्न हुए और वापस श्रावस्ती नगरी की ओर जाने का विचार करने लगे ।

शख ने अपने साथी श्रमणोपासकों से कहा—देवानुप्रियो ! आज हम सब मिलकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन (खान-पान) तैयार करवाएँ और फिर स्वयं खाते हुए, दूसरों को खिलाते हुए पाक्षिक पौषध का पालन करें । श्रावकों ने शख का वचन आदर पूर्वक स्वीकार किया और सब भोजन आदि की तैयारी में जुट गए ।

शख के मनमें कुछ समय बाद एक सकल्प जगा—इस प्रकार भोजन आदि की विपुल तैयारी करके सबके साथ रसास्वाद लेते हुए पाक्षिक पौषध का अनुपालन करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है । मेरे अपने (आत्मा के) लिए तो यही श्रेयस्कर होगा कि मैं पौषधशाला में जाकर अशन पान आदि समग्र आहार का त्याग करके ब्रह्मचर्य-

नोट :—जैन परम्परा में पौषध के दो रूप प्राप्त होते हैं—एक पौषधव्रत होता है, जिसमें गृह व्यापार, मणि-सुवर्ण, शरीर शृंगार आदि का त्यागकर ब्रह्मचर्यपूर्वक धर्माभ्यास की जाती है । किन्तु आज्ञा का त्याग नहीं किया जाता । आजकल का 'दया पोसा' उसीका रूप है । दूसरा पौषध वह है, जिसमें अन्य त्यागों के साथ आहार का भी त्याग होता है । यह प्रतिपूर्ण पौषध माना जाता है ।

पूर्वक, मणि सुवर्ण का त्यागकर, माला, उद्वर्तन एवं विलेपन को त्यागकर, शस्त्रादि छोड़कर, धर्म-सस्तारक (डाभ के साथारे) आसन पर अकेला एकान्त में दूसरे से अनपेक्ष रहकर पौषध व्रत को ग्रहण करूँ ।

शख ने अपनी धर्म पत्नी से पूछकर^२ सकल्प के अनुसार पौषध-व्रत स्वीकार किया और धर्म-ध्यान में लीन होकर धर्म जागरणा करने लगा ।

उधर सभी श्रावक ने अपने-अपने घर पर अनेक प्रकार की भोजन सामग्री तैयार करवा कर एक दूसरे को निमन्त्रित किया, (सभी एकत्र हुए) किन्तु शख के नहीं आने पर कहने लगे—शख श्रावक अभी आया नहीं है; अतः उसे बुलाना चाहिए । इस पर पुष्कली श्रावक शख को बुलाने के लिए उसके घर पहुँचा । पुष्कली श्रावक को अपने घर की ओर आता देखकर उप्पला सोत आठ कदम उसकी अगवानी करने गई, नमस्कार किया और आसन पर बिठाकर आने का कारण पूछा ।^३ पुष्कली ने शख से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उप्पला ने बताया वे पौषधशाला में ब्रह्मचर्य पूर्वक धर्म जागरणा करते हुए पौषध ग्रहण किए हुए हैं । पुष्कली पौषध-शाला में पहुँचा, शख को नमस्कार किया और कहा—हम सब ने आपके कथनानुसार अशनादि तैयार कर लिया है, अब सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

शख ने कहा—देवानुप्रिय ! मुझे (आपके जाने के पश्चात्) आहार पान आदि का आस्वाद लेते हुए पौषध लेना उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए मैंने अशनादि का त्याग करके ब्रह्मचर्य पूर्वक पौषध का पालन करने का निश्चय किया है । किन्तु तुम अपने पूर्व निश्चय के अनुसार वैसा ही करो, मैं अब नहीं आ सकता हूँ ।^४

फिर सभी श्रावक अपने पूर्व निश्चयानुसार आहारपानी आदि

१ विजल असण जाव साइम आसाएमाणस्सं ४ पक्खिय पौषधं पडिजागरमा-
णस्स विहरित्तए ।

२ उप्पल समणीवासिय आपुच्छइ ।

३ सत्त-ट्ठ पयाइ अणुगच्छइ, पक्खलिं समणीवासग वदत्ति, आसणेणं उवनिमतेइ ।

का आस्वाद लेते हुए, एक दूसरे को खिलाते हुए पौषध का अनुपालन करते रहे।

शख ने रात भर पौषध में उत्कृष्ट धर्म जागरणा की। प्रातः काल होने पर वह भगवान महावीर को वन्दना करने गया।

इधर अन्य श्रावक भी एकत्र होकर भगवान को वन्दना करने आए। प्रभु की धर्म देशना सुनकर वे शख श्रावक के पास आए और उसे कल के व्यवहार पर उलाहना देने लगे। देवानुप्रिय ! तुम ने कल स्वयं कहकर हम से विपुल अशन पान तैयार करवाया और फिर समय पर आये नहीं और पौषधशाला में जाकर बैठ गए। यह तुमने स्पष्ट ही हमारी अवहेलना की है।^{१५}

भगवान महावीर ने श्रमणोपासको को आह्वान करते हुए कहा—“आर्यो ! तुम शख श्रावक की हीलना, निन्दा एवं अपमान मत करो। धर्म में इसकी श्रद्धा है, प्रीति है, दृढता है। इसने रात्रि में प्रमाद एवं निद्रा का त्याग करके उत्तम सुदृष्टि जागरणा (सम्यग् दृष्टि ज्ञानी साधक की धर्म जागरणा) की है।”

प्रभु के वचनो से श्रावको का रोष शान्त हुआ। वन्दना करके उन्होंने पूछा—“भग्वन् ! क्रोध के वश हुआ आत्मा कौन-सा कर्म वाधता है ?”

प्रभु ने कहा—देवानुप्रिय ! क्रोध (मान, माया, लोभ भी) के वशीभूत हुआ आत्मा आयुष्य कर्म के अलावा बाकी सात कर्म प्रकृतियों के शिथिल वधन को दृढ वधन (मजबूत) करता है, कर्मों को दीर्घ स्थिति करता है, मद अनुभाग तथा अल्प प्रदेश वाली तथा अल्पस्थिति वाली कर्म प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग एवं बहुप्रदेशो वाली बनाता है। अनादि अनन्त दीर्घ-मार्ग वाले संसार कानन में पर्यटन करता है।

भगवान महावीर का उपदेश सुन कर श्रमणोपासको का हृदय अपने क्रोध रूप पाप के प्रति भयभीत तथा द्रवित हुआ। वे शख श्रावक के निकट आकर विनय पूर्वक उससे क्षमा मागने लगे।^{१६}

(इस प्रकार प्रभु के प्रतिबोध से श्रावको में परस्पर प्रेम, विनय एवं क्षमा का वातावरण महक उठा। —भगवती सूत्र शतक १२।१)

४ त छदेण देवानुप्पिया । तुम्हें विजल असण ४ जात्र विहरह ।

५. त सुट्ठण तुम देवानुप्पिया । अम्हे हीलसि ।

६. मम्म विणण्ण भुज्जो भुज्जो सामेति ।

भगवान महावीर के समवसरण मे एक बार श्रावस्ती के प्रमुख श्रमणोपासक शख, पुष्कली आदि धर्मचर्चा कर रहे थे । प्रसंगवश प्रभु ने श्रमणोपासक शख की 'सुदृष्टि जागरिका' की चर्चा की ।

जागरिका की चर्चा चलने पर गणधर गौतम की जिज्ञासा कुछ आगे बढ़ी । भगवान को वन्दना करके गौतम ने विनय पूर्वक पूछा— भन्ते ! जागरिका (जागरण, कितने प्रकार की कही जाती है ?

समाधान देते हुए प्रभु ने कहा—गौतम ! जागरिका तीन प्रकार की है । यथा—बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदर्शन (सुदृष्टि) जागरिका ।

गौतम की जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई, आगे पूछा—भन्ते ! ओष ऐसा किस हेतु (अपेक्षा) से कहते हैं ?

भगवान ने उत्तर की व्याख्या समझाते हुए कहा—जो केवल ज्ञान-दर्शन के धारक (वीतराग) अरिहत भगवान सर्वज्ञाता, सर्व-द्रष्टा हैं, वे बुद्धजागरिका (केवल ज्ञानी होने से ज्ञान जागरण) जगते हैं ?

अबुद्ध जागरिका का अर्थ स्पष्ट करते हुए भगवान ने बताया— जो गृहत्यागी अनगार विषयो से सर्वथा विरक्त, ईर्या समिति आदि से युक्त, इन्द्रियो का गोपन (दमन) करने वाले गुप्तब्रह्मचारी हैं (अभी तक जिन्हे केवल ज्ञान नहीं हुआ है) उनकी (धर्म चिन्तना) जागरिका-अबुद्ध जागरिका कही जाती है ।

तथा च जीव अजीव आदि तत्त्वो के जानकार सम्यग् दृष्टि, परिग्रह आदि भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण करने वाले सुव्रती श्रमणोपासक हैं, वे जब धर्म चिन्तन करते हुए जागृत रहते हैं, तब उन्हें सुदर्शन जागरिका जगते हुए कहा जाता है ।

(शेष पृष्ठ ३८ पर)

श्रमण भगवान महावीर कृतगला नगरी के छत्र-पलाशक नामक चैत्य में पधारे। प्रभु की धर्म देशना सुनते के लिए नगर की भव्य जनता आई।

कृतगला के कुछ ही निकट में श्रावस्ती में गर्दभाल नामक तापस का शिष्य, कार्यायन गोत्रीय, परिव्राजक स्कन्दक वैदिक धर्म और दर्शन का पारगामी विद्वान था। वह लोकनीति और व्यवहार में भी बहुत चतुर एवं निपुण था।

श्रावस्ती में इन दिनों वैशालिक श्रावक (भगवान महावीर की उपदेश सुनने वाला) पिगल नाम का निर्ग्रन्थ भी रह रहा था। एक बार पिगल निर्ग्रन्थ स्कन्दक परिव्राजक के निकट आया और उसको दृढता के साथ यह प्रश्न पूछने लगा—मागध^१ क्या यह लोक सान्त (अन्त वाला) है या अन्त रहित है? क्या जीव अन्त युक्त है, या अन्त रहित? और जीव किस विधि से मरण प्राप्त करने पर 'संसार' को घटाता है और बढ़ाता है? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो!

पिगल के प्रश्न सुनकर स्कन्दक स्तम्भित-सा रह गया। उसका मन शकाग्र हो गया। और वह मौन होकर सोचता रहने लगा।

स्कन्दक के मौन होने पर पिगल निर्ग्रन्थ ने पुनः उसकी ओर देखा, और प्रश्न फिर दोहराया। इस प्रकार दो-तीन बार प्रश्न करने पर स्कन्दक का मन (अपने शास्त्र ज्ञान के प्रति) शकाग्र एवं अविश्वास से खिन्न हो उठा। वह कुछ भी उत्तर न दे सका, चुपचाप मौन होकर बैठा रहा। उत्तर न पाकर पिगल अपने स्थान पर लौट गए।

१ इस सम्बोधन पर से मालूम पड़ता है, स्कन्दक मूलतः मगध का रहने वाला था।

स्कन्दक खिन्न चित्तता की स्थिति में कुछ समय तक चुपचाप विचार मग्न बैठा रहा। इसी बीच उसने छत्रपलाशक चैत्य की और हजारों मनुष्यों को जाते-आते देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर पास ही कृतगला नगरी के छत्रपलाशक चैत्य में पधारे हैं।

स्कन्दक के मन में सहसा स्फूर्ति-सी आ गई। उसने सोचा— 'श्रमण भगवान महावीर के निकट जाकर उनको वन्दना नमस्कार करूँ, कल्याणमगल रूप भगवान की पथुपासना करूँ और फिर अपने मन में उठ रहे इन प्रश्नों-सश्यों का निराकरण करूँ।'—ऐसा सकल्प उठते ही स्कन्दक भगवान महावीर के समवसरण में जाने की तैयारी करने लगा।

इधर श्रमण भगवान महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को आमन्त्रित करके कहा—गौतम! आज तुम अपने पूर्व-परिचित व्यक्ति को देखोगे ?

आश्चर्य भाव से गौतम ने पूछा—भगवन् ! आज मैं किसे देखूंगा ?

प्रभु ने उत्तर दिया—गौतम ! तुम आज स्कन्दक नाम के परिव्राजक-तापस को देखोगे ?

गौतम ने पुन पूछा—भन्ते ! मैं उसे कब देखूंगा ? कहाँ देखूंगा ?

प्रभु गौतम को स्कन्दक की जिज्ञासा आदि के सम्बन्ध में बतौती ही रहे थे कि कुछ ही समय में स्कन्दक श्रमण भगवान महावीर की धर्म सभा में पहुँच गया।

भगवान गौतम कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक को निकट में आया देख कर शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए, उसके सामने आएँ और स्नेह-सिक्त शब्दों में बोले—स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है। सुस्वागत ! अन्वागत है।^२

गौतम ने स्वागत के पश्चात् स्कन्दक से पूछा—स्कन्दक ! क्या आज तुम पिगल निग्रन्थ के लोक अलोक आदि के प्रश्नों से कुछ असमजस में पड़ गए ? क्या यह सच है ?

२ हे खदया ! सागय ! खदया ! सुस्तागय.....।

गौतम की बात सुनकर स्कन्दक आश्चर्य-चकित हुआ गौतम से पूछने लगा—हे गौतम ! ऐसा ज्ञानी और तपस्वी पुरुष कौन है जिस ने मेरे अन्तर्मन की यह गुप्त बात प्रकट की है ।

गौतम ने स्कन्दक से कहा—स्कन्दक ! मेरे धर्म गुरु, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर ऐसे उत्पन्न संप्राप्त) ज्ञान दर्शन वाले हैं, अर्हन्त हैं, जिन एव केवली हैं, वे भूत, भविष्य तथा वर्तमान की ममस्त बातों को जानते हैं, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे अन्तःकरण की गुप्त बात कही है ।

स्कन्दक के हृदय में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा उमड़ आई और वह गौतम से पूछने लगा—गौतम ! आपके धर्माचार्य श्रमण भगवान के निकट जाकर मैं भी उनकी वन्दना, स्तुति यावत् पर्युपासना करना चाहता हूँ ।

गौतम ने पहज भाव से कहा—स्कन्दक ! जैसा तुम्हें योग्य लगे, करो, परन्तु श्रेय कार्य में विलम्ब न करो ।

स्कन्दक ने भगवान की सेवा में जाने का निश्चय किया । भगवान की प्रशान्त वीतराग मुद्रा अपूर्व शान्त एव दिव्य शोभा देखकर स्कन्दक अत्यन्त प्रमुदित एव प्रसन्न हुआ । उसने भक्ति-विभोर होकर भगवान् को तीन बार प्रदक्षिणा की यावत् पर्युपासना करने लगा ।

भगवान् ने स्कन्दक परिव्राजक से कहा—स्कन्दक ! पिगलक निर्ग्रन्थ ने तुम से यह प्रश्न पूछा—लोक अन्तवाला है या अन्तरहित, यावत् तुम उन प्रश्नों पर असमजस में पड़कर खिन्न होगए और यहाँ आए, क्या यह सत्य है ?

स्कन्दक ने विनयावनत होकर कहा—हा भन्ते ! यह सत्य है, (मेरे मन में इसी प्रकार का सकल्प उत्पन्न हुआ) ।

भगवान ने समाधान देते हुए कहा—स्कन्दक ! तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठा कि लोक सान्त है या निरन्त ? इस का उत्तर इस प्रकार है —

‘लोक के चार भेद हैं । द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक । इन में द्रव्यलोक एक है, अतः सान्त है, क्षेत्रलोक भी असह्य कोटाकोटि योजन विस्तार वाला है, अतः यह भी अन्त

सहित है। किन्तु काल लोक का कोई अन्त नहीं है, क्योंकि कभी वह नहीं था—ऐसा नहीं हुआ, उसकी कभी आदि नहीं थी, और भविष्य में कभी अन्त भी नहीं होगा । वह ध्रुव, नित्य शाश्वत है। तथा भाव लोक भी अनन्त है। वह अनन्त वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श-पर्यवरूप है, (अर्थात् अनन्त गुण पर्यायों का आधार होने के कारण भाव लोक की अनन्ता सिद्ध है)।

स्कन्दक प्रभु का तात्त्विक विवेचन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। प्रभु ने आगे कहा—स्कन्दक ! लोक की भाँति जीव की भी सान्त्वना एवं निरन्तरता जानी जा सकती है। द्रव्य से जीव एक द्रव्य है (इसलिए वह अनन्त नहीं हो सकता) अतः वह सान्त है, क्षेत्र से असंख्य प्रदेशावगाढ (असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में स्थित) होने से क्षेत्र दृष्टि से भी अन्त सहित है। काल दृष्टि से जीव अनादि, नित्य है, अतः अनन्त है, इसी प्रकार अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्त चारित्र्य एवं अनन्त अगुरुलघु पर्यायों से युक्त होने के कारण भाव दृष्टि से भी जीव अनन्त है।

स्कन्दक प्रभु के समक्ष विनयावनत बैठा क्रमशः एक-एक प्रश्न का समाधान पाता गया।

मरण के सम्बन्ध में स्कन्दक की जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रभु ने कहा—स्कन्दक ! बाल मरण (अज्ञान मरण) के द्वारा आयुष्मन् पूर्ण करने वाला जीव संसार की वृद्धि करता रहता है और पडित मरण (ज्ञान व समाधिपूर्वक मरण) प्राप्त करने वाला जीव संसार की अवधि घटाता है। (ज्ञान और समाधिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करने वाला साधक मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाता है, उसका मरण अमरण, परिनिर्वाण के लिए होता है। यदि भोगने जैसे कुछ कर्म शेष रह जायें तो देवत्व प्राप्त करता है।)

प्रभु के द्वारा अपनी शिकाओं का समाधान प्राप्त कर स्कन्दक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रभु की वाणी द्वारा धर्म के विविध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया और आखिर में प्रभु के चरणों में प्रव्रजित हो गया।

—भगवती सूत्र २।१

सद्दाल पुत्र पोलासपुर नगर का सुप्रसिद्ध एव समृद्ध कुंभकार था । वह मखलिपुत्र गौशालक के नियतिवाद का अनुयायी था ।

एक बार श्रमण भगवान महावीर पोलासपुर के सहस्राश्रम वन में पधारे । भगवान के आगमन का समाद सुनकर सद्दालपुत्र भी भगवान महावीर की धर्म सभा में गया, वन्दन नमस्कार करके भगवान का धर्मोपदेश सुनने के लिए एक ओर बैठ गया ।

धर्म कथा समाप्त होने के पश्चात् सद्दालपुत्र को सम्बोधित करके भगवान महावीर ने पूछा—सद्दालपुत्र ! कल पूर्वान्ह में अशोक-वाटिका में भ्रमण करते हुए तुम ने कोई देव वाणी सुनी ?

सद्दालपुत्र (आश्चर्यान्वित हुआ) बोला—हा भन्ते ! सुनी ।

... और उसी देव वाणी से प्रेरित होकर तुम यहां मेरी सन्निधि में आये हो ??

हाँ, भन्ते ! यह सत्य है ।—सद्दालपुत्र ने कहा । (सद्दालपुत्र—अपने मन का गुप्त विचार प्रकट किए जाने पर सोचने लगा) ये श्रमण भगवान महावीर सचमुच महामाहन हैं, उत्तम ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए । सद्दालपुत्र ने अपने विशाल कुम्भकारागण में प्रभु को निवास करने के लिए प्रार्थना की । भगवान महावीर सद्दालपुत्र की आपणशाला में पधारे ।

एकवार सद्दालपुत्र कुछ अधपके, अधसूखे वर्तनों को बाहर धूप में सुखने के लिए रखवा रहा था । भगवान ने सद्दालपुत्र को प्रतिबोध देने के लिए इस प्रसंग को माध्यम बनाया और सद्दालपुत्र से पूछा—सद्दालपुत्र ! ये भाण्ड आदि कहा से आए और कैसे उत्पन्न हुए ?

सद्दालपुत्र ने कहा— 'भन्ते' पहले मिट्टी थी, उसे पानी में भिगोया गया, फिर क्षार (राख) और करीव (गोबर) मिलाया गया, उसे

मला, गोदा और फिर पिण्ड बना कर चाक पर चढ़ा दिया। इस प्रकार ये भाण्ड तैयार हो गए।”

“भद्र ! ये भाण्ड उत्थान, बल, वीर्य यावत् पुरुषकार (पुरुषार्थ) से उत्पन्न होते हैं या बिना पुरुषकार के ही बन जाते हैं ?”^१

(इस प्रश्न पर सद्दालपुत्र अचकचा गया। पुरुषार्थ को स्वीकार कर लेने पर उसका अपना नियतिवाद खण्डित होता था। अतः कुछ क्षण असमजस में रहा, फिर भी अपनी मान्यता के समर्थन में बोला) — भन्ते ! ये भाण्ड तो उत्थान यावत् पुरुषकार और प्रयत्न के बिना ही उत्पन्न होते हैं, चूंकि सब भाव तो पहले से ही नियत हैं।”

प्रभु ने प्रतिप्रश्न किया — सद्दालपुत्र ! तुम्हारे बाहर में सूखते भाण्डो को कोई पुरुष चुरा कर ले जाये, अथवा इन्हे फोड़ डाले तो तुम क्या करोगे ?

— ‘भन्ते ! मैं उसे पीटूंगा, उसके हाथ-पैर तोड़ डालूंगा, और उसका ताड़न तर्जन एव वध करूंगा।’

सद्दालपुत्र के उत्तर पर भगवान ने पुनः प्रश्न किया—सद्दालपुत्र ! कोई अनार्य पुरुष तुम्हारी भार्या (पत्नी) अग्निमित्रा के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न करे तो तुम क्या करोगे ?

सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया—भन्ते ! मे उस दुष्ट पुरुष को पीटूंगा मारूंगा, रस्सियों से बांध डालूंगा, पैरो तले रोद डालूंगा, हाथ-पाँव तोड़ डालूंगा, यहाँ तक कि उसका वध भी कर डालूंगा।”

सद्दालपुत्र के उत्तर पर भगवान ने स्पष्टीकरण किया—सद्दालपुत्र ! तुम्हारे नियतिवाद के अनुसार जब उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम का अभाव है, सर्व भाव नियत हैं, तो कोई पुरुष तुम्हारे भाण्डो का अपहरण करता नहीं, उन्हें फोड़ता नहीं, और न ही कोई तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करता है? जबकि सब कुछ नियत है।^२ जो होना होता है, वह अपने आप होता चला जाता है, तो इस में अन्य किसी पुरुष का क्या दोष है ?”

१ सद्दालपुत्रा ! एस ण कोलालभडे कि उट्ठाणेण जाव पुरिसक्कार परक्कमेण कज्जति ? उदाहु अणुट्ठाणेण ...।

२ नीवा तुम त पुरिस आओसेज्जासि वा हणेज्जासि वा ...जइ नत्थि उट्ठाणे इ वा जाव परक्कमे इ वा नियया सव्वभावा ।

सदालपुत्र गभीरतापूर्वक प्रभु का विश्लेषण सुन रहा था। प्रभु ने आगे कहा—यदि वास्तव में ही कोई पुरुष तुम्हारे वर्तन चुराता है, उन्हें फोड़ता है, और तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करता है और तुम उस पर आक्रोश करते हो, तो तुम्हारा यह कथन मिथ्या है, कि—‘सब कुछ नियत है, पुरुषार्थ का एकान्त अभाव है।’

भगवान के युक्ति पूर्ण विश्लेषण पर सदालपुत्र कुछ क्षण चिन्तन-मग्न हो गया। फिर वह श्रद्धापूर्वक भगवान को वन्दना करके बोला—भन्ते ! आपका कथन यथार्थ है ! सत्य है ! मैं आपके पास धर्म का रहस्य जानना चाहता हूँ।

भगवान से धर्म का स्वरूप समझकर सदालपुत्र आदर्श श्रमणोपासक बन गया।

—उपासक दशा सूत्र ७

(शेष पृष्ठ ३१ का)

(पलके खुली रखना ही वस्तुतः कोई जगना या जागरण नहीं है, किन्तु जो जीव अपने स्वरूप में जागृत रहता है, अपने कर्तव्य और धर्म की भावना से अनुप्राणित रहकर जो सच्चिन्तन पूर्वक समय यापन करता है, वही वस्तुतः जागरण है। यहाँ पर जागरिका से यही भाव अभिप्रेत है)

—मगवती सूत्र १२।१

महावीर की दिव्यध्वनि !

महावीर की ध्वनि दिव्यध्वनि,
 गुँज उठी जन-जन के मन में !
 तुम्हीं स्वयं हो अपने कर्ता,^१
 हर्ता, अपने माग्य-विधाता,
 तुम्हें न कोई और गिराता,
 तुम्हें न कोई और उठाता,
 तुम खुद गिरते—
 तुम खुद उठते—
 और न कोई शत्रु तुम्हारा
 और न कोई मित्र तुम्हारा
 तुम खुद अपने रिपु होते हो,
 तुम खुद अपने हितु होते हो,^२
 सब सत्यो का एक सत्य है
 सब तथ्यो का एक तथ्य है
 जैसी करनी वैसी भरनी
 अपनी करनी पार उतरनी !
 इधर अधर के द्वन्द्वों में
 क्यों उलझ रहे,
 क्यों खिन्न हो रहे ?
 अपने-अपने कर्म सुधारो
 झूबत नैया पार उतारो !
 मन को,
 तन को

१ अप्पा कत्ता विकत्ता य (उत्तराध्ययन)

२. अप्पा मित्तममित्त च (उत्तराध्ययन)

और वचन को
 करो नियन्त्रित,
 करो समयित
 फिर क्या पीड़ा ?
 फिर क्या चिन्ता ?
 जो कुछ भी है श्रेष्ठ विश्व में,
 वह सब तुम को प्राप्त, सुलभ है !
 सच्चे मन से
 कर्म क्षेत्र में
 उतर पड़ो, तो
 तुम्हें न कोई कुछ दुर्लभ है !

महावीर की ध्वनि दिव्य ध्वनि,
 गूँज उठी जन-जन के मन में !
 वस्तु क्षुद्र क्या,
 और महत् क्या ?
 अणु क्या ?
 नभ क्या ?
 रज क्या ?
 गिरि क्या ?
 सब असीम है, सब अनन्त हैं,
 एक ब्रह्म, पर गुण अनन्त हैं !^३
 इसीलिए है सत्य असीमित
 वाणी में बन्ध सकता कैसे ?
 अंश-अंश ही वाच्य हुआ है,
 सब कोई कह सकता कैसे ?
 पूर्ण सत्यता
 ज्ञात भले हो
 किन्तु वाच्यता कभी नहीं है,
 कभी नहीं है, कभी नहीं है !

३. दन्वओ ण एगे जीवे ... भावओ ण अणता णाणपज्जवा (भगवती)

पूर्ण वचन का आग्रह छोड़ो,
 ऐकान्तिकता का मोहो तोड़ो
 अनेकान्त से जीवन-जोड़ो
 'ही' को त्यागो
 'भी' अपनाओ !

मन का द्वन्द्व,
 वचन का विग्रह
 दूर हटाओ, करो समन्वय !
 यह सच है तो, वह भी सच है ।
 वह सच है तो, यह भी सच है ।
 केवल यह ही,
 केवल वह ही,
 'अल' नहीं है ।

सभी वचन सापेक्ष सत्य हैं,
 निरपेक्षित मिथ्या, अकथ्य हैं ।
 'ऐकान्तिक निरपेक्ष मतों से,
 खण्ड-खण्ड है, सत्य तंत्र सब
 अनेकान्त ही
 स्याद्वाद ही ।
 सब सत्त्यों में मेल कराता
 खण्ड-खण्ड को जोड़,
 एक कर
 पूर्ण सत्य का रूप दिखाता ।

● ●
 महावीर की ध्वजि दिव्यध्वनि,
 गूँज उठी जन-जन के मन में !
 भाषा नहीं
 भाव ही पूजित !
 अर्चित,
 और सदा अभिनन्दित !
 भाषा स्वयं मूल में जड़ है,

उसका अच्छा और बुरा क्या ?
 स्वर्णपात्र मे विषभक्षण से
 कहा, किसी को लाभ हुआ है ?
 लौहपात्र मे सुधापान से
 कहाँ, किसी का बुरा हुआ है ?

भाषा नहीं नरक दे सकती
 भाषा नहीं स्वर्ग दे सकती !
 भाषा नहीं,
 भाव देखिए !
 वह कैसा है,
 क्या कहता है !
 स्वच्छ, समुन्नत भावों से ही
 जीवन का निर्माण हुआ है ।
 भाषा के बल पर क्या जग मे,
 कभी-किसी का त्राण हुआ है ।^४

भाषा का श्रेष्ठत्व
 शब्द में नहीं !
 भाव में परिलक्षित है
 भाव से अनुबोधित है ।
 सहज, सुगम भावों का बोधन
 हो जिससे,
 वह भाषा ही
 व्यवहृत करना श्रेयस्कर है !
 जनभाषा जनता की वाणी
 जो भी हो, वह ही कल्याणी !

(भगवान् महावीर के पूर्व जन्मों में किए जाने वाले समय तप पराक्रम, पुरुषार्थ, विकास-ह्रास और पुनर्विकास आदि का पौराणिक दिग्दर्शन ।)

उपाध्याय अमरमुनि

१

बोधिबीज की प्राप्ति !

इतिहास की कालगणना से अपरिमेय लाखों वर्ष पूर्व की यह कहानी है । जबूद्वीप में जयती नाम की एक समृद्धिशाली नगरी थी । वहाँ शत्रुमर्दन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था ।

शत्रुमर्दन राजा के राज्य में पृथ्वीप्रतिष्ठानपुर नगर में नयसार नामक (ग्राम चिन्तक) नगर मुखिया रहता था । नयसार स्वभाव से बहुत ही सरल, विनयशील, मधुर भाषी एवं परोपकार-परायण वृत्ति वाला था । धर्म को विधि विधान के रूप में भले ही उसने नहीं जाना था, किंतु सामान्य गुणानुसारिता, नीति के नियम उसके जीवन में सहजरूप से अनुस्यूत थे । यह स्वयं किसी का बुरा नहीं करता था, और न किसी की बुराई देखने जैसी कोई गलत आदत ही थी, जहां तक होता वह दूसरों के गुण देखता, उनकी प्रशंसा करता, और उनका यथाशक्ति अनुसरण-अनुकरण भी करता ।

अतिथि सेवा नयसार का एक विशेष सद्गुण था, जो उसके जीवन का अभिन्न क्रम बन गया था । प्रतिदिन वह किसी-न-किसी अतिथि—अभ्यागत की राह देखता और प्रसन्नतापूर्वक उसकी यत्किंचित् सेवा करता । नयसार का यह सहज गुण ही उसके जीवन क्रम को बदलने वाला सिद्ध हुआ ।

एक बार शत्रुमर्दन राजा को भवन निर्माण के लिए इमास्ती बोधिबीज की प्राप्ति !

लकड़ी की आवश्यकता हुई। उसके लिए राजा ने नयसार को जंगल में जाकर बड़े-बड़े जातिमान वृक्षों को काटकर—लकड़ी लाने का आदेश दिया। नयसार खाने-पीने की सामग्री साथ में लेकर सेवकों के साथ जंगल में गया और वृक्ष काटने में जुट गया।

मध्याह्न की चिलचिलाती धूप में श्रम करते-करते नयसार थक गया, तो कर्मकरों को छुट्टी दी और एक सघन वृक्ष की छाया में बैठ कर वह कुछ विश्राम करने लगा। भूख कड़ाके की लग आई थी, भोजन का समय भी हो चुका था, अतः नयसार ने अपनी भोजन सामग्री निकाली और हाथ मुँह धोकर भोजन करने बैठा।

प्रतिदिन की भाँति आज भी उसके मन में यही बात आ रही थी कि किसी अतिथि को भोजन खिला कर फिर खाऊँ? पर यह अरुण्य! साय-साय करता जंगल! चिलचिलाती मध्याह्न की धूप! ऐसे समय में कौन अतिथि आए? फिर भी सहज स्वभाव-वश उत्सुकता पूर्वक नयसार की आँखें दूर-दूर तक किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा में घूम रही थी।

मध्याह्न की आग उगलती भूमि पर नगे पैर और नगे सिर कुछ मुनियों को मार्ग से भटके हुए आकुल—व्याकुल स्थिति में इधर-उधर घूमते हुए नयसार ने देखा। मुनियों के शरीर पर पसीना चू रहा था, भूख-प्यास से आँखें गड़ी जा रही थी, गला सूखने के कारण बोला नहीं जा रहा था, फिर भी उनकी मुख मुद्रा पर अपूर्व सौम्यता और विलक्षण शान्ति थी। नयसार को अतिथि मिल गए और वे भी सुपात्र! उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा।

हृदय में उमड़ते हुए उल्लास और प्रसन्नता के साथ नयसार ने मुनियों की सेवा की। उन्हें शुद्ध भिक्षान्न दिया। भक्ति और सद्भाव से प्राप्त भिक्षा मुनियों के लिए तृप्ति-दायक सिद्ध हुई।

मुनियों ने कुछ देर वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया, फिर दिन ढलने पर जाने लगे तो नयसार स्वयं उनके साथ दूर तक गया, और नगर का सीधा एवं सरल मार्ग बतलाया। त्यागी और सत्पुरुषों की सेवा का यह पहला अवसर उसके अन्तर जीवन में अपूर्व उल्लास और आनन्द जागृत कर रहा था। न जाने क्यों आज उसे इतनी आत्मिक-प्रसन्नता और शान्ति पहली बार जीवन में

अनुभव हो रही थी। यह भक्ति भीनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर नाच रही थी।

नयसार के हृदय की निरपेक्ष प्रेम, भक्ति और सहज उत्साह-मुनियों से छिपा नहीं रहा। उसे भव्य और धर्म का पात्र समझ कर धर्म की मुख्य-मुख्य बातें उसे समझाई। धर्म (सम्यग् दर्शन) का बीज उसकी भक्ति-भीनी उर्वर मानस भूमि में अकुरित हो उठा।

मुनि आगे चले गए, नयसार अपना काम करके घर आ गया। उसका निर्दोष कर्तव्य-परायण जीवन अब ज्योतिर्मय जीवन बन गया। धर्म एव सद्बोधि का बीज अनेक सद्गुणों के रूप में पल्लवित होने लगा। वह अपने आप में एक अदभुत कृतार्थता, एक अपूर्व प्रसन्नता अनुभव करने लगा।

कहना नहीं होगा कि नयसार के अर्न्तहृदय में अकुरित यही धर्म बीज, आगे चलकर अनेक घात-प्रत्याघात, उत्थान-पतन के बीच विकसित होता-होता सताईसवें भव में तीर्थंकर महावीर के रूप में महावृक्ष का रूप धारण करके समग्र विश्व को कृतार्थ करने वाला सिद्ध हुआ।

—त्रिषष्टि शलाकापुष्प चरित्र १०।१

विचार-जल

विकार की कुत्सित कालिमा जमी,
विचार का ले जल साफ कीजिए।
महान है दर्पण चित्त-शुद्धि का;
निजातमा का फिर दर्श लीजिए॥

—‘अमर माधुरी’ से

उच्चता का अभिमान !

भगवान् ऋषभदेव के युग की कहानी है। ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत की महारानी वामादेवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक की देह सूर्य किरण जैसी तेजस्वी देखकर भरत ने उसका नाम 'मरीचि' रखा।^१

भगवान् ऋषभदेव ने कर्मयुग की नवीन व्यवस्था संचालित करके भरत के हाथों में राज्य का संचालन सोपा और स्वयं भोग-वैभव का त्याग करके उत्कट तप साधना करने लगे।

भगवान् ऋषभदेव के साथ कच्छ, महाकच्छ आदि अनेक मित्र राजा भी उनका विरह सहन न करने के कारण राज्य त्याग करके प्रव्रजित हुए। ऋषभदेव की साधना अत्यन्त कठोर थी, वे निराहार निर्जल रहकर एकान्त में आत्म-चिन्तन करते रहते। साथ में प्रव्रजित होने वाले राजा गण इन कष्टों से व्यग्र हो उठे। वे पुनः गृह-वास में लौटना नहीं चाहते थे, और इधर इतने कष्ट सहन करने की क्षमता भी उनमें नहीं थी, इसलिए वे वन में कन्द-मूल, वन-फल खाकर जीवन यापन करने वाले 'तापस' बन गए।

भगवान् ऋषभदेव ने दीर्घकाल तक तपस्या करने के पश्चात् एक दिन पुरिमताल (अयोध्या का उपनगर) पुर के शकटमुख उद्यान में ध्यानमग्न बैठे हुए केवलज्ञान प्राप्त किया।

उसी दिन प्रातः काल चक्रवर्ती भरत माता मरुदेवा (ऋषभदेव की माता) को नमस्कार करने के लिए गए थे। मरुदेवा को पुत्र ऋषभदेव की याद आ गई। मातृ-स्नेह वश उनकी आखें छलछला रही थी। भरत को आया देखकर उनका हृदय और भी स्नेह-द्रवित

१ 'नयमार' का जीव मरण प्राप्त कर स्वर्ग में गया था और वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ मरीचि के रूप में अवतरित हुआ।

हो उठा। भरत ने पूछा—दादी मां, आज तुमको किस बात की पीड़ा हो रही है ?

मरुदेवा ने गद्-गद् स्वर में कहा—“बेटा ! मा को अपनी पीड़ा द्रवित नहीं कर पाती, किन्तु अपनी सन्तान की पीड़ा और कष्ट देख कर उसका हृदय टूक-टूक हो जाता है।”

“मा ! तुम्हारे तो हम सब पुत्र प्रसन्न हैं, कोई ऐसा नहीं जिसकी चिन्ता आपको करनी पड़े, फिर किस की चिन्ता तुम्हें सता रही है”—चक्रवर्ती भरत ने यह कहा और माता के मुख की ओर देखा तो देखा कि आँखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही है।

भरत अवसन्न रह गए—“माता, यह क्या ?”

“बेटा ! राज्य लक्ष्मी पाकर तुम आज आनन्द में हो. तुम्हें लगता है सब कोई तुम्हारी तरह ही आनन्द में होंगे ? पर, कभी अपने पिता का भी ख्याल किया ? वह सुकुमाल फूल-सा कोमल मेरा ऋषभ कहा-कहा वन-जंगलों में भूखा-प्यासा भटकता होगा ? सर्दी-गर्मी, धूप-छाह की कौन सुध लेता होगा उसकी ? कितना दीर्घ काल व्यतीत हो गया, कभी खबर भी ली थी मेरे उस लाल की ?” कहते-कहते मरुदेवा का हृदय तेज धूप में रखे नवनीत की तरह पिघलने लगा एव आँखों से पुनः अश्रुजल बरसने लगा।

वार्तालाप चल ही रहा था कि उद्यान रक्षक ने आकर चक्रवर्ती को बधाई दी—“अर्हत् ऋषभदेवजी को अभी-अभी शकटमुख उद्यान में केवलज्ञान प्राप्त हुआ है।”

हर्षगद्गद् भरत ने माता मरुदेवा को ऋषभदेव के आगमन का शुभ सवाद दिया तो माता मरुदेवा के हृदय का कण-कण खिल उठा। वह ऋषभदेव को देखने के लिए आतुर हो उठी। भरत ने तैयारी की, मरुदेवा हाथी पर बैठकर भगवान् से मिलने चली। सम-वसरण के निकट पहुँचते ज्योंही देवदुन्दुभि, देवताओं का जय-जयकार, इन्द्रध्वजा आदि तीर्थंकर की विभूति देखी, और पास बैठे भरत ने भगवान् की सातिशय समृद्धि का वर्णन किया, तो माता मरुदेवी के हृदय में अनेक स्तरों पर मोड़ पर मोड़ लेती हुई भावना का अन्ततः ऐसा निर्मल और शान्त उद्रेक उठा कि हाथी पर बैठे-बैठे ही मरुदेवा केवलज्ञान प्राप्त करके सदा के लिए सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त हो गई।

उच्चता का अभिमान !

चक्रवर्ती भरत आदि अनेक प्रतापी राजा, राजकुमार एत हजारो हजार अन्य स्त्री पुरुषो ने भगवान् ऋषभदेव की पहली धर्म देशना सुनी । पूर्व जन्म के सस्कार, प्रबुद्ध होने से राजकुमार मरीचि ने भी भगवान् ऋषभदेव के पास दीक्षा ग्रहण की । मरीचि कुमार बड़े उत्साह और मनोबल के साथ श्रमण-धर्म का पालन करता रहा ।

एक बार भयंकर ग्रीष्मऋतु मे मरीचि-श्रमण पाद-विहार कर रहा था । नीचे से जलती हुई धरती, और ऊपर से अगारे बरसाती धूप । मार्ग मे तृष्णा से व्याकुल मरीचि का दुर्बल मन घबरा गया । श्रमण जीवन के कष्टों से उसका मनोबल टूट गया, वह सोचने लगा—“इन कष्टों को मैं सहन नहीं कर सकता, अतः कोई सरल मार्ग खोजना चाहिए ।”

मरीचि सांसारिक भोग सुखो से तो विरक्त था, किन्तु श्रमण धर्म की कठोर साधना मे भी वह अपने को असमर्थ पा रहा था । वह किसी बीज के सरज, साथ ही सुखद मार्ग की खोज मे था । उसने धूप से बचने के लिए पैरो मे पादुका, तथा सिर पर छत्र रखना प्रारम्भ किया । भूख-प्यास लगने पर सचित्त जल, फल फूल तथा गर्मी लगने पर स्नान आदि का उपयोग करने लगा । हाथ से केश लु चन के स्थान पर उसने मु डन अथवा जटा धारण करना स्वीकार किया । इस प्रकार मरीचिने ऋषभदेव की कठोर साधना का सरलीकरण करके तापसे धर्म के रूप मे अपनी धर्म साधना सतत चालू रखी ।

मरीचि अच्छा प्रवक्ता था । उसके उपदेश से आकृष्ट होकर अनेक मनुष्य उसके पास दीक्षा लेने आते, किन्तु मरीचि उन्हे स्वयं दीक्षा न देकर भगवान् ऋषभदेव के निकट भेज देता और दीक्षा दिला देता । वह अपनी दुर्बलता को समझता था, इसलिए वह कभी भी स्पष्ट कर देता—“मैं अपनी दुर्बलता के कारण सम्पूर्ण आचार पालन नहीं कर सकता, तुम्हें आत्म-साधना करनी ही तो धर्म-सारथी भगवान् ऋषभदेव के चरणो मे दीक्षा ग्रहण करो ।” मरीचि की इस स्पष्ट वादिता का भी श्रोताओ पर प्रभाव पड़ता और वे उसके भक्त बन जाते ।

एक बार भगवान् ऋषभदेव अयोध्या नगरी मे पधारे । चक्रवर्ती

भरत भगवान् का धर्मोपदेश सुनने के लिए आये । धर्मदेशना सुनकर भरत प्रभु की स्तुति करने लगे—“भगवन् ! आप जैसे महान् पुरुष जगत में सूर्य के समान हैं, जब-जब हम लोग प्रमाद-निद्रा में निमग्न हो जाते हैं, तब-तब आप अपना ज्ञान प्रकाश विकीर्ण करते हुए यहाँ पधारते हैं और अज्ञान अन्धकार व प्रमाद-निद्रा को नष्ट करते हैं । भगवन् ! कोटि जन्मों के पुण्य से ही आप जैसे धर्म चक्रवर्ती का सत्संग प्राप्त हुआ है, कौन जाने आपके बाद इस मोह-निद्रा-निमग्न जगत् को धर्म का दिव्य प्रकाश प्राप्त होगा कि नहीं ?”

भगवान् ऋषभदेव ने सम्राट भरत की स्तुति का उत्तर देते हुए कहा—“भरत ! जगत का अनादिक्रम कभी रुकता नहीं, जिस प्रकार इस भरतखण्ड में तुम्हारे जैसे ही ग्यारह चक्रवर्ती और होने वाले हैं, वैसे ही मोह-निद्रा में सुप्त जगत् को जागृत करके धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए मेरे जैसे तेईस तीर्थंकर इस भरतखण्ड में और होंगे ।”

प्रभु का समाधान पाकर भरत का हृदय आनन्दित हो गया । जिज्ञासा और कुतूहलवश उपस्थित विशाल परिषद् की ओर सकेत करके भरत ने पूछा—“भगवन् ! इस परिषद् में कोई ऐसा भाग्य-शाली है जो भविष्य में आपके समान ही धर्म का दिव्य सन्देश देकर इस भरत क्षेत्र को कृतार्थ करेगा ?”

भगवान् ऋषभदेव ने भरत के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“भरत ! इस परिषद् में ही ऐसा पुरुष विद्यमान है ।”

कुतूहल से आतुर हुए भरत ने कहा—“भगवन् ! वह ऐसा महान् पुण्य शाली आत्मा कौन है ?

“तुम्हारा पुत्र मरीचि !”—भगवान् ने उत्तर दिया ।

“हैं !”—भरत के नयन और वाणी कुतूहल से विस्फारित हो रहे थे । उसने प्रभु के उत्तर को आश्चर्यपूर्वक दुहराया—“क्या मेरा पुत्र मरीचि ?”

“हाँ, भरत ! तुम्हारा ही पुत्र मरीचि ! वह इसी परिषद् में विचारों को निर्मल और पवित्र बनाता हुआ, धर्म-ध्यान में लीन एकान्त में बैठा है । वह अपने कर्म मल को धोता हुआ सर्व प्रथम इस भरत क्षेत्र में त्रिपृष्ठ नामक प्रथम वासुदेव बनेगा । फिर पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में तुम्हारे समान समृद्धिशाली प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा, और अनेक जन्मों में साधना करता करता, इसी

उच्चता का अभिमान ।

भरतक्षेत्र मे महावीर नाम का अन्तिम धर्मोपदेष्टा तीर्थंकर बनेगा ।”

भगवान की भविष्यवाणी सुनकर भरत का हृदय हर्ष मे झूम उठा । यह खुश खबर सुनाने को आतुर हुए भरत मरीचि के निकट आए, और उस भावी तीर्थंकर को वन्दन करते हुए बोले—‘मरीचि ! तुम धन्य हो ! तुम महान पुण्यशाली हो !”

भरत को यो सहसा भाव-विभोर होकर स्तुति करते देख मरीचि आश्चर्य-चकित हुआ देखने लगा । भरत ने कहा—“भगवान ऋषभ-देव ने कहा है—‘तुम इस भरत क्षेत्र के प्रथम वासुदेव बनोगे, फिर प्रियमित्र चक्रवर्ती बनोगे और अन्त मे अन्तिम तीर्थंकर महावीर बनोगे । भविष्य मे प्राप्त होने वाली इस महानता का मैं अभी से अभिनन्दन करता हूँ ! शत-शत अभिवन्दन !”

अपने भविष्य का विराट और उज्ज्वलतम दर्शन पाकर मरीचि वासो उछलने लगा—अहा ! मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कैसा महान है मेरा कुल ! मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर ! मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती और मैं प्रथम वासुदेव ! और फिर चक्रवर्ती एव अन्तिम तीर्थंकर !

भविष्य का गौरव दर्शन आत्म सन्तुष्टि के लिए होता है, किन्तु जब कभी व्यक्ति आत्म-विस्मृत होकर उसके दर्प मे स्वय को झुला देता है और आत्म-गौरव के मिथ्या स्वप्न मे भ्रमित हो जाता है तो उसके लिए वह महान परिताप का भी कारण बन जाता है ।

मरीचि आत्म-विस्मृत हो गया । वह बहुत समय तक अपने भाग्य और अपने कुल-खानदान की प्रशंसा करता रहा । आत्मिक उच्चता की जगह, वश व जाति की उच्चता पर ही वह केन्द्रित हो गया । कथाकार आचार्य का कथन है कि इस जातीय दर्प के कारण मरीचि को भविष्य मे भिक्षाजीवी कुलो मे जन्म ग्रहण करना पडा ।

मरीचि भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के कुछ काल पश्चात् मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग मे गया ।

— त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र १।३—तथा १०।१

दर्प और क्रोध: पतन का दुराहा

भरत क्षेत्र में पोटनपुर नामक नगर था। वहाँ पर प्रजापति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। प्रजापति की पटरानी थी भद्रा। भद्रा ने एक महान बलशाली पुत्र को जन्म दिया, माता पिता ने पुत्र का 'अचल' नामकरण किया। यही अचल इस चालू अवसर्पिणी काल के प्रथम बलदेव हुए।

राजा की एक अन्य रानी मृगावती ने एक महान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के गर्भस्थ होने पर ही रानी ने सात महा स्वप्न देखे थे। इससे राजा रानी को विश्वास हुआ कि यह बालक अप्रतिम बलशाली और कठोर अनुशासक कोई वासुदेव होगा। बालक की पीठ पर तीन अस्थिवधन होने के कारण उसका नाम 'त्रिपृष्ठ' रखा गया। अचल और त्रिपृष्ठ कुमार में परस्पर अत्यधिक स्नेह था। दोनों प्रायः साथ-साथ ही रहा करते थे। तन दो, मन एक।

राजा प्रजापति रत्न पुर के सम्राट अश्वग्रीव के अधीनस्थ था। अश्वग्रीव अपने युग का अतुल बलशाली एवं महान पराक्रमी प्रति-वासुदेव राजा था। बड़े-बड़े राजा-महाराजा उसके नाम से ही काँपते थे, फलतः सब कोई विनय पूर्वक उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते। शक्ति और समृद्धि की, यश और कीर्ति की चोटी पर पहुँचते-पहुँचते एक और उसका हृदय वैभव-मद में चूर हो रहा था, तो दूसरी ओर कोई अज्ञात तीखी पीड़ा उसके अन्तर्हृदय को कचोटती रहती। शत्रुओं पर निष्कटक शासन करते हुए भी कभी-कभी कोई गम्भीर भय और भविष्य की अनिश्चितता जैसे उसके हृदय को दहला देती। अश्वग्रीव तीन खड्ग का विजेता होते हुए भी कभी-कभी अपने को दीन और असहाय-सा अनुभव करता और बड़े-बड़े भविष्यवेत्ता ज्योतिषियों से अपने आयु, बल और वैभव की स्थिरता के सम्बन्ध में शकाए करता रहता।

एक वार अश्वग्रीव ने किसी सुप्रसिद्ध भविष्यवेत्ता से पूछा—
“मेरा यह ऐश्वर्य, यह समृद्धि ज्यो की त्यों स्थिर रहेगी या नहीं?
मेरा कोई प्रतिस्पर्धी तो इस संसार में पैदा नहीं होगा।”

भविष्यवेत्ता ने शास्त्रीय गणित का हिसाब लगाया। फलित
देखते ही उसकी मुखाकृति मलिन हो गई। वह सत्य बात कहने में
अचकचाने लगा।

सम्राट ने कहा—“गणितज्ञ ! भय मत खाइए ! जो भी हकीकत
है, आप निर्भय होकर स्पष्ट कहिए।”

ज्योतिषी ने विनयपूर्वक धीमे से कहा—“सम्राट ! आपका प्रति
स्पर्धी इस संसार में पैदा हो चुका है।”

अश्वग्रीव हतप्रभ-सा देखने लगा—“मेरा प्रति स्पर्धी कौन है ?
कहा है ? उसकी पहचान क्या है ?”

“महाराज ! जो पराक्रमी वीर आपके चंडवेग दूत को
अपमानित व ताड़ित करेगा, और शालि क्षेत्र के भयंकर सिंह को
मार डालेगा, वही आपका प्रतिस्पर्धी, आपका काल होगा।”

अश्वग्रीव का हृदय दहल उठा। किन्तु फिर भी वह ऊपर से
जोश और रोष दिखलाता हुआ गर्ज पड़ा—मेरा प्रतिस्पर्धी इस
संसार में जीवित ही नहीं रह सकता। मैं अभी से उसको पता
लगाकर मैदान साफ किए देता हूँ, न रहेगा बास न बजेगी
वासुरी !”

सम्राट के निर्देश के अनुसार भरत क्षेत्र के पराक्रमी राजा और
राजकुमारों की सूची तैयार हुई। राजा प्रजापति के त्रिपृष्ठ कुमार
के नाम पर सब की दृष्टि टिक गई। उसके असाधारण पराक्रम की
ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। परीक्षा लेने के लिए सम्राट
ने खूब दल बल के साथ महाबली चंडवेग दूत को पोतनपुर
भेजा।

पोतनपुर में राजा प्रजापति के दरबार में सगीत की महफिल
जमी हुई थी। मधुर और भाव पूर्ण सगीत का समा बधा था और
पूरा दरबार वीणा (पुगी) पर नाग की तरह झूम रहा था।
अचानक तूफान की तरह चंडवेग राज-सभा में प्रविष्ट हुआ।
सनसनी के साथ पूरी महफिल स्तब्ध रह गई। दरबारी गण सम्राट

एव विभ्रान्त-से हुए चडवेग का स्वागत करने को सहसा खड़े होगए । राजा प्रजापति स्वयं आसन से उठकर उसके स्वागत के लिए आगे बढ़े और पूरे सम्मान के साथ उसे राज्य-आसन पर बिठलाया ।

राजकुमार त्रिपृष्ठ मधुर सगीत में डूबा हुआ एक और उच्च आसन पर बैठा था । अचानक रंग में भग हुआ देख कर उसकी चेतना ऊपर उभर कर आई । उसने पास में खड़े एक दरबारी से पूछा—क्यों, क्या है ? सगीत सहसा बन्द क्यों हो गया ? यह कौन बदतमीज व्यक्ति है, जो बिना अनुमति व पूर्व सूचना के अचानक ही राज सभा में घुस आया ? पिता जी ने उसे डाटा भी नहीं, उलटा सम्मान देकर आसन पर बिठा रखा है ?

दरबारीने समझाते हुए चुपके से कहा—कुमार ! जरा धीमे बोलिए । यह कोई ऐरा-गेरा नहीं, महाराजाधिराज अश्वघ्रीव का मुख्य दूत महाबली चडवेग है । इसे किसी भी राज-सभा में प्रविष्ट होने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं । इसे रोकना मौत को निमंत्रण देना है । बड़े-बड़े राजा महाराजा इसकी कृपा-दृष्टि की भीख मागते रहते हैं । चडवेग जिस पर प्रसन्न होता है, उस पर भाग्य प्रसन्न रहता है, और चडवेग जरा भी अप्रसन्न हुआ कि बस, विपत्तियाँ बरसने लगती हैं । इसके बल का क्या ठिकाना ? अपने मुष्टि प्रहार से पर्वतीय चट्टान को भी चकनाचूर कर दे । चडवेग यानी भरत क्षेत्र के राज्य शासन की एक प्रचंड महान शक्ति । महाराज अश्वघ्रीव की आँख और कान ! इसीलिए सब राजा लोग इसे हर कीमत पर प्रसन्न रखना चाहते हैं ।

दरबारी की बात सुनकर त्रिपृष्ठ कुमार दात फिटकिटाने लगा । इतनी हीनता ! इतनी कायरता ! एक तुच्छ दूत के समक्ष महान् क्षत्रिय राजा हाथ जोड़ कर प्रसन्नता की भीख मागे ? त्रिपृष्ठ को लगा, जैसे हजार-हजार विच्छ्रुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो, वह तिलमिला उठा । किन्तु पिता के सम्मान को रखते हुए गभीर होकर इतना ही बोला—“देखना, जब यह वापस लौटने लगे तो मुझे बताना ।”

चडवेग ने राजा को कुछ आवश्यक सूचनाएँ दी । प्रजापति ने उन सब पर विनय पूर्वक अपनी स्वीकृति दी और खूब स्वागत

दर्प और क्रोध - पतन का बुराहा

सम्मान तथा बहुमूल्य उपहारों के साथ चडवेग को पोतन पुर से विदा किया।

कुमार त्रिपृष्ठ को चडवेग के जाने की सूचना मिली। वह अपने बड़े भाई अचल और कुछ साथियों के साथ उसके पीछे हो लिया। मार्ग में उसने चडवेग को ललकारा—“अरे ओ बदतमीज! तेरी यह हिम्मत! बिना आज्ञा लिए ही राजसभा में घुस आया और सगीत का मजा किरकिरा कर डाला? दो कौड़ी का नौकर, राजा के बराबर बैठता है? ठहर जरा, तुझे सम्भ्यता और शिष्टता सिखलाता हूँ।”

चडवेग महाकाल की तरह घूर कर त्रिपृष्ठ कुमार की ओर देखने लगा। जीवन में पहली बार उसे एक सामान्य युवक राजकुमार से इतनी कड़ी बात सुनने को मिली थी। एक प्रचण्ड हुँकार के साथ राजकुमार को डाटने के लिए रुक गया।

त्रिपृष्ठ कुमार ने साथियों को आदेश दिया—“पीट डालो इस बदमाश को! लूट लो वह सब कुछ! जो यह पिता जी से घाँस में ले आया है।” बस तुरन्त ही अचल एवं अन्य राजकुमारों ने चडवेग को चारों ओर से घेर लिया, खूब जी भर कर पीटा, अग-अग धुन डाला। उसके कुछ सेवक बचकर भाग निकले, बाकी बचे-खुचे लोगों को मार पीट कर बदहवाल कर डाला।

प्रजापति राजा को इस घटना की खबर लगी तो पसीना-पसीना हो गया। वह घबरा उठा, और तुरन्त अपने प्रधान को चडवेग के पास भेजकर विनय पूर्वक क्षमा याचना की और पुनः राजसभा में बुलाया। राजा ने उससे हाथ जोड़ कर क्षमा माँगी—मेरे नासमझ मूर्ख बच्चों ने आपका तेज-प्रताप जाने बिना ही जो दुश्चेष्टा की है, उसके लिए मुझे बहुत दुःख है, आप क्षमा कीजिए। बच्चों के माँ को भूल जाइए। महाराज अश्वघ्रीव के कानों तक यह बात नहीं गई तो पता नहीं क्या हो जायेगा।”

प्रजापति के विनय पूर्ण वचन, तथा लाचारी और दीनता भरी बातों से चडवेग का क्रोध शान्त हुआ। उसने आश्वासन दिया कि महाराज अश्वघ्रीव से वह वह कोई शिकायत नहीं करेगा।” किन्तु इधर चडवेग के पहुँचने से पहले ही उसके अन्य सुभटों ने महाराज

अश्वग्रीव को सब हाल कह दिया था। अश्वग्रीव ने समझ लिया कि यह त्रिपृष्ठ कुमार ही उसका प्रतिस्पर्धी होगा। ज्योतिषी के द्वारा की गई वह पहले की भविष्यवाणी अब आखी के समक्ष साकार होती दीखने लगी। चडवेग के अपमान से भी अधिक उसे अपनी मृत्यु का भय कचोट ने लगा।

अश्वग्रीव के राज्य में तु गगिरि पर्वत की उपत्यकाओं में धान्य के विशाल क्षेत्र थे। उस क्षेत्र में एक क्रूर सिंह ने भयकर आतंक फैला रखा था। वह सिंह-रक्षको को जब भी देखता, बिजली की तरह लपकता, मार डालता और गायब हो जाता। आस-पास के क्षेत्रों की जनता भी उससे अत्यन्त आतंकित रहती थी। जनता की पुकार पर अश्वग्रीव ने सुरक्षा के लिए अपने अधीनस्थ राजाओं को बारी-बारी वहाँ पहरा देने की व्यवस्था की थी। क्रुद्ध हुए अश्वग्रीव ने त्रिपृष्ठ कुमार आदि को परिताप देने के लिए राजा प्रजापति को आदेश दिया कि—“तु गगिरि पर जाकर सिंह के उपद्रवों से शालिक्षेत्र की रक्षा कीजिए।”

अपनी बारी के बिना शालिक्षेत्र में जाने का आदेश पाकर प्रजापति को चिन्ता व क्षोभ हुआ। उसने पुत्रों से कहा—“चडवेग के साथ तुम ने जो दुर्व्यवहार किया उसका यह कटु परिणाम आया है, खैर ‘जो आया है, उससे अब डरने से क्या होगा? मैं शालिक्षेत्र में जा रहा हूँ....’”

त्रिपृष्ठ कुमार ने पिता को रोका—पिता जी! आप मत जाइए! इस सामान्य से कार्य के लिए आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? हमें अवसर दीजिए सिंह-क्रीड़ा का भी आनन्द आयेगा और जनता की सेवा भी होगी।” आग्रह करके दोनों कुमार शखपुर की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने गोपालको से पूछा—यहाँ आने वाले अन्य राजा सिंह से किस प्रकार रक्षा करते हैं?”

रक्षक गोपालको ने बिना किसी सैन्य सज्जा के दो कोमलांग कुमारों को सिंहसे रक्षा करने आया देखकर पहले तो आश्चर्य किया, फिर कहा—रक्षा के लिए आने वाला राजा और सामन्त शालिक्षेत्र के चारों ओर चतुरगिनी सेना को खड़ी करके एक दुर्ग (किल्ला) सा बना लेते हैं, और इस प्रकार जब तक धान्य की फसल कट नहीं जाती वे सिंह से क्षेत्र की रक्षा करते हैं।

त्रिपृष्ठकुमार ने कहा—“इतनी देर तक कौन इन्तजार करे ? चलो, मुझे बतलाओ, वह सिंह कहा रहता है ? अकेला जाकर ही मैं उसे मार डालता हूँ, और तुम सबको हमेशा के लिए भय-मुक्त कर देता हूँ।”

कुमार के अद्भुत शौर्य और साहस पर गोपालकों को बड़ा आश्चर्य आ रहा था। दोनों भाई अश्वरथ में बैठकर सिंह की गुफा की तरफ चल पड़े। रथ घट की ध्वनि और जन कोलाहल को सुन कर सिंह पूछ उछालता और गर्जता हुआ गुफा में से बाहर निकलकर सामने आया। त्रिपृष्ठ ने कहा—सिंह निःशस्त्र है और पदाति भी है। रथ में बैठकर शस्त्रों से इसे मारा तो क्या मारा ? यह बराबर का न्यायोचित युद्ध नहीं हुआ। कुमार ने शस्त्र रथ में छोड़े और कूदकर नीचे आ खड़ा हुआ। ज्योंही सिंह घोर गर्जना कर कुमार पर झपटा और खाने को मुँह फाड़ा कि कुमार ने दृढ़ता से उसके जबड़ों को पकड़ लिया। एक हाथ से ऊपर का जबड़ा और दूसरे से नीचे का जबड़ा पकड़कर एक ही झटके में यो चीर डाला जैसे कोई पुराने जीर्ण-शीर्ण वस्त्र को चीर डाले।

अजेय कहे जाने वाले भयानक सिंह को यो चीर गिराया देखकर गोपालकों ने कुमार पर पुष्प वर्षा की और उसके शौर्य की महिमा गाते हुए उछलने लगे।

कथाकार ने बताया है कि मृत्यु मुख में पड़ा वह केशरी सिंह इस बात पर दुःख और रोष करता तरफड़ा रहा था कि मैं अपूर्व पराक्रमी वनराज एक निःशस्त्र बालक के द्वारा यो चीर दिया गया। तब कुमार के पारथि ने सिंह की यह मनःस्थिति समझी, निकट आया और स्नेह सित्त शब्दों में उसे आश्वासन देने लगा—वनराज ! अफसोस मत करो ! किसी सामान्य पुरुष के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। तुम पशुओं में सिंह हो, तो यह कुमार मनुष्यों में सिंह के समान त्रिपृष्ठ वासुदेव है। वस्तुतः तुम्हारी वीर पुरुष के हाथ वीर मृत्यु हुई है।

कुमार ने मृत सिंह का चर्म लेकर नगर की ओर चलते हुए रक्षक गोपालकों से कहा—“जाओ ! अश्वग्रीव को खुश खबर दो ! अब भर पेट धान्य खाए और निर्भय होकर सोए।”

अश्वग्रीव ने त्रिपृष्ठ का सदेश सुना तो मारे भय और क्रोध के तमतमा उठा, उसने त्रिपृष्ठ को समाप्त कर डालने का निश्चय किया। प्रजापति के पास सदेश भेजा—या तो कुमारो को मेरे पास भेज दे, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए।

सत्ता और प्रतिस्पर्धा के द्वन्द्वो का आखिरी निर्णय युद्ध-स्थल में ही होता है। एक ओर त्रिपृष्ठ कुमार एव उनकी छोटी-सी नगण्य सेना तथा दूसरी ओर भरत क्षेत्र का पराक्रमी सम्राट अश्वग्रीव और सुसज्जित विशाल सेना। त्रिपृष्ठ कुमार के अद्भुत शौर्य के समक्ष अश्वग्रीव की सेना टिक नहीं सकी। स्वयं अश्वग्रीव सेना का नेतृत्व करता हुआ आगे आया और त्रिपृष्ठ कुमार पर अपना चक्र फेंका। कुमार ने उसी चक्र से अश्वग्रीव का शिरोच्छेदन कर डाला। विजयी त्रिपृष्ठ कुमार पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गगन भेदी जय-घोष के साथ उसके लिए भरत क्षेत्र के प्रथम वासुदेव होने की घोषणा की।

त्रिपृष्ठ वासुदेव को संगीत बहुत प्रिय था। एक बार रोज-प्रासाद में संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। मधुर स्वर लहरियों के आरोह अवरोह के साथ वासुदेव स्वयं भूम रहे थे। संगीत की मस्ती में भूमते-भूमते वासुदेव की आँखें बीच में कुछ झपकने लग गईं।

वासुदेव ने शय्यापालक से कहा—“मुझे नींद लग जाए तो संगीत का कार्यक्रम बन्द कर देना।”

शय्यापालक स्वयं संगीत के बहाव में बह रहा था, विशेष ध्यान दिए बिना ही उसने वासुदेव की आज्ञा पर “जैसा स्वामी का आदेश है वैसा ही होगा” कह दिया। वातावरण की शान्ति और तन्मयता में वासुदेव को नींद लग गई, किन्तु शय्यापालक संगीत में ऐसा तन्मय हो रहा था कि उसे स्वामी के आदेश का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। सभा में वैसा ही रंग जमा रहा, संगीत का सरगम गूँजता रहा।

वासुदेव की नींद खुली, संगीत की ध्वनियाँ वैसे ही मुखरित होती देखी तो भृकुटि तन गई। शय्यापालक की ओर देखकर गर्ज उठे—“मेरे आदेश के अनुसार संगीत बन्द क्यों नहीं किया गया ?

वासुदेव का कोप ! लाल अंगारों सी प्रदीप्त आँखें ! शय्यापालक थर-थर काँप उठा ! भय और आशका से वह दिगमूढ़-सा हो

गया। हाथ जोड़कर कहा—“स्वामी ! अपराध क्षमा हो ! सगीत के आनन्द मे ध्यान ही नहीं रहा, आपकी आज्ञा का विस्मरण हो गया ?”

वासुदेव का निर्मम क्रोध ! आज्ञा की अवहेलना का अदम्य दर्प ! हँकार भरती, तमतमाती वाणी गूँज उठी—सगीत श्रवण के मोह मे मेरी आज्ञा की अवागणना ! जानते हो इसका क्या परिणाम आ सकता है ? और फिर वासुदेव का आदेश हुआ। शय्यापालक को सामने स्तम्भ से बाँध कर खड़ा कर दिया और खौलता हुआ सीसा उसके कानो मे उडेल दिया गया। खौलता हुआ सीसा कानो मे जाते ही तडफते हुए शय्यापालक के प्राण पखेरु उड गए। इस करुण-मृत्यु से दर्शको का हृदय काप उठा, किन्तु क्रोध और दर्प के मद मे चूर वासुदेव अपने कृत्य पर दो क्षण भी सोचने के लिए नहीं रुके।

उन्मत्त यौवन, सत्ता का मद और साधन सामग्रियो की प्रचुरता ! त्रिपृष्ठ वासुदेव के जीवन का पतन अब कौन रोक सकता था ! विविध इन्द्रियो के विषयो मे गृद्ध होकर अनेक प्रकार के क्रूर कर्म करते हुए त्रिपृष्ठ वासुदेव ने सातवी नरक के योग्य घोर पाप कर्मों का उपार्जन किया।

प्रथम नयसार और तत्पश्चात् अन्य भवो मे सरलता और समय साधना के द्वारा आत्म विकास का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था, यहाँ आकर पतन की अग्रसर हो गया। ●

—त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित १०।१

(शेष पृष्ठ ५८ का)

कर्मों के अनेक दलिक तपस्या की प्रदीप्त महाज्वाला मे शुष्क, जीर्ण काष्ठ की तरह जल कर भस्म होते गए। उनकी आत्मा उज्ज्वल-उज्ज्वलतर होती गई।

नन्दन मुनि ने एक लाख वर्ष तक घोर तपश्चर्या की। किसी भी प्रकार की स्पृहा व आकाक्षा से रहित होकर उन्होंने दर्शनशुद्धि, विनय सम्पन्नता, अनतिचार शीलव्रत, सतत ज्ञानाभ्यास, सद्य-सेवा आदि बीस विशिष्ट स्थानो की आराधना की, जिनकी फलश्रुति के रूप मे उन्होंने तीर्थंकर नामक महान् पुण्यकर्म की उपार्जना की।

नन्दन मुनि साधना की उत्कृष्ट स्थिति मे पहुँचकर आखिर समाधि पूर्वक विशुद्ध भावो से आयुष्यपूर्ण कर प्राणत देवलोक मे महान् समृद्धिशाती देवता हुए। नन्दन मुनि का जीव स्वर्ग से आयुष्य पूर्ण करके भगवान् महावीर के रूप मे अवतरित हुआ।

त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र १०।१

भरत क्षेत्र की छत्रा नगरी में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। राजा की यथार्थ नाम-गुण सपत्न भद्रा नाम की रानी थी। भद्रा ने एक सुन्दर पुण्यशाला पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र जन्म से परिवार में और राज्य में अत्यधिक आनन्द होने के कारण उसका नाम 'नन्दन' रखा गया।

'नन्दन' कुमार के सस्कार बचपन से ही कुछ विलक्षण थे। राज-परिवार में जन्म लेकर और राज्य का उत्तराधिकारी होने पर भी वह हृदय से अत्यधिक सरल, शान्त एवं भक्ति परायण था। राजा जितशत्रु ने कुमार को योग्य अवस्था में आने पर राज्य भार सौंप कर स्वयं दीक्षा ले ली थी, नन्दन राज्य का संचालन कुशलता पूर्वक कर रहा था, किन्तु उसका हृदय सतत एकान्त चिन्तन, सत्संग एवं भगवद् भक्ति में ही लगा रहता था।

एक बार नगर में पोट्टिलाचार्य नामक महान् आचार्य आए। नन्दन राजा ने उनका उपदेश सुना, तो उसके श्रद्धा-प्रवण हृदय में ससार त्याग की भावना तीव्र हो गई। कर्तव्य पालन के लिए उसने राज्य व्यवस्था सभाली थी, पर कर्तव्य से भी ऊँचा आत्म-साधना का पथ है, अतः नन्दन राजा अपने उत्तराधिकारी को राज्य देकर स्वयं पोट्टिलाचार्य के पास प्रव्रजित हो गए।

नन्दन मुनि की प्रव्रज्या शुद्ध वैराग्य-प्रेरित थी। उनके विरक्त हृदय में ध्यान, तपस्या और सेवा की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। वे मास मास क्षपण की तपस्या करने लगे, और तपस्या के साथ-साथ निर्मल प्रशान्त ध्यान तथा ग्लान एवं वृद्ध मुनि जनो की सेवा, स्वाध्याय आदि की अखण्ड-आराधना से नन्दन मुनि उत्कृष्ट आत्म-साधना के पथ पर बढ़ते चले गए।

त्रिपृष्ठ वासुदेव आदि के भवों में किए गए घोरान्तिघोर पाप (शेष पृष्ठ ५८ पर)

पजात्र उनका विशेष कर्म क्षेत्र रहा है। और वहा की जनता की अगाध श्रद्धा उनके तेजस्वी और कर्मयोगी व्यक्तित्व को प्राप्त हुई थी।

बहुत से व्यक्ति थोड़ी-सी जन-श्रद्धा पाकर गदरा जाते हैं। निन्दा को जहर बताया गया है, किन्तु मैं मानता हूँ, निन्दा से भी अधिक उग्र जहर है श्रद्धा का। श्रद्धा यो जहर नहीं है, किन्तु उसकी दुष्पाच्यता की दृष्टि से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि निन्दा का उग्र विष पचाने वाले भी श्रद्धाको नहीं पचा सकते। वे गदरा जाते हैं, दर्प और जन-श्रद्धा के अभिनिवेश में वे अपने को सातवें आसमान से भी ऊँचा गिनने लग जाते हैं। परन्तु प्रवर्तक शुक्लचन्द्र जी महाराज को मैंने बहुत निकट से देखा जैसे-जैसे जन-श्रद्धा, लोक-भक्ति और आदर सत्कार उन्हें प्राप्त हुआ, वे वैसे-वैसे विनम्र, सरल एवं सौम्य बनते गए।

उनका वचन मधुर था, मन भी मधुरतर। उनका दैहिक वर्ण भी काफी साफ—शुक्ल—उजला था और मन तो और भी शुक्ल।

वास्तव में वे श्रमण सघ के एक महाप्राण निष्ठावान् सत थे। मधुर प्रवक्ता और मूक सेवाभावी। उन्होंने समाज और धर्म की बहुत-बहुत सेवा की है, पर सेवा करके भी वे सदा विनम्र और मधुर बने रहे। सादडी सम्मेलन में जब स्थानक वासी जैन श्रमण सघ के ऐक्य सगठन का दिव्य घोष ध्वनित हुआ, तो उन्होंने निर्मल मन से अपना पूर्व साम्प्रदायिक युवाचार्य पद त्याग दिया। प्रसंगवश मनुष्य किसी बड़ी चीज का त्याग कर देता है, किन्तु अन्दर में कुण्ठा घर कर लेती है। परन्तु स्वर्गीय प्रवर्तक श्री जी को इसके लिए सर्वथा निर्लिप्त देखा गया। वे युवाचार्य जैसा महान पद, जिसके लिए कितने जोड़-तोड़ लगाए जाते हैं, दौड़ धूप की जाती है, सर्प-कचुकवत् त्यागकर सदा प्रसन्न रहे। कोई भी मलाल मुख तथा वाणी पर कभी नहीं देखा। वे कहा करते थे, सघहित एवं सघ सगठन के लिए मुझसे जो भी अपेक्षा है, वह मैं सहर्ष करने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ। ऐसे थे विलक्षण दिव्यजीवन के धनी प्रवर्तक श्री जी यथा नाम तथा गुण। यही 'सत्य शिव सुन्दर' उनके जीवन का आदर्श रूप हमें उनके पश्चात् भी प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन करता रहेगा।

तीर्थंकर भगवान महावीर का जीवन-वृत्त समय व संख्याओं में

—१२३४५६—

जन्म	(आज से २५६७ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला १३)	ईस्वी पूर्व ५६६ विक्रम स० पूर्व ५४३
२. अभिनिष्क्रमण	(३० वर्ष की आयु मे मार्गशीर्ष कृष्णा १०)	ई०पू० ५६६ वि०पू० ५१३
३. तपश्चरण	(बारह वर्ष साढ़े छह मास)	
४. कैवल्य प्राप्ति	(४३ वें वर्ष, मे मध्यम पावा के निकट ऋजुवालि नदी के किनारे पर)	ई०पू० ५५६ वि०पू० ५०० वैशाख शुक्ला १०
५. सघ स्थापना	(पावापुरी मे दूसरी धर्मदेशना के अवसर पर)	ई०पू० ५५६ वि०पू० ५००
६. सघ का विस्तार	श्रमण, संख्या १४,००० श्रमणी, संख्या ३६,००० उपासक संख्या १,५६००० उपासिका संख्या ३,१८०००	
७. सघ मे प्रमुख व्यक्ति	प्रमुख श्रमण इन्द्रभूति गौतम (ब्राह्मण कुमार) प्रमुख श्रमणी आर्या चन्दनवाला (राजकुमारी) प्रमुख उपासक गाथापति आनन्द (कृषक) प्रमुख उपासिका गाथापति रेवती (कृषक-व्यापारी)	
परिनिर्वाण	(पावापुरी मे ७२॥ वर्ष की आयु मे, कार्तिक कृष्णा १५)	ई०पू० ५२७ वि०पू० ४७०
प्रथम पट्टधर	आर्य सुघर्मा स्वामी	ई०पू० ५२७-५०७

पूर्ण रूप से जागृत हो उठती है। आप अपने पास अधिक संग्रह न रखें, तिजोरिया और पेटियां न भरे, यह एक निषेधात्मक रूप है। किन्तु जो पास में है, उसका क्या करे, उसकी ममता किस प्रकार कम करे? इसके लिए कहा है कि 'दान करो।' मनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा के लिए साधन जुटाए हैं, उन्हें अकेला ही उपयोग में न ले, बल्कि समाज के अभावग्रस्त और जरूरतमन्द व्यक्तियों में बांटकर उपयोग करे।

दान का अर्थ यह नहीं है कि किसी को यो ही एक आधा टुकड़ा दे डाला कि दान हो गया। दान अपने में एक बहुत उच्च और पवित्र कर्तव्य है। दान करने से पहले पात्र की आवश्यकता का मन में अनुभव करना, पात्र के कम्पन के प्रति विचारों में अनुकम्पन होना और सेवा की प्रबुद्ध लहर उठना, दान का पूर्व रूप है। "जैसा मैं चेतन हूँ, वैसा ही चेतन यह भी है, चेतनता के नाते दोनों में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए अखण्ड एव व्यापक चैतन्य-सम्बन्ध के रूप में हम दोनों सगे बन्धु हैं, और इस प्रकार एक दो ही क्यों, सृष्टि का प्रत्येक चेतन मेरा आत्म बंधु है, मेरी विरादरी का है"—यह उदात्त कल्पना पवन आपके मानस मानसरोवर को तरंगित करे, आप स्नेहार्द्र बन्धु भाव से दान करे—दान नहीं, सविभाग करे, बटवारा करे—यह है दान की उच्चतम विधि। दान की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है—"सविभागो दान"—समवितरण अर्थात् समान बटवारा दान है। भाई-भाई के बीच जो बँटवारा होता है, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक जो दिया-लिया जाता है, उससे न किसी के मन में अहं जगता है और न दीनता। चूंकि भाई को बराबर का एक साझीदार, या अपने समान ही अधिकारी मान लिया जाता है, फलतः देने वाले को अहंकार का और लेने वाले को दीनता का शिकार होना पड़े-ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार आप जब किसी को कुछ अर्पण करने चलते हैं, तो उसे 'समविभागी' याने बराबर का समझकर, जो उसके उपयुक्त हो और जिस वस्तु की उसे आवश्यकता हो, उसका वितरण को उसमें तुच्छ मानने की भावना नहीं उठती और नहीं दीनता का सकल्प ही जगता है।

दिनांक २६ फरवरी को जालधर में प्रवर्तक पण्डितरत्न श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। कवि श्री जी के सान्निध्य में आगरा श्री संघ की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धाञ्जलि देने के लिए एक स्मृति सभा आयोजित की गई। सभा में भाव प्रवण मुद्रा में उपाध्याय श्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर्तक श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज के भव्य जीवन का उज्ज्वल दर्शन पढ़िए ..।)

उपाध्याय अमरमुनि

एक विनम्र, सौम्य मूर्ति

एक बार श्रमण भगवान् महावीर ने अपने प्रवचन में मानव-स्वभाव पर विश्लेषण करते हुए कहा—कुछ ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य होते हैं, उनका जीवन आदर्शों से अनुप्राणित एक ज्योतिर्मय जीवन होता है। वे जहाँ जन्म लेते हैं वह धरा उनसे कृतार्थ होती है, जिस राष्ट्र और समाज को वे अपना कर्म क्षेत्र बनाते हैं, वे राष्ट्र और समाज उनके गौरवमय कर्तृत्व से तथा प्राणवान व्यक्तित्व से तेजस्वी बन जाते हैं। वे प्रज्वलित ज्योति होते हैं, एक दीप शिखा। जो जीवन भर अन्धकार से लड़ती रहती है, अपने परिपाश्व को आलोकित करती रहती है, किंतु कभी अपने कर्तृत्व का पैमाना बनाकर किसी को दिखाने नहीं जाती। भगवान् महावीर के मूल शब्दों में—अठ्ठ करे णाम एगे णो माणकरे!” वे अर्थ अर्थात् सेवा आदि महत्वपूर्ण कार्य निरन्तर करते जाते हैं, मौन और शान्त, निस्पृह भाव से, किंतु कभी भी उसके फल की आकांक्षा नहीं करते, अपने कर्तृत्व पर कभी अभिमान नहीं करते।

भगवान् महावीर के इस व्यक्तित्व-विश्लेषण पर मैं सोचता हूँ तो प्रवर्तक श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज का जीवन चित्र मेरे समक्ष उभर जाता है। आप लोग आज उनकी स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पुण्य स्मृतियाँ पुञ्जीभूत होकर हमारे समक्ष आज उनके आदर्शों की जीवन कथा गा रही है।

एक विनम्र, सौम्य मूर्ति

उपाध्याय अमरमुनि

करुणा, मैत्री और दान

करुणा

विचार करिए—एक व्यक्ति को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, वह ठंडा पानी पी लेता है, या मजे से शर्बत बनाकर पी लेता है, प्यास शान्त हो जाती है। क्या इसमें कुछ पुण्य हुआ? कल्याण का कुछ कार्य हुआ? या सात-वेदनीय का बंध हुआ? कुछ भी तो नहीं! अब यदि आप वही पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्यास से तड़पता देखते हैं, तो आपका हृदय करुणा से भर आता है और आप उसे पानी पिला देते हैं, उसकी आत्मा शान्त होती है, प्रसन्न होती है और इधर आपके हृदय में भी एक शान्ति और सन्तोष की अनुभूति जगती है। यह पुण्य है, सत्कर्म है। अब इसकी गहराई में जाकर जरा देखिए कि यह करुणा का उदय क्या है? निवृत्ति है या प्रवृत्ति? और पुण्य क्या है? अपने वैयक्तिक भोग, या अन्य के प्रति अर्पण? जैन परम्परा ने व्यक्तिगत भोगों को पुण्य नहीं माना है। अपने भोग-सुखों की पूर्ति के लिए जो आप प्रवृत्ति करते हैं, वह न करुणा है, न पुण्य है। किंतु जब वह करुणा, समाज के हित के लिए जागृत होती है, उसकी भलाई के लिए प्रवृत्त होती है, तब वह पुण्य और धर्म का रूप ले लेती है। जैन धर्म की प्रवृत्ति का यही रहस्य है। समाज के लिए अर्पण, बलिदान और उत्सर्ग की भावना उसके प्रत्येक तत्त्व-चिन्तन पर छाई हुई है। उसके हर चरण पर समष्टि के हित का दर्शन होता है।

मैत्री

जैन परम्परा के महान् उद्गाता अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महा-

वीर ने एक बार अपने शिष्य समुदाय को सम्बोधित करके कहा था—“मेत्ति भूएसु कप्पए” “तुम प्राणिमात्र के प्रति मैत्री की भावना लेकर चलो।” जब साधक के मन में मैत्री और करुणा का उदय होगा, तभी स्वार्थान्धता के गहन अन्धकार में परमार्थ का प्रकाश झलकेगा। मैत्री की यह भावना क्या है ? निवृत्ति है या प्रवृत्ति ? आचार्य हरिभद्र ने मैत्री की व्याख्या करते हुए कहा है—“परहित चिन्ता मैत्री।” दूसरे के हित, सुख और आनन्द की चिन्ता करना, जिस प्रकार हमारा मन प्रसन्नता चाहता है उसी प्रकार दूसरों की प्रसन्नता की भावना करना—इसीका नाम मैत्री है। मैत्री का यह स्वरूप निषेध रूप नहीं, किन्तु विधायक है। निवृत्ति मार्गी नहीं, किन्तु प्रवृत्ति-मार्गी है। जब हम दूसरों के जीवन का मूल्य और महत्व मानते हैं, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते हैं, तो जब वह कष्ट में होता है, तो उसको सहयोग करना, उसके दुःख में भागीदार बनना और उसकी पीड़ाएँ बाटकर उसे शान्त और सन्तुष्ट करना—यह जो प्रवृत्ति जगती है, मन में सद्भावों का स्फुरण होता है,—बस यही है मैत्री का उज्ज्वल रूप।

दान

जैन दर्शन के आचार्यों ने बताया है कि साता वेदनीय कर्म का बन्ध किन-किन परिस्थितियों में होता है, और किस प्रकार के निमित्तों से होता है। उन्होंने बताया है कि ससार में जो भी प्राणी हैं, चाहे तुम्हारी जाति के हो, बिरादरी के हो, या देश के हो, अथवा किसी भिन्न जाति, बिरादरी या देश के हो, उन सबके प्रति करुणा का भाव जागृत करना, उनके दुःख के प्रति संवेदना और सुख के लिए कामना करना, यह तुम्हारे साता वेदनीय के बन्ध का प्रथम कारण है।

दूसरा कारण बताया गया है—व्रती, सयमी और सदाचारी पुरुषों के प्रति अनुकम्पा का भाव रखना। गुण श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर सम्मान करना, उनकी सेवाभक्ति करना, उनकी यथोचित आवश्यकताओं की पूर्ति का समय पर ध्यान रखना, साता वेदनीय का द्वितीय बन्ध हेतु है।

और तीसरा साधन है—दान। यहाँ आकर सामाजिक चेतना

पजात्र उनका विशेष कर्म क्षेत्र रहा है। और वहा की जनता की अगाध श्रद्धा उनके तेजस्वी और कर्मयोगी व्यक्तित्व को प्राप्त हुई थी।

बहुत से व्यक्ति थोड़ी-सी जन-श्रद्धा पाकर गदरा जाते हैं। निन्दा को जहर बताया गया है, किन्तु मैं मानता हूँ, निन्दा से भी अधिक उग्र जहर है श्रद्धा का। श्रद्धा यो जहर नहीं है, किन्तु उसकी दुष्पाच्यता की दृष्टि से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि निन्दा का उग्र विष पचाने वाले भी श्रद्धाको नहीं पचा सकते। वे गदरा जाते हैं, दर्प और जन-श्रद्धा के अभिनिवेश में वे अपने को सातवें आसमान से भी ऊँचा गिनने लग जाते हैं। परन्तु प्रवर्तक शुक्लचन्द्र जी महाराज को मैंने बहुत निकट से देखा जैसे-जैसे जन-श्रद्धा, लोक-भक्ति और आदर सत्कार उन्हें प्राप्त हुआ, वे वैसे-वैसे विनम्र, सरल एवं सौम्य बनते गए।

उनका वचन मधुर था, मन भी मधुरतर। उनका दैहिक वर्ण भी काफी साफ—शुक्ल—उजला था और मन तो और भी शुक्ल।

वास्तव में वे श्रमण सघ के एक महाप्राण निष्ठावान् सत थे। मधुर प्रवक्ता और मूक सेवाभावी। उन्होंने समाज और धर्म की बहुत-बहुत सेवा की है, पर सेवा करके भी वे सदा विनम्र और मधुर बने रहे। सादडी सम्मेलन में जब स्थानक वासी जैन श्रमण सघ के ऐक्य सगठन का दिव्य घोष ध्वनित हुआ, तो उन्होंने निर्मल मन से अपना पूर्व साम्प्रदायिक युवाचार्य पद त्याग दिया। प्रसंगवश मनुष्य किसी बड़ी चीज का त्याग कर देता है, किन्तु अन्दर में कुण्ठा घर कर लेती है। परन्तु स्वर्गीय प्रवर्तक श्री जी को इसके लिए सर्वथा निर्लिप्त देखा गया। वे युवाचार्य जैसा महान पद, जिसके लिए कितने जोड़-तोड़ लगाए जाते हैं, दौड़ धूप की जाती है, सर्प-कचुकवन् त्यागकर सदा प्रसन्न रहे। कोई भी मलाल मुख तथा वाणी पर कभी नहीं देखा। वे कहा करते थे, सघहित एवं सघ सगठन के लिए मुझसे जो भी अपेक्षा है, वह मैं सहर्ष करने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ। ऐसे थे विलक्षण दिव्यजीवन के धनी प्रवर्तक श्री जी यथा नाम तथा गुण। यही 'सत्य शिव सुन्दर' उनके जीवन का आदर्श रूप हमें उनके पश्चात् भी प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन करता रहेगा।

तीर्थंकर भगवान महावीर का जीवन-वृत्त

समय व संख्याओं में

—१२३४५६७—

- १ जन्म (आज से २५६७ वर्ष पूर्व
चैत्र शुक्ला १३) ईस्वी पूर्व ५६६
विक्रम सं० पूर्व ५४३
- २, अभिनिष्क्रमण (३० वर्ष की आयु में
मार्गशीर्ष कृष्णा १०) ई०पू० ५६६ वि०पू० ५१३
३. तपश्चरण (बारह वर्ष साढ़े छह मास)
- ४ कैवल्य प्राप्ति (४३ वें वर्ष, में मध्यम पावा
के निकट ऋजुवालि का
नदी के किनारे पर) ई०पू० ५५६ वि०पू० ५००
वैशाख शुक्ला १०
- ५ सघ स्थापना (पावापुरी में दूसरी
धर्मदेशना के अवसर पर) ई०पू० ५५६ वि०पू० ५००
६. सघ का विस्तार

श्रमण,	संख्या	१४,०००
श्रमणी,	संख्या	३६,०००
उपासक	संख्या	१,५६०००
उपासिका	संख्या	३,१८०००
७. सघ में प्रमुख व्यक्ति

प्रमुख श्रमण इन्द्रभूति गौतम (ब्राह्मण कुमार)
 प्रमुख श्रमणी आर्या चन्दनवाला (राजकुमारी)
 प्रमुख उपासक गाथापति आनन्द (कृषक)
 प्रमुख उपासिका गाथापति रेवती (कृषक-व्यापारी)
- ८ परिनिर्वाण (पावापुरी में ७२॥ वर्ष
की आयु में, कार्तिक
कृष्णा १५) ई०पू० ५२७ वि०पू० ४७०
- ९ प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी ई०पू० ५२७-५०७

० हितैषी ग्राहकों से निवेदन

० श्री अमर भारती का वार्षिक शुल्क भेजते समय मनिग्रांडर मे यथा स्थान अपना नाम, पता व पुरानी ग्राहक सख्या (यदि ग्राहक हैं तो) अवश्य लिखिए ।

० जब आप को पुराना चन्दा समाप्त होने की सूचना मिल जाती है तो, कृपया बी०पी० का इन्तजार न कीजिए । तुरन्त मनी-ग्रांडर द्वारा शुल्क भेज दीजिए । मनिग्रांडर द्वारा अपना शुल्क भेजने मे आपको आर्थिक वचत भी होगी, और सुविधा भी रहेगी ।

० श्री अमर भारती के सम्बन्ध मे पत्र व्यवहार यथासम्भव हिन्दी मे कीजिए, आप साथ मे अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख करेंगे तो उत्तर व जानकारी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सकेगी ।

--व्यवस्थापक

Statement about ownership and other particulars of the newspapers.

“SHRI AMAR BHARTI”

(Form IV under Rules 8)

Place of publication
Periodicity of publication
Printer's name

Lohamandi, Agra
Monthly
Shri Keshri Singh
(Indian)

Owner's name

Sanmati Gyan Peeth
(Regd)

Publisher's name

Shri Sona Ram Jain
(Indian)

Editor's name

Shri Virendra Kumar
Saklecha

I, Sona Ram Jain, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sona Ram Jain
Sig of Publisher

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित
एव प्रेम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित ।

श्रमण संस्कृत का मासिक प्रकाशन

श्री अमर भारती

साधना का दिवेक

दो अतियों के मध्य शुद्ध,
जैनत्व विराजित रहता है ।
धर्म नही अतिवादी होना,
निरतिवाद स्त रहता है ॥
बेह नही शोषित करना है,
और न पोषित करना है ।
शोषित-पोषित-मध्य संयमित
रहता निरति विचरना है ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

उपाध्याय अमरमुनि

भोग से अभोग की ओर

जैनदर्शन ने आत्मा को जिस प्रकार कर्म का कर्ता माना है, उसी प्रकार भोक्ता भी माना है । भोग के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता । आत्मा की प्रत्येक अवस्था में भोग की प्रक्रिया निरन्तर चालू रहती है । यहाँ तक माना गया है कि मुक्त अवस्था में भी भोग चलता है । वहाँ किसी बाह्य वस्तु का या बाह्य सुख आदि का भोग नहीं रहता, किन्तु आत्मिक आनन्द का भोग तो चलता ही है । मोक्ष में आत्मा को अनन्त सुख मानने का अभिप्राय यही तो है कि वहाँ आत्मा को आध्यात्मिक सुख का अनन्त भोग चलता रहता है ।

जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, तो आत्मा को अनन्त ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावरण के क्षय से अनन्त दर्शन ! वेदनीय कर्म के क्षय से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं, किन्तु आध्यात्मिक सुख होता है, और वह वस्तुनिष्ठ नहीं, किन्तु स्वनिष्ठ सुख होता है । जो आत्मा की अनाकुलता रूप है, आत्मा की प्रशान्त अवस्था है । वैसे ही अन्तराय कर्म का क्षय होने से दान, लाभ, भोग आदि सब प्रकार के अन्तराय क्षीण हो जाते हैं और आत्मा में ये अनन्तशक्तियाँ जागृत हो जाती हैं ।

क्या भोग, क्या अभोग ?

प्रश्न हो सकता है कि फिर भोग का त्याग करने को कहा जाता

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमर भारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

जो उ पर कपट दटूण न कंपए कटिनामात्रो ।
एसो उ निरणकंपो, अणपच्छाभावओणं ॥

—बृहत्कल्प शास्त्र १३२*

जो कठोरहृदय पुरुष दूसरे को पीड़ा में प्रकाशान देकर का-
वय प्रकम्पित नहीं होता, वह निरनुकम्प (अनुकम्पारहित) कह-
लाता है। चूंकि अनुकम्पा का अर्थ ही है—कांपते हुए को देखकर
पित होता।

अप्याहारस्स न इंदियाइ विसयेसु संपतत्ति ।
नेव किलम्मई तवसा, रसिएसु न सज्जए यावि ।

—बृहत्कल्प शास्त्र १३३*

जो साधक अल्पाहारी होता है, उसकी इन्द्रिया विषयों के
ओर नहीं दौड़ती। तप का प्रसंग आने पर भी वह कामन
होता, और न ही सुरस भोजन में आसक्त होता है।

श्री अमर, भारती

वर्ष ५

मई—१९६८

अंक

पढ़िए..

पृष्ठों पर .

- अमृत वाणी १
- भोग से अभोग की ओर २
- क्या रामराज्य की कल्पना चरितार्थ हो सकती है ? ६
- क्या भगवान् ऋषभदेव का वर्णीतप तप नहीं था ? २३
- वैर की लम्बी परम्परा ४२
- अमर डायरी ४५

प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

सम्पादक .
श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

व्यवस्था :
रामधन शर्मा बी० ए०, 'साहित्य-रत्न'

प्रकाशक
सोनाराम जैन
मन्त्री
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

मूल्य

आजीवन एक सौ एक रुपया

वार्षिक : छ रुपया

एक प्रति पचास पैसे

मुद्रक :

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, आगरा

आवरण :

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरमार्ती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

जो उ पर कपत दट्ठूण न कंपए कढिणभावो ।

एसो उ निरणुकपो, अणपच्छाभावजोएण ॥

—बृहत्कल्प भाष्य १३२०

जो कठोरहृदय पुरुष दूसरे को पीडा से प्रकृगमान देखकर भी स्वयं प्रकम्पित नहीं होता, वह निरणुकप (अनुकम्पारहित) कहलाता है । चूंकि अनुकम्पा का अर्थ ही है—कापते हुए को देखकर कपित होना ।

अप्पाहारस्स न इदियाइ विसयेसु सपतत्ति ।

नेव किलम्मई तवसा, रसिएसु न सज्जए यावि ।

—बृहत्कल्प भाष्य १३३१

जो साधक अल्पाहारी होता है, उसकी इन्द्रियां विषय भोग की ओर नहीं दौड़ती । तप का प्रसंग आने पर भी वह क्लान्त नहीं होता, और न ही सरस भोजन में आसक्त होता है ।

उपाध्याय अमरमुनि

भोग से अभोग की ओर

जैनदर्शन ने आत्मा को जिस प्रकार कर्म का कर्ता माना है, उसी प्रकार भोक्ता भी माना है । भोग के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता । आत्मा की प्रत्येक अवस्था में भोग की प्रक्रिया निरन्तर चालू रहती है । यहाँ तक माना गया है कि मुक्त अवस्था में भी भोग चलता है । वहाँ किसी बाह्य वस्तु का या बाह्य सुख आदि का भोग नहीं रहता, किन्तु आत्मिक आनन्द का भोग तो चलता ही है । मोक्ष में आत्मा को अनन्त सुख मानने का अभिप्राय यही तो है कि वहाँ आत्मा को आध्यात्मिक सुख का अनन्त भोग चलता रहता है ।

जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है, तो आत्मा को अनन्त ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनावरण के क्षय से अनन्त दर्शन ! वेदनीय कर्म के क्षय से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं, किन्तु आध्यात्मिक सुख होता है, और वह वस्तुनिष्ठ नहीं, किन्तु स्वनिष्ठ सुख होता है । जो आत्मा की अनाकुलता रूप है, आत्मा की प्रशान्त अवस्था है । वैसे ही अन्तराय कर्म का क्षय होने से दान, लाभ, भोग आदि सब प्रकार के अन्तराय क्षीण हो जाते हैं और आत्मा में ये अनतशक्तियाँ जागृत हो जाती हैं ।

क्या भोग, क्या अभोग ?

प्रश्न हो सकता है कि फिर भोग का त्याग करने को कहा जाता

है तो उसका क्या अर्थ है ? भोग जब निरन्तर चालू रहते हैं तो उनका त्याग कैसे हो सकता है ?

बात यह है कि बाह्य वस्तुओं का मर्यादाहीन भोग साधना के लिए त्याग की अपेक्षा रखता है। यह साधक जीवन की स्थिति है। भौतिकभोग से यथाक्रम अभोगरूप आत्म-भोग अवस्था में जाने की स्थिति आत्मा में स्वतः जागृत हो जाती है। वह ऊपर से थोपी नहीं जाती !

भोग के तीन रूप

आत्मा जब किसी पदार्थ का भोग-उपभोग करता है, तब उसके रूप, रस, गंध आदि की एक विशिष्ट अनुभूति करता है। वर्तमान काल में जिस वस्तु का इन्द्रियो द्वारा भोग किया जा रहा है, उस वस्तु का भी वह भूत और भविष्य में मन के द्वारा भोग उपभोग करता रहता है।

भोजन करने से पहले ही भोजन की आसक्ति मन में जग जाती है। उसके रस-गंध आदि की मधुर कल्पना से मुँह में पानी छूटने लग जाता है। वस्तु का भोग इन्द्रियो द्वारा अभी नहीं हुआ है, किंतु मन ने भोजन का आस्वाद ले लिया। भोजन के प्रति अनुराग और आसक्ति से भोजन की क्रिया मन ने प्रारम्भ करदी है। इस क्रिया को भोग से पहले भोग कहा जाता है।

इसी प्रकार भोजन कर चुकने के बाद भी भोग की क्रिया बंद नहीं होती, उस भोग के साथ राग के तंतु जब तक नहीं टूटते, तब तक भोग चालू रहता है। जब-जब उस भोग की स्मृतियाँ ताजा होती हैं, उसकी यादें उभरने लगती हैं, तब-तब मन आकुल और आतुर हो जाता है। स्मृति के माध्यम से वस्तु के साथ मन का सपर्क जुड़ जाता है। वह स्मृति किसी सुखभोग के साथ जुड़ी है तो, मन में आज भी उस वस्तु के प्रति राग या आसक्ति प्रबल हो उठती है, और यदि स्मृति किसी दुःखभोग के साथ सम्बद्ध है, तो मन में द्वेष, घृणा या नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं।

मन एक ऐसा खजाना है, वह एक बार जो कर गुजरता है उसकी स्मृतियों को भविष्य के लिए अपने भीतर जमा कर लेता है। स्थितियाँ

भोग से अभोग की ओर

बदल जाती है, पर स्मृतियाँ नहीं बदलती। भोग की यह प्रक्रिया जागृत अवस्था में भी चलती है, स्वप्न अवस्था में भी। स्वप्न में किसी को धन, प्राप्ति हो गई, मन इच्छित वस्तु मिल गई तो, वह नाच उठता है। किसी को कोई भयानक स्वप्न आ गया तो भय की भावना से थरथर कांप उठता है। भय का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी स्वप्न टूट जाने के बाद भी मनुष्य कांपता रहता है। स्वप्न की स्मृति मात्र से सिहर उठता है। स्वप्न में इन्द्रियाँ जरूर सुप्त रहती हैं, किंतु मन जागृत रहता है, वहां भोग इन्द्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा होता है।

भोगावली क्या है ?

इस प्रकार आत्मा भोग के पहले भी भोग करता है, भोग के समय भी, और भोग कर चुकने के बाद भी। भोग की ये तीन अवस्थाएँ हैं और तीनों अवस्थाओं में भोग के साथ राग और द्वेष की वृत्ति जुड़ी रहती है। इसी कारण भोग की परम्परा दीर्घ से दीर्घतर होती चली जाती है। कभी यह परम्परा टूटती नहीं। एक जन्म में ही नहीं, किंतु जन्म जन्मान्तरो तक भोग की यह अनन्त श्रृंखला चलती रहती है।

हमारे यहाँ आर्द्रककुमार का उदाहरण आता है वह राजकुमार दीक्षा लेने को प्रस्तुत होता है तो देववाणी होती है—“अभी दीक्षा मत लो, भोगावली कर्म बाकी है।” आर्द्रक कुमार प्रारब्ध के भोग को चुनौती देकर दीक्षा ले लेता है और घोर तपस्या करता है। जंगलों में, देव मन्दिरों में, खण्डहरों में जाकर एकान्त साधना करता है, ध्यान करता है, और शरीर को कृश कर डालता है। किंतु जब प्रारब्ध के भोग का ज्वार उमड़ता है तो वह साधक उसके समक्ष टिक नहीं सकता, वह जाता है। हहराती हुई नदी की उफानती हुई लहरों से लडने वाला साधक किसी छोटी-सी तलैया में ही डूब जाता है। और चौबीस वर्ष तक फिर भोग के चक्कर में पड़ा रहता है।

यह प्रारब्ध के भोग का चक्कर है। जैन परिभाषा में इसे भोगावली कहते हैं। प्रारब्ध के इस भोग को व्यक्ति भोगकर ही समाप्त कर सकता है, त्याग करके नहीं।

तीर्थंकर जैसे समर्थ आत्माओं को भी प्रारब्ध के भोग को भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। भगवान महावीर ने भी संसार में रहकर प्रारब्ध का भोग भोगा। विवाह किया, गृहस्थ के सत्र कार्य किए। हमारे दिगम्बर भाई श्वेताम्बरो को इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि लो इन्होंने भगवान महावीर का विवाह करवा दिया।

मैं सोचता हूँ विवाह करना इतना बड़ा क्या विवाद हो गया? आप भगवान महावीर का विवाह न भी मानें तो क्या शान्तिनाथ, कुण्ठनाथ और भरनाथ के विवाह से भी इन्कार कर सकते हैं। वे चक्रवर्ती का राज्य भोगकर तीर्थंकर हुए हैं। और एक-एक चक्रवर्ती के कितनी रानिया बतलाई गई हैं, उसकी कितनी बड़ी भोग भूमिका है, क्या यह भी बतलाने की जरूरत है?

बात यह है कि जैन दर्शन का विचार-बिन्दु बिल्कुल स्पष्ट है कि—चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, या अन्य कोई व्यक्ति। प्रारब्ध का भोग प्रत्येक आत्मा को भोगना ही है। तीर्थंकर चक्रवर्ती की भूमिका पर रहते हुए भी यह जानते थे कि यह भोग, मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह आत्मभाव की भूमिका नहीं है, किंतु फिर भी चक्रवर्ती का साम्राज्य भोगा। भोगकाल में भी अमुक अश में उदासीनता रही और फिर आखिर में दीक्षा लेकर तपः साधना भी की।

भोग में अभोग दृष्टि

जब आत्मा के लिए यह कहा जाता है कि वह अपने कृतकर्मों को भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता—‘वेइत्ता मोक्खो, नत्थि अवेइत्ता’ तब इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि पाप कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। जिस प्रकार पाप कर्म है, उसी प्रकार पुण्य भी कर्म है। पाप से छुटकारा नहीं हो सकता तो पुण्य से भी बिना भोगे छुटकारा कैसे होगा?

दुःख एक बन्धन है तो सुख भी एक बन्धन है। दोनों ही कैद हैं। दोनों को ही भोगकर समाप्त किया जाता है। बिना भोगे नहीं।

अध्यात्म की दृष्टि यह है कि जिस प्रकार पाप कर्म या दुःख के भोग में समता रखी जाती है उसी प्रकार पुण्य कर्म या सुख भोग में

भोग से अभोग की ओर

भी समता रखी जाए। न सुख में राग हो, और न दुःख में द्वेष ! सुख दुःख को प्रारब्ध का भोग मानकर शान्त भाव से भोगते रहना, यह भोग में भी अभोग दृष्टि है। यह अभोग दृष्टि जब जिस आत्मा में जागृत होती है, तो वह पुण्य पाप दोनों को ही हेय समझने लग जाता है, दोनों को ही 'पिंजरा' समझता है।

जम्बूकुमार की भाषा में सुख 'रतना जड़ियो पींजरो' रत्नजटित पिंजरा है। तोते को चाहे आप लोहे के पिंजरे में रखिए या सोने के रत्नजटित पिंजरे में। क्या वह सोने के पिंजरे पर गर्व करेगा और प्रसन्न होगा कि मेरा पिंजरा सोने का है ? या उससे मुक्त होकर स्वतंत्र विहार के लिए लालायित रहेगा ? उसके सामने प्रश्न यह नहीं है कि पिंजरा कैसा है ? बल्कि प्रश्न है कि उससे मुक्त कैसे हो ?

यही स्थिति ज्ञानी की है, वह भोग करता है, किंतु उसकी वासना से लिप्त नहीं होता। सुख और दुःख में, राग-द्वेष के विकल्प नहीं करता। वर्तमान के भोग में ही नहीं, किंतु अतीत और भविष्य के भोग के प्रति भी उसके मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। उसकी स्मृतियों में भोग बसा हुआ नहीं रहता। वह चक्रवर्ती के भोग भोग चुका है या भयकर नारकीय वेदनाएँ—न उन भोगों की कल्पना में उन्मत्त होता है और न वेदनाओं की कल्पना से त्रस्त ही। उसके सामने दृष्टिकोण यही रहता है कि भोग को भोगकर समाप्त करना है, जो कर्जा है उसको चुकाना है। और इस दृष्टि से वह भोग में भी अमुक अशो में अभोगवृत्ति से चलता रहता है।

कर्म का बीज क्या है ?

इस विवेचन के साथ एक प्रश्न भी खड़ा हो सकता है कि जब प्रारब्ध का भोग, भोगकर ही समाप्त करना है, तब फिर उसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। जो प्राप्त है, उसे भोगते रहना चाहिए।

वात यह है कि प्रारब्ध के भोग को तो भोगना ही है, किंतु यदि सामान्य आत्मा की तरह ही भोगते रहे तो यह भोग का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा।

प्रारब्ध का भोग भोगा, भोगते समय रागद्वेष की वृत्ति प्रबल हुई, और फिर नये कर्म का बन्ध हो गया, फिर उसको भोगा, और फिर रागद्वेष के वश नूतन कर्म बन्धन ! इस प्रकार भोग और बन्धन और फिर भोग और फिर बन्धन, इस चक्र से आत्मा कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगी ।

शास्त्रों में बताया है कि कर्म एक बीज है । बीज से फल पैदा होते हैं, फल से फिर बीज और बीज से फिर फल । बीज और फल की यह अनन्त कड़ी कही समाप्त नहीं हो पाती । बीज से फल की परम्परा को समाप्त करने का तरीका यही है कि बीज को समाप्त कर दिया जाए । आचार्य उमास्वाति ने एक श्लोक में कहा है—

“दग्धे बीजे यथात्यत प्रादुर्भवति नाकुर ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति मवाकुरः ।”

जैसे बीज जला डालने पर फिर अकुर पैदा नहीं होता, वैसे ही कर्म बीज को नष्ट कर देने पर पुनर्भव-जन्म और मरण रूपी अकुर उत्पन्न नहीं हो सकते ।

कर्म बीज को जला डालने का माने क्या है ? क्या कर्म कोई वस्तु है, जिसे आग लगाकर जला दिया जाए ? इसका अर्थ इतना ही है कि कर्म-फल-भोग के समय रागद्वेष की वृत्ति न रहे । जब राग द्वेष न रहेगा, या उसकी मन्दता रहेगी तो नया कर्म बन्ध नहीं होगा, और नया कर्म बध नहीं होगा तो उसे भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा । न रहेगा बास और न बजेगी बासुरी ।

कर्म बीज को नष्ट करने का यही एक उपाय है कि राग द्वेष की वृत्ति को क्षीण किया जाए । रागद्वेष की वृत्ति जब मन्द रहती है, तो उस समय नया कर्म बन्ध होगा भी तो वह बहुत ही प्रभावहीन होगा, उसकी शक्ति (पावर) बहुत कम होगी, वह शीघ्र ही विपाक में आकर समाप्त हो जायेगा । यह मद-मदतर एव मदतम की भूमिका आत्मशुद्धि विधायक चतुर्थे सम्यग्दर्शन गुणस्थान से प्रारम्भ होकर १०वें गुणस्थान तक चलती है । गुणस्थान की आध्यात्मिक दशा ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती है त्यो त्यो कषायभाव की मन्दता होती चली जाती है । उस दशा में जो भी कर्मबन्ध होता है, बहुत ही प्रभावहीन । न उसके रसमें तीव्रता रहती है और न स्थिति में ।

भोग से अभोग की ओर

रही हैं। देश में आजादी के नाम पर उच्छृंखलता, अनुशासन-हीनता, कौमवाद और भाषावाद जैसे दैत्य जग रहे हैं। भूख, गरीबी, अशिक्षा में कोई खास कमी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिला-वटखोरी, तोड़-फोड़ और हिंसा तथा अपराध की घटनाएँ पहले से अधिक बढ़ रही हैं। ये सब आसार ऐसे हैं, जो हमें कठिनाई से प्राप्त आजादी की सुरक्षा के लिए सावधान करते हैं और साथ ही यह सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या राष्ट्रपिता गांधी जी के स्वराज्य और रामराज्य की कल्पना इस भारत भूमि पर कभी चरितार्थ हो सकेगी ?

आज से लगभग ६-७ वर्ष पूर्व मैंने स्व० श्री नेहरू जी आदि राष्ट्र के कुछ शीर्षस्थ नेताओं को अपने मन के इस क्षोभ और आशका से अवगत किया था और प्रस्ताव किया था कि रामराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए देश में नैतिकता, चरित्रनिष्ठा और राष्ट्रीय भावना का प्रसार होना बहुत जरूरी है। श्री मुरारजी भाई ने परामर्श दिया था कि “यह दायित्व जितना सरकार का है, उससे भी अधिक जनता का है। अतः जन-चेतना को जागृत करने के लिए हम जनता के आदमियों को भी इसमें हाथ बँटाना चाहिए।”

हमने आदरणीय उपाध्याय श्री अमर मुनि जी एव स्व० डा० हरिशंकर शर्मा आदि के सत्परामर्श से सन् ६३ में नैतिक नागरिक सच की स्थापना की और जनता में समय-समय पर नैतिकता, सदाचार, सेवा आदि के कार्यक्रमों द्वारा जन-चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते आए हैं।

राष्ट्रपिता गांधीजी की ‘रामराज्य’ की कल्पना कैसे चरितार्थ हो सकती है, इस विषय पर आज हमने हमारे विचारक पत्रकार श्री अक्षयकुमार जैन एव तत्त्वचिन्तक श्रद्धेय उपाध्याय अमर मुनि जी से मार्गदर्शन पाने के लिए इस परिचर्चा का आयोजन किया है।

राष्ट्रीय चेतना : व्यक्तित्व का भान

[विचारक : श्री अक्षय कुमार जैन]

मैं पूर्णतः तो यह नहीं मानता कि हमारा देश आगे नहीं बढ़

रहा है। ससार का कोई भी देश पीछे नहीं लौटता, यह एक ध्रुव सत्य है।

मैंने शहरो में भी देखा है। देहातो में भी देखा है, जहाँ मेरा जन्म हुआ उस छोटे से गाव को भी मैंने देखा है, आजादी के पहले और बाद में काफी अन्तर आया है, प्रगति और विकास हुआ है, होता जा रहा है—यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ।

पर, मैं देखता हूँ कि जैसे-जैसे हम तरक्की करते गए हैं, वैसे-वैसे हमारी इच्छाएँ, एव आकाक्षाएँ भी बढ़ती गई हैं। तरक्की की गति बहुत धीमी है, और आकाक्षाएँ बड़ी तेजी से आगे जा रही हैं। जिस गाँव में स्कूल नहीं था, वहाँ आज हायरसेकेंड्री स्कूल बन गए तो गाव वाले चाहते हैं कि क्यों न हमारे गाव में इन्जिनियरिंग एवं मेडीकलकालेज खुल जाए, इन्जिनियरिंग एवं डाक्टरी पढ़ने के लिए हमारे लड़के बाहर क्यों जाएँ ? मतलब यह है कि तरक्की के साथ प्यास बढ़ती गई है, इच्छाएँ आगे दौड़ती गई हैं और उसका अन्त कहाँ होगा, मैं नहीं कह सकता ?

भ्रष्टाचार : अतृप्त प्यास का परिणाम

हमारे देश में आज भ्रष्टाचार की शिकायत है, रिश्वत की शिकायत है और यह आजादी के बाद अधिक बढ़ी है। मेरे विचार में यह उसी अतृप्त प्यास का परिणाम है।

सन् १९४७ में जब हम आजाद हुए थे, उन दिनों हमारे अन्दर एक विचित्र वातावरण था। एक राष्ट्रीयभाव गुँज रहा था और वह सबको परस्पर जोड़े हुए था। तब न रिश्वत की शिकायत थी, न भ्रष्टाचार की। किन्तु धीरे-धीरे वातावरण बदल गया। हमारे में से ही कुछ लोग शासक बन गए, कुछ अधिकारी। और जब उन्होंने देखा कि कुछ अपने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जान-पहचान वाले हैं, उनका भी कुछ काम बनना चाहिए तो भ्रष्टाचार फैलने लगा।

हम रिश्वत किसलिए देते हैं कि हमारा काम कहीं बिगड़ न जाए ? काम जल्दी से हो जाए। चाहे वह सही है या गलत, पर हो जाना चाहिए। सीधे तरीके से न हो तो रिश्वत देकर उसे करवाया जाए, किन्तु हमारा अपना काम ही बिगड़ न जाए।

सूक्ष्म सम्पराय १०वें गुणस्थान में पहुँचने पर तो कषायाश इतना मृदुतम हो जाता है कि उसमें नवीन कषाय कर्म बाधने की शक्ति ही नहीं रहती। पूर्ण वीतराग गुणस्थान पर पहुँचते ही आत्मा राग-द्वेष से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म बीज जलकर भस्म हो जाता है।

मैंने आपसे प्रारम्भ में बताया कि आत्मा कर्मों का कर्ता है, इसी लिए भोक्ता भी है। जब कर्म के आन्तरिक कारण समाप्त हो जायेंगे, वे कारण हैं राग और द्वेष, तब आत्मा बाह्य में कर्म करते हुए भी अन्दर में अकर्म दशा को प्राप्त कर लेगा। उस अवस्था में जितना भी पुराना भोग है, वही शेष रह जायेगा, वह भोग समाप्त होते ही आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जायेगा।

जैनदर्शन भोगत्याग से भी अधिक भोगासक्ति के त्याग पर बल देता है। जब तक जीवन है, बाह्य भोग के त्याग की एक सीमा होती है। शरीर है तो समय पर भोजन भी चाहिए, वस्त्र, पात्र, निवास आदि भी चाहिए। त्यागी से त्यागी भी जीवन की मूल आवश्यकताओं से हमेशा के लिए वचकर नहीं चल सकता। सर्व साधारण लोगों को भ्रान्ति में रखने के लिए भोगोपभोग से अपने को सर्वथा मुक्त बताते रहना, अलग बात है, परन्तु जीवन की यथार्थ स्थिति अपने में कुछ अलग ही है। जैन परिभाषा के अनुसार भोजन, पान, वस्त्र, पात्र एवं निवास आदि सब भोगोपभोग की सीमा में आते हैं। अतः जैनदर्शन ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय दिया है कि जीवन में उसी भौतिक भोगोपभोग का त्याग आवश्यक है, जो मर्यादाहीन, अनैतिक, दूषित एवं अनावश्यक हो। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। और जो मर्यादा-प्रधान, नैतिक, निर्मल एवं आवश्यक भोगोपभोग ग्राह्य हैं, परन्तु उनका भी अनासक्त भाव से ही उपभोग होना चाहिए। नैतिक बाह्यभोग भी अन्तरंग में अनासक्त दृष्टि रहने से एक प्रकार का अभोग ही, त्याग ही बन जाता है। यही भोग और त्याग का वास्तविक निष्कर्ष है। मूलतः रागद्वेष की तीव्रता कम करने का ही जैनधर्म का उपदेश है। और यही वह मार्ग है जिस पर चक्कर साधक भोग से अभोग की ओर बढ़ सकता है, कर्म से अकर्म की ओर अग्रसर हो सकता है।

क्या रामराज्य की कल्पना चरितार्थ हो सकती है ?

दिनांक ३१-३-६८ को आगरा कालेज के आडिटोरियम हाल में नैतिक नागरिक संघ आगरा की ओर से एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। सगोष्ठी का विषय था—“वर्तमान परिस्थितियों में गांधीजी के रामराज्य की कल्पना कैसे चरितार्थ हो सकती है ?”

शीर्षक जितना लम्बा और आकर्षक था, उससे भी लम्बी और आकर्षक थी विद्वानों की परिचर्चा। विचारकों की स्फूर्त चिन्तनिकाएँ। सगोष्ठी में मुख्य विचारक थे ‘नवभारत टाइम्स’ के संपादक श्री अक्षयकुमार जैन एवं प्रसिद्ध तत्वचिन्तक उपाध्याय श्री अमरमुनि। संयोजन किया था नैतिक नागरिक संघ के संस्थापक राष्ट्रीय चेतना एवं चरित्रनिष्ठा के सबल-आदर्श सेठ अचलसिंहजी एम० पी० ने, और श्रोताओं में थे नगर के अनेक वकील, पत्रकार, लेखक, पुस्तक प्रकाशक, अध्यापक, जनसेवक एवं विशिष्ट नागरिक।

विचार-परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण और चिन्तन को नई दिशा देने वाली थी। श्री अमर भारती के प्रिय पाठक इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे, इस विश्वास के साथ परिचर्चा के कुछ विचार-बिन्दु यहाँ अंकित किए जा रहे हैं।

—सम्पादक

आजादी के बाद

[संयोजकीय - सेठ अचलसिंहजी एम० पी०]

आजादी के संघर्ष में हम जिस जोश और उत्साह के साथ स्वराज्य की स्वर्णिम कल्पना के पीछे तन, मन, धन का उत्सर्ग कर रहे थे और जो आशाएँ बाध रहे थे वे आजादी के बाद वैसे ही गायब हो गईं जैसे घनघोर घटा पछमी हवा से। रामराज्य की हमारी कल्पना, कल्पना रह गई। हम सोचते थे स्वराज्य मिलेगा, हर आदमी को पेट भर अच्छा खाना मिलेगा, काम मिलेगा, बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। जीवन की सुख-सुविधा एवं विकास के सब साधन प्राप्त होंगे। किन्तु हमारी वे आशाएँ आज निराशा में बदल

रही हैं। देश में आजादी के नाम पर उच्छृंखलता, अनुशासन-हीनता, कौमवाद और भाषावाद जैसे दैत्य जग रहे हैं। भूख, गरीबी, शिक्षा में कोई खास कमी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिला-वटखोरी, तोड़-फोड़ और हिंसा तथा अपराध की घटनाएँ पहले से अधिक बढ़ रही हैं। ये सब आसार ऐसे हैं, जो हमें कठिनाई से प्राप्त आजादी की सुरक्षा के लिए सावधान करते हैं और साथ ही यह सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या राष्ट्रपिता गांधी जी के स्वराज्य और रामराज्य की कल्पना इस भारत भूमि पर कभी चरितार्थ हो सकेगी ?

आज से लगभग ६-७ वर्ष पूर्व मैंने स्व० श्री नेहरू जी आदि राष्ट्र के कुछ शीर्षस्थ नेताओं को अपने मन के इस क्षोभ और आशका से अवगत किया था और प्रस्ताव किया था कि रामराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए देश में नैतिकता, चरित्रनिष्ठा और राष्ट्रीय भावना का प्रसार होना बहुत जरूरी है। श्री मुरारजी भाई ने परामर्श दिया था कि “यह दायित्व जितना सरकार का है, उससे भी अधिक जनता का है। अतः जन-चेतना को जागृत करने के लिए हम जनता के आदमियों को भी इसमें हाथ बँटाना चाहिए।”

हमने आदरणीय उपाध्याय श्री अमर मुनि जी एव स्व० डा० हरिशंकर शर्मा आदि के सत्परामर्श से सन् ६३ में नैतिक नागरिक सच की स्थापना की और जनता में समय-समय पर नैतिकता, सदाचार, सेवा आदि के कार्यक्रमों द्वारा जन-चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते आए हैं।

राष्ट्रपिता गांधीजी की ‘रामराज्य’ की कल्पना कैसे चरितार्थ हो सकती है, इस विषय पर आज हमने हमारे विचारक पत्रकार श्री अक्षयकुमार जैन एव तत्त्वचिन्तक श्रद्धेय उपाध्याय अमर मुनि जी से मार्गदर्शन पाने के लिए इस परिचर्चा का आयोजन किया है।

राष्ट्रीय चेतना : व्यक्तित्व का भान

[विचारक . श्री.अक्षय कुमार जैन]

मैं पूर्णतः तो यह नहीं मानता कि हमारा देश आगे नहीं बढ़

रहा है। ससार का कोई भी देश पीछे नहीं लौटता, यह एक ध्रुव सत्य है।

मैंने शहरो में भी देखा है। देहातो में भी देखा है, जहाँ मेरा जन्म हुआ उस छोटे से गाव को भी मैंने देखा है, आजादी के पहले और बाद में काफी अन्तर आया है, प्रगति और विकास हुआ है, होता जा रहा है—यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ।

पर, मैं देखता हूँ कि जैसे-जैसे हम तरक्की करते गए हैं, वैसे-वैसे हमारी इच्छाएँ, एव आकाक्षाएँ भी बढ़ती गई हैं। तरक्की की गति बहुत धीमी है, और आकाक्षाएँ बड़ी तेजी से आगे जा रही हैं। जिस गाँव में स्कूल नहीं था, वहाँ आज हायरसेकेन्ड्री स्कूल बन गए तो गाव वाले चाहते हैं कि क्यों न हमारे गाव में इन्जिनियरिंग एवं मेडीकलकालेज खुल जाए, इन्जिनियरिंग एव डाक्टरी पढने के लिए हमारे लडके बाहर क्यों जाएँ? मतलब यह है कि तरक्की के साथ प्यास बढ़ती गई है, इच्छाएँ आगे दौडती गई हैं और उसका अन्त कहाँ होगा, मैं नहीं कह सकता?

भ्रष्टाचार : अतृप्त प्यास का परिणाम

हमारे देश में आज भ्रष्टाचार की शिकायत है, रिश्वत की शिकायत है और यह आजादी के बाद अधिक बढ़ी है। मेरे विचार में यह उसी अतृप्त प्यास का परिणाम है।

सन् १९४७ में जब हम आजाद हुए थे, उन दिनों हमारे अन्दर एक विचित्र वातावरण था। एक राष्ट्रीयभाव गूँज रहा था और वह सबको परस्पर जोड़े हुए था। तब न रिश्वत की शिकायत थी, न भ्रष्टाचार की। किन्तु धीरे-धीरे वातावरण बदल गया। हमारे में से ही कुछ लोग शासक बन गए, कुछ अधिकारी! और जब उन्होंने देखा कि कुछ अपने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जान-पहचान वाले हैं, उनका भी कुछ काम बनना चाहिए तो भ्रष्टाचार फैलने लगा।

हम रिश्वत किसलिए देते हैं कि हमारा काम कहीं बिगड़ न जाए? काम जल्दी से हो जाए। चाहे वह सही है या गलत, पर हो जाना चाहिए। सीधे तरीके से न हो तो रिश्वत देकर उसे करवाया जाए, किन्तु हमारा अपना काम होना चाहिए।

इस प्रकार हमारे अन्दर राष्ट्रीय-दृष्टिकोण लुप्त होता गया। समस्या को हम राष्ट्रीयदृष्टि से नहीं, किन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से सोचने लगे। राष्ट्रीयहित की जगह व्यक्तिगत हित, जिसे हम स्वार्थ या खुदपरस्ती कहते हैं, वह हमारे ऊपर हावी हो गया है।

राष्ट्रीय भावना से सोचें

●
मैं जब अमेरिका गया तो बीच में बहुत देर होने से घर की बहुत-सी चिट्ठियाँ एक ही साथ मुझे मिली। मैं सड़क पर चलता-चलता ही उन्हें खोलता गया, लिफाफा फैंकता गया और चिट्ठियाँ पढ़ता-पढ़ता चलने लगा। मैंने देखा सड़क पर झाड़ू देने वाली एक महिला, जिसे हम मेहतरानी कहते हैं, मेरी ओर देखकर हँसने लगी। मैंने पूछा क्या बात है, आप क्यों हँस रही हैं? तो उसने मेरे द्वारा सड़क पर डाले गए लिफाफों की ओर संकेत करके कहा—“ये रास्ते में मत डालिए। इससे गन्दगी फैलती है, शहर गन्दा होता है, बीमारी फैलती है और इस प्रकार हमारे राष्ट्र को इससे क्षति होती है।”

मुझे एक झटका लगा। मैं सोचता रहा, उन लोगों में सोचने का दृष्टिकोण क्या है? सड़क पर झाड़ू देने वाली एक औरत भी हर पहलू को राष्ट्रीय दृष्टि से सोचती है।

वहाँ बसों में कड़कट नहीं रहते। यानी लोग अपने आप मशीन पर सिक्का डाल देते हैं और टिकट ले लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि बस किराए की चोरी की तो सरकार वह नुकसान टैक्स लगाकर हम से ही वसूल करेगी।

मैं रूस की यात्रा पर जब मास्को गया तो एक दिन मैंने अपने एक भारतीय मित्र के घर जाने का विचार किया। टैक्सी ड्राइवर पता जानता नहीं था, और मुश्किल यह कि वह अँग्रेजी नहीं समझ रहा था और मैं रूसी नहीं जानता था। तभी हमने एक स्टोर में झाड़ू लगाने वाली महिला से वह पता पूछा। वह अँग्रेजी जानती थी, उसने ड्राइवर को समझा दिया, किन्तु फिर भी ड्राइवर के ठीक समझ में नहीं आया। मैंने उससे कहा—वया आप हमारे साथ चलकर बता सकती हैं?

वह बड़ी खुशी से बोली—हाँ चलिए ! और कार मे मेरे बराबर आकर बैठ गई, निस्सकोच ।

मैंने देखा कि वहाँ की झाड़ू लगाने वाली महिला मे भी कितना आत्म-गौरव है । अपने व्यक्तित्व को वह किसी से हीन नहीं समझती । मैं एक शाही मेहमान था और वह एक झाड़ू लगाने वाली औरत ! किन्तु वह अपने व्यक्तित्व को किसी से हीन नहीं समझती थी । उसने मार्ग मे मुझसे पूछा—क्या आपने हमारा क्रेमिलन देखा ? उसका यह वाक्य मेरे हृदय को छू गया । क्रेमिलन वहाँ का राष्ट्रपति भवन है । उसके शब्द मे जो 'हमारा क्रेमिलन' वाक्य था, वह कितने ज्वलन्त राष्ट्रीय भाव का परिचायक था ?

मैं सोचता हूँ आजादी के बाद भौतिक प्रगति करते हुए भी हमारे भीतर इस प्रकार का राष्ट्रीय भाव और अपने व्यक्तित्व को हीन नहीं समझने का संकल्प नहीं जगा है ।

हमारे देश मे निवृत्ति की परम्परा थी, लोग पैसा कमाते और उसे सार्वजनिक कार्यों मे खर्च कर देते थे । और वे जनता के आदर-पात्र होते थे । आज लोग पैसा तो कमाते हैं, पर यह समझने लगे हैं कि सार्वजनिक कार्यों मे खर्च करना तो सरकार का काम है । पैसा उनके पास इकट्ठा होता जाता है, और वे जनता के घृणापात्र बन जाते हैं । वर्गविद्वेष, प्रान्तीय-विग्रह इन्हीं घृणाओं के परिणाम हैं । इसका इलाज यही है कि हमारे भीतर राष्ट्रीय भावना जगे । हम अपने व्यक्तित्व को हीन नहीं समझे और अपने व्यक्तित्व के समान ही प्रत्येक व्यक्तित्व का आदर करें ।

वैसे रामराज्य की कोई एक परिभाषा नहीं की जा सकती । किन्तु रामराज्य का रूप जो आप देखना चाहते हैं, स्वराज्य का स्वरूप जो आप बनाना चाहते हैं वह तभी बन सकेगा जब हमारी राष्ट्रीय चेतना एक होगी, हम परस्पर अपनत्व की अनुभूति करेंगे ।

रामराज्य आ सकता है ?

[विचारक • उपाध्याय श्री अमरमुनि]

रामराज्य की परिकल्पना के सम्बन्ध मे चल रही विचार परि-

चर्चा को श्री अक्षयजी ने काफी आगे तक बढ़ा दिया है। आज के विषय में जो कहना चाहिए था वह काफी कुछ कह दिया गया है, अब मैं उस विचार अंक के आगे कोई अंक रखना नहीं चाहता; सिर्फ एक बिन्दु रख देना चाहता हूँ। आप समझते हैं एक बिन्दु रख देने से संख्या कितनी अधिक आगे बढ़ जाती है।

वात यह है कि 'रामराज्य' की चर्चा करके हमने एक ऐसा प्रश्न सामने रख दिया है जिसकी कल्पना अनन्त अतीत के साथ चलती आई है, वर्तमान में भी चल रही है, और कह नहीं सकते कब तक चलती रहेगी। पर, उसकी कोई एक ऐकान्तिक परिभाषा आज तक नहीं लिखी जा सकी। न स्वयं प्राचीन ऋषिमुनि लिख पाए, न गाँधीजी ही लिख सके। प्रत्येक युग में उसकी परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न होती रही हैं, परिस्थितियों के सन्दर्भ में रामराज्य की परिकल्पना भिन्न-भिन्न रूप धारण करती रही है। बदलना, बदलना और फिर बदलना—यही क्रम रहा है और रहेगा विश्वचक्र का।

रामराज्य और स्वराज्य

मैं समझता हूँ गांधीजी के 'रामराज्य' का अर्थ केवल स्वराज्य नहीं था, अपितु सुराज्य था। रामराज्य का स्वरूप बहुत विराट्, बहुत व्यापक है। रामराज्य का माने है भारतीय संस्कृति का उज्ज्वलतम चित्र। वह पूरे भारत के चिन्तन और गौरव का प्रतीकार्थ है। रामराज्य एक वह स्थिति है—जो अणु से लेकर महत् तक को परिव्याप्त किए हुए हैं। उपनिषद् के शब्दों में—“अणोरणीयान् महतो महोयान्” का रूप रामराज्य की कल्पना में छिपा है।

मैंने कहा—रामराज्य का अर्थ स्वराज्य मात्र नहीं है, स्व-राज्य तो एक पहली भूमिका है। आज का स्व-राज्य तो उस भूमिका से बहुत नीचे हैं। स्व-राज्य का अर्थ है, जनता अपने को राज्य से अलग नहीं समझे। शासन-सूत्र के साथ एकत्व की अनुभूति करे, शासन, शासक और शासित तीनों के बीच आत्मीयता की एक कड़ी जुड़ी रहे। स्वराज्य में वर्ग होते हैं, भेद भी होते हैं, वर्ग और सीमाएँ ममाप्त नहीं होती, किन्तु जनता उन वर्गों में रहकर भी वर्ग-भेद अनुभव नहीं करती, बटी नहीं होती। जिस प्रकार आमके एक महा-

वृक्ष की टहनिया पत्ते, फूल, फल आदि का वर्ण व रूप भिन्न-भिन्न होते हुए भी आम्रत्व सबके भीतर एक समान परिव्याप्त रहता है। उसी प्रकार हम सब जो प्रान्त, भाषा आदि के रंग-रूप में भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु राष्ट्रीय-भाव का अखण्ड आम्रत्व सबके भीतर परिव्याप्त होना चाहिए। एक राष्ट्रीय चेतना की विराट अनुभूति ही स्वराज्य की मूल भूमिका है।

स्वार्थ और परमार्थ

मैं स्वार्थ और परमार्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं समझता। एक व्यक्ति का सीमित हित, एक व्यक्ति की सीमित आकांक्षा स्वार्थ है, और सबका हित, सबकी आकांक्षा-परमार्थ है। एक का स्वार्थ जब सबके लिए समर्पित होता है, राष्ट्रीय भाव से ओत-प्रोत होता है, उसके भीतर विराट् मानवीय चेतना जागृत होती है तो, वह स्वार्थ निश्चित ही परमार्थ हो जाता है। दर्शन की भाषा में कहा जाए तो एक के स्वार्थ में सबका स्वार्थ और सबके स्वार्थ में एक का स्वार्थ जब अन्योन्याश्रित रूप से समाहित होता है, तो वही परमार्थ हो जाता है।

स्वराज्य से सुराज्य की भूमिका स्वार्थ को परमार्थ में बदलने की भूमिका है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए झगड़ना और उनको सर्वोपरि महत्व देना स्व-राज्य और सुराज्य दोनों के लिए ही घातक है। मेरे विचार में रामराज्य की कल्पना साकार करने के लिए स्व-राज्य के साथ सुराज्य की कल्पना को पहले साकार करना होगा। और वह व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों और आकांक्षाओं का बलिदान किए बिना कथमपि संभव नहीं है।

रामराज्य का चित्र

मैंने बताया आपसे कि रामराज्य की एक परिभाषा कभी नहीं बन सकती। प्रत्येक युग में इस कल्पना का रूप कुछ बदलता-सा रहा है। फिर भी मूलभूत बात एक ही है, वह यह कि राष्ट्र का जीवन निर्मल हो, स्वच्छ हो। समाज का चरित्र ऊँचा हो, व्यक्ति-व्यक्ति मानवता के भव्य शिखरों पर विचरण करे, समष्टि के व्यापक हित में चिन्तन हो, चिन्तन के साथ कर्म हो।

छान्दोग्य उपनिषद् मे- एक सवाद आता है। कुछ ऋषि एक देश की सीमा के पास से होकर सीधे आगे निकल जाते हैं। उस देश के राजा को जब मालूम होता है कि वे हमारे जनपद से बाहर-बाहर चले जा रहे हैं तो राजा आकर ऋषियों से प्रार्थना करता है- "मेरे जनपद मे ऐसा क्या दोष है? क्या बुराई है? कि आप उसे यो छोड़कर सीधे-ही बाहर-बाहर चले जा रहे हैं?" राजा ने अपने देश के चरित्र का भव्य चित्र उपस्थित किया—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणीकुतः ?

मेरे देश मे कोई चोर-उचक्के नहीं रहते। कृपण और कंजूस भी जो कि देश के कलक होते हैं और जो समृद्धि को बटोर कर उस पर माँप बने बैठे रहते हैं, मेरे जनपद मे नहीं है, श्रीमान् अपनी समृद्धि का देश के हित मे नियोजन करने वाले हैं। कोई शराबी, और दुराचारी नहीं है। असकारी, मूर्ख और अनपढ़ लोग भी नहीं है। स्वेच्छाचारिता और उच्छूललता भी मेरे जनपद मे नहीं है, तब फिर क्या कारण है कि आप उसे योही छोड़कर आगे चले जा रहे हैं।"

मैं समझता हूँ राजा ने अपने राष्ट्र का एक सच्चा प्रतिबिम्ब ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। रामराज्य का कोई रूप हो सकता है तो यह एक रूप है। आदर्श राज्य की यह एक परिभाषा है। जिस देश मे चोर और तस्कर नहीं, जनता श्रम करके धनोपाजन जरूर करती हो, किंतु उस धन और समृद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ और सुख चैन के लिए ही नहीं, किंतु राष्ट्र की समृद्धि के लिए करती हो, वह देश कितना महान हो सकता है। जैसा कि अक्षयजी ने कहा—अमेरिका और रूस की जनता मे एक राष्ट्रीय-सभ्यता का रूप मिलता है, वह रूप उस सम्राट के शब्दो मे भी आया है—'नानाहिताग्निर्नाविद्वान्' कोई भी असकारी, असभ्य और मूर्ख नहीं है। अनुशासन हीनता की कोई शिकायत जिस देश मे नहीं होती हो, वह देश कितना आदर्श देश हो सकता है, आप कल्पना कीजिए। मेरे विचार मे यह एक आदर्शराष्ट्र का चित्र है, और यह रामराज्य का एक सुन्दर प्रतीक भी है।

गाँधी जी के रामराज्य का स्वप्न क्या था, वे जीवित रहते तो उसे क्या रूप देते इस सम्बन्ध में आज कोई क्या कह सकता है ? किंतु यह निश्चित है कि उनके चिन्तन में भारतीय सस्कृति और परम्परा के ही परमाणु घुले-मिले थे, भारतीय सस्कृति का चिन्तन ही उनमें व्याप्त था । भारतीय सस्कृति और परम्परा के चिन्तन की उपज ही 'गाँधी जी थे' यह कहना चाहिए । तो फिर मानना चाहिए कि भारतीय सस्कृति के अनुरूप ही उनकी कल्पना और उनके स्वप्न होते, और उस स्वप्न का ही एक चित्र उक्त आदर्श राष्ट्र की कल्पना में झलक रहा है ।

जैसा कि अक्षयजी ने कहा है—'देश में भौतिक समृद्धि निरन्तर बढ़ रही है' यह ठीक है, किंतु उसके साथ तृष्णा एवं आकाक्षाएँ भी बढ़ती रही है, और साथ ही कर्म तथा श्रम में निष्ठा कम होती जा रही है ।

आवश्यकता और इच्छा दो अलग-अलग चीजें हैं । आवश्यकता जीवन की मूलभूत अनिवार्यता है, जीवन जीने के लिए उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए । किंतु आवश्यकता के साथ असीम इच्छाएँ जब जुड़ जाती हैं तो, एक समस्या खड़ी हो जाती है । आज आवश्यकता के नाम पर इच्छाओं की सुरसा मुँह फैला रही है, और इस जीवन के हनुमान को निगल जाना चाहती है । रामायण में बताया है—जब सुरसा अपना मुँह फैलाती गई और हनुमान भी अपने आपको फैलाते गए तो दोनों में होड़ लग गई । समस्या सुलझी नहीं, किंतु जब हनुमान ने सूक्ष्म रूप बनाया तो तुरन्त उसके मुँह से पार हो गए ।

इच्छाओं की सुरसा के सामने जीवन को फैलाते गए तो कभी भी समस्या नहीं सुलझेगी । जीवन को सूक्ष्म बनाना होगा, हमें सिमटना होगा, आवश्यकताओं को संक्षिप्त करना होगा, तभी इच्छाओं के द्वन्द्व से पार हो सकेंगे ।

यह ठीक है कि-जीवन की आवश्यकताएँ आज पहले से अधिक बढ़ गई हैं । किसी रूप में यह प्रगति का सूचक भी माना जा सकता है, किंतु आवश्यकता तो बढ़ती है, मगर उसे पूर्ति करने के लिए

उचित श्रम और कर्म नहीं बढ़ता है तो आवश्यकता समस्या बन जाती है। आवश्यकता और कर्म में सन्तुलन होना चाहिए। इस असन्तुलन का ही परिणाम आज लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, रिश्वत और मुनाफाखोरी के रूप में जीवन का सरदर्द बन रहा है। यदि आवश्यकता के साथ कर्म बढ़ता रहे, श्रमनिष्ठा जगती रहे तो शायद यह समस्या पैदा ही नहीं होगी कि जनसंख्या और बढ़ती गई तो क्या खिलायेगे ? उचित कर्म और श्रम राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाता जाता है, जीवन में सुख का द्वार खोलता जाता है। ऋग्वेद के ऋषि ने तो श्रम और कर्म के प्रतीक हाथ को ही भगवान के रूप में देखा है —

अयं मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तर ।

अय मे विश्वमेषजोऽय शिवाभिमर्शन' ।

यह मेरा हाथ ही भगवान् है, भाग्य का निर्माता है और भगवान ही क्या, भगवान से भी श्रेष्ठ है। यह हाथ ही विश्व के समस्त रोगों की औषधि है, इसके स्पर्शमात्र से सृष्टि के सब सकट दूर हो कर कल्याण का द्वार खुल जाता है।

मैं देखता हूँ आज जनता में श्रम-निष्ठा की कमी होती जा रही है, कर्म करने की वृत्ति दुर्बल होती जा रही है, और साथ ही आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ रही हैं। जीवन का स्तर बढ़ रहा है, इच्छाएँ प्रतिस्पर्धा का रूप ले रही हैं।

इच्छा अहंकार का रूप है

मैंने बताया आपसे कि इच्छा और आवश्यकता में अन्तर करना होगा। भूख लगती है, तो उसे शान्त करने के लिए रोटी चाहिए, वह रोटी चाहे पत्तल में मिले या थाली में। हमें तो भूख शान्त करनी है। मगर जब प्रश्न रोटी का नहीं, किंतु थाली का अड जाता है, थाली पीतल की चाहिए, या चाँदी की चाहिए। यहाँ क्षुधा पूर्ति का प्रश्न नहीं रहता, किंतु अहंकारपूर्ति का प्रश्न आ जाता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को यह अहंकार का प्रश्न ही परेशान करता है। व्यक्ति के अन्तर्गत को कचोटता रहता है, उसे कभी शान्त नहीं रहने देता। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्र में जो समस्याएँ

पैदा हुई हैं, तथा व्यक्ति आज पहले से अधिक क्षुब्ध एवं अशान्त प्रतीत होता है, और इस क्षोभ के मारे स्वराज्य को, स्वतन्त्रता को कोसने लगा है, उसका कारण भी यही है कि व्यक्ति की इच्छाएँ, आकांक्षाएँ बहुत तीव्र हो गई हैं, और उनकी पूर्ति होना बहुत कठिन है। जैसा कि अक्षयजी ने कहा—हमने स्व-राज्य से बहुत ज्यादा आकांक्षाएँ की, और उनकी पूर्ति करवाना किसी भी नवोदित राष्ट्र के लिए आसान नहीं है, इसीलिए जनता को स्वराज्य से निराशा हुई है और आज वह अशान्त, क्षुब्ध और बौखलाई हुई-सी है।

रामराज्य के आधार-स्तम्भ

आपके मन में प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या स्वराज्य और रामराज्य की कल्पना फिर मात्र मिट्टी का खिलौना बनकर रह जाएगी ? केवल स्वप्नों और काव्यों की वस्तु ही बनी रहेगी ?

दरअसल बात ऐसी नहीं है। गाँधीजी ने रामराज्य की जो कल्पना दी थी वह कोई आकाश से टपककर नहीं आई थी। गाँधीजी भारतीय चिन्तन एवं सस्कृति की उपज थे, इसलिए उनकी राम-राज्य की कल्पना भी भारतीय चिन्तन एवं सस्कृति की ही देन है। भारतीय सस्कृति में रामराज्य की कल्पना को चरितार्थ करने वाले दो प्रमुख तत्त्व रहे हैं—सयम और करुणा।

सयम का अर्थ बहुत व्यापक है, वह कुछ नियत काल की साधना मात्र नहीं है, वह तो जीवन का अभिन्न अंग है। जब तक हम अपने आपको सयमित और अनुशासित नहीं कर लेते हैं, तब तक समाज में सुख और शान्ति के साथ जी नहीं सकते। सयम इच्छाओं को सीमित करता है, आकांक्षाओं के आगे एक रेखा खींच देता है, जो हमारे व्यक्तित्व को खण्डित होने से बचाती है। और करुणा मानव को अपनी उपलब्धियों को दूसरे जरूरतमन्दों के लिए उत्सर्ग करने को बिना किसी दबाव के सहज भाव से प्रेरित करती है। व्यक्तित्व का अवमूल्यन तभी रुकेगा, जब हम अपने आपको सयमित, स्वस्थ, एवं करुणाद्रि कर पाएँगे।

मैं देखता हूँ, वर्तमान का जन-जीवन एक सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी से आक्रान्त हो रहा है, वह है अपना मूल्य गिराने की बीमारी। कल्पना कीजिए—आप पैदल चल रहे हैं, सामने से कोई साइकिलवाला आगया और सरसर् करता आपके वगल से निकल गया तो आपके मन में एक हीन-सकलप उठ गया कि—“इसके पास साइकिल है, हम पैदल हैं। आपने अपना मूल्य कम समझ लिया और साइकिल को महत्व दे दिया। साइकिल वाले का मूल्य बढ़ा दिया। स्कूटरवाले को देखा तो साइकिल वाले ने अपना मूल्य कम कर दिया और स्कूटर वाले को अपने से बड़ा समझने लगा। कार वाला कोई सामने आ गया तो बस, आप अपनी नजर में ही अपने को तुच्छ और हीन समझने लग गए। कार वाले को बहुत महत्व दे दिया। कार के समक्ष स्कूटर का मूल्य गिर गया। अपनी नजर में अपना मूल्य गिराने की यह वृत्ति बहुत खतरनाक है।

मैं सोचता हूँ मूल्यांकन की यह दृष्टि बदलनी होगी। हमें अपने व्यक्तित्व का भान करना होगा, और अपना मूल्य समझना होगा। क्या आपका अपना मूल्य कुछ नहीं है? भौतिक वस्तुओं के भावाभाव से ही आपका मूल्य बढ़ता-घटता है? आप अपने महान् मूल्य को क्यों गिराते हैं? अपने व्यक्तित्व को गिराने से व्यक्ति गिर जाता है, समाज गिर जाता है और राष्ट्र गिर जाता है।

प्राचीन भारत में मूल्यांकन की पद्धति कुछ और थी। व्यक्तित्व के पैमाने कुछ बड़े और अच्छे थे। वहाँ भौतिक विकास का मूल्य नहीं होता, किंतु चरित्र का मूल्य होता था। बड़ी बड़ी सत्ताएँ चरित्र के सामने नतमस्तक होती थीं। सम्राट और सेनापति त्यागी ऋषियों के चरणों में झुके रहते थे।

जैसा कि मैंने सुना है—स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका गए, तो उनके शरीर पर तो वही एक साधारण सी चादर कंधे पर, और एक लुंगी, बस जो यहाँ, वही वहाँ !

धनकुवेर अमेरिका के कुछ लोगो ने कहा (जो अपने को नई सभ्यता और सस्कृति के दावेदार समझते थे) आपकी यह कैसी सस्कृति है? कैसी सभ्यता है?

स्वामीजी जरा मुस्कराए और बोले—जी हाँ, आपकी सस्कृति में और मेरी सस्कृति में अन्तर हैं। आपके यहाँ सस्कृति का निर्माण दर्जी करते हैं और मेरे देश में चरित्र करता है।

मेरे विचार में यही एक विकल्प है जो हमारे दृष्टिकोण को नया मोड़ दे सकता है, हमारी मूल्यांकन पद्धति को बदल सकता है, और हमें अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व की गौरवानुभूति करा सकता है।

आजकल कुछ हीनस्तर की बातों का बहुत अधिक विज्ञापन हो रहा है। 'भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वत, बेईमानी, डाका, हत्याएँ और अराजकता फैल रही है, देश रसातल की ओर जा रहा है आदि।' हमारे अक्षयजी जैसे पत्रकारों ने भी इन बातों को बहुत महत्व दे दिया है, और जनता ने भी। प्रतिदिन अखबारों में ऐसी ही, अभव्य घटनाएँ खास सुर्खियों में स्थान पाती हैं, जनता की मनोवृत्ति भी विचित्र है, जब कोई ऐसी सनसनीखेज खबर नहीं होती तो पढ़ने वाले कहते हैं कि "अरे आज तो कोई खास खबर ही नहीं है। मारो भी गोली अखबार को।" मेरी समझ में विज्ञापन की यह पद्धति गलत है। इससे देश का उत्थान होने वाला नहीं है। अपराध और हिंसा को महत्व देने से हमारा दृष्टिकोण भी अपराधी बनता जाएगा। भारत एक विशाल राष्ट्र है। इतने बड़े देश में कुछ ऐसी घटनाओं का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। और आज ही क्यों, ऐसी घटनाएँ कब नहीं होती थी? रामराज्य में भी घटनाएँ होती थी, कृष्ण के युग में भी घटनाएँ होती थी, किन्तु तब उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता, विज्ञापन नहीं होता था, आज वे घटनाएँ अखबारों की सुर्खियों में आती हैं। परन्तु जीवन तो देवासुर-संग्राम है। यहाँ रावण है तो राम भी तो है, कस है तो कृष्ण भी तो है, बुरी घटना होती है तो अच्छी घटनाएँ भी तो बहुत होती हैं, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम के उज्ज्वल उदाहरण भी तो सामने आते हैं, किन्तु वे सब अखबारों की तलछट में चले जाते हैं और सुर्खियों में वे ही गलत घटनाएँ ही चमकती रहती हैं।

मैं सोचता हूँ गांधीजी के रामराज्य की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए सबसे पहले हमें मूल्यांकन की इस पद्धति को बदलना होगा। अपनी नजर को सही करना होगा। अपने व्यक्तित्व का

मूल्य समझना होगा। वह धन या सत्ता से नहीं, किंतु अपने आत्म-बल एवं चरित्र से ही होगा। और इसी आधार पर समूचे राष्ट्र का मूल्य आँकना होगा। राष्ट्रीय जीवन में समय और चरित्र की प्रधानता स्थापित करनी होगी। तपोनिष्ठ बनना होगा। तप का अर्थ सिर्फ सहन करना ही नहीं, किंतु सहिष्णुता, उदारता और श्रमनिष्ठा को महत्व देना है। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना जगेगी, राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति होगी और राष्ट्र उनके गौरवशाली व्यक्तित्व से, उनके चरित्र और आत्मबल से समृद्ध होगा तो फिर रामराज्य की कल्पना परियों के देश की कहानी नहीं, किंतु इसी धरती का जीता जागता चित्र होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

सम्पादन
श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

आत्मोन्नति का मार्ग :

पापी जो कि मिले सहर्ष उसको धर्मी बना लीजिए,
भूला जो कि मिले सहर्ष उसको रास्ता बता दीजिए।
द्वेषी जो कि मिले सहर्ष उसको प्रेमी बना लीजिए,
आत्मोन्नति का मार्ग है बस, यही स्वान्ते जचा लीजिए।

—अमर माधुरी से

श्री अमरभारती के मार्च अंक में 'ग्रादियुग का महाप्राण व्यक्तित्व भगवान् ऋषभदेव' शीर्षक से उपाध्यायश्री जी का एक ऐतिहासिक विचार विश्लेषण प्रकाशित हुआ। चिन्तन की गहराई का स्पर्श जिन्हे हुआ, पढ़कर वे आनन्द विभोर हो उठे। किंतु वस्तु-विचार को देखने के कुछ बड़े-बड़ाए रूढ़िगत दृष्टिकोण ऐसे भी थे जो ऊपरी शब्द-सतह पर ही तैरते रहे। सतही तैराकी में मणियाँ नहीं मिलती, मिलता है कुछ और ही। वही उन्हें मिला। कुछ सामान्य जिज्ञासुओं की दृष्टि भी चुंधिया गई और उनके डगमगाते प्रश्न सामने आए।

श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी का स्वास्थ्य इधर में काफी अस्वस्थ रहा। किंतु श्री डोसीजी की साधारण पाठको को गुमराह करने वाली कुछ लचवर तकों व शाब्दिक-हेराफेरी का समाधान भी आवश्यक था, उसी दृष्टि से जिज्ञासुओं के सही समाधान के लिए यहाँ पर हम उनका महत्वपूर्ण विचारविश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

—सम्पादक]

उपाध्याय अमरमुनि

क्या भगवान् ऋषभदेव का वर्षोत्प

तप नहीं था ?

भगवान् ऋषभदेव, आज के इतिहासविदों की कालगणना से परे सुदूर पौराणिक युग के महापुरुष हैं।^१ उनके नाम की प्रतिध्वनि विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ वेदों^२ तक में सुनाई देती हैं। इससे भी पहले की सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ ऐसे ध्यान-

१ (क) वायुपुराण, पूर्वार्ध ५ अ० श्लो० ३३

(ख) कूर्मपुराण अ० ४१ श्लो० ३७

(ग) श्रीमद्भगवत् पंचम स्कन्ध ।

२ (क) ऋग्वेद ४।५८।३

(ख) भारतीय दर्शन का इतिहास, डा० राधाकृष्णन् जिल्द १ पृ० २८७ ।

मुद्रा के प्रतीक मिले हैं, जिनका सम्बन्ध कुछ पुरातत्त्वविद् ध्यान-योगी भगवान् ऋषभदेव से जोड़ते हैं।

जबकि हजार-पन्द्रह सौ वर्ष प्राचीन कहे जाने वाले इतिवृत्तो में ही अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ जाते हैं, अनुश्रुतियों के अवार लग जाते हैं, सच्ची झूठी किवदतियों की अनेक परतें जम जाती हैं, तब भगवान् ऋषभदेव तो लाखों वर्ष पहले, जैन भाषा के अनुसार तो करोड़ों वर्ष^३ पहले हो चुके हैं। अतः उनकी जीवन घटनाओं से सम्बन्धित जो इतिवृत्त आज उपलब्ध हैं, नहीं कहा जा सकता कि उनमें भूतार्थ कितना है, और भक्ति एव कल्पना के प्रवाह में जमा हुआ अभूतार्थ कितना है? काल की परत पर परत और परत पर परत इतनी जम गई है कि उन सबको भेदकर अन्दर के घटित मूलार्थ को निकालना किसी भी प्रतिभा के लिए सहज नहीं रहा है।

वैदिक परम्परा के पुराणों में भगवान् ऋषभदेव के विभिन्न वर्णन हैं, जो एक-दूसरे से टकराते हैं। जैन परम्परा में भी ऐक्य नहीं है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही कुछ दूर साथ रहते हैं, और फिर अलग पड़ जाते हैं। एक परम्परा के आचार्य और कथाकार भी परस्पर विभिन्न बोलिया बोलते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक एकांत का दावेदार बनकर चर्चा के मैदान में उतरने का साहस या दुःसाहस कुछ भी कहिए, कोई तटस्थ विचारक तो कर नहीं सकता। हाँ, कोई अन्य करे तो करे, ऐसे व्यामोहों की चिकित्सा का अभी तक धरती पर कोई प्रबन्ध हुआ नहीं है। भविष्य में कभी होगा भी, मैं भला क्या कह सकता हूँ?

भगवान् ऋषभदेव के जीवन की घटनाएँ काफी पुराने समय से विवादास्पद हैं, और उन्होंने साम्प्रदायिक मान्यताओं का रूप ले लिया है, जिन्हें चुनौती देना, आफत मोल लेना है। इसीलिए कई विचारक सिर्फ फुसफुसाहट करके रह जाते हैं, सार्वजनिक मंच पर न मुँह खोलते हैं और न कुछ लिखते हैं। फिर भी मानव की सहज मत्त-जिज्ञासा किसी-न-किसी रूप में ऊपर उभर कर आ ही जाती है। कुछ ऐसी ही बात भगवान् ऋषभदेव के वर्षीतप के सम्बन्ध में हो गई है।

३ जन्मद्वीपप्रज्ञप्ति, कल्प सूत्र आदि।

भगवान् आदिनाथ ने जब मुनि दीक्षा धारणा की, तब मानव-सभ्यता का आदिकाल था। भगवान् ने जनता को कर्मक्षेत्र में तो उतार दिया था, वनवासी सभ्यता से नगरवासी सभ्यता का सूत्रपात भी कर दिया था, परन्तु धर्मक्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं हुआ था। अतः भगवान् दीक्षा लेकर जब यथावसर आहार के लिए जनता के द्वार पर गए तो भिक्षा-दान से अपरिचित स्त्री पुरुष मणिमाणिक्य, मुक्ता, अश्व, गज और तो क्या कन्याएँ भी भेंट के रूप में अर्पण करने को प्रस्तुत होते, किन्तु भिक्षा कोई नहीं देता था, अतः भगवान् मौन भाव से वापस लौट आते। अगले दिन फिर जाते और फिर यो ही लौट आते। वर्ष भर इधर उधर यो ही आहार की इच्छा लिए घूमते रहे, पर आहार मिला नहीं और इस प्रकार आहार की तलाश में घूमते-फिरते काल लम्बा होता गया, और वर्ष पूरा हो गया। इसी सन्दर्भ में कुछ लेखक अन्तराय कर्म की बात भी कहते हैं। उनका कहना है कि भगवान् आहार तो लेना चाहते थे, परन्तु लोग भिक्षादान से अनजान थे और भगवान् को अन्तराय कर्म का उदय था, इसलिए आहार मिला नहीं। अन्ततः वर्ष के बाद बैशाख शुक्ला तृतीया को श्रेयास के द्वारा पारणा हुआ।^४ यह एक धारणा है, जो प्रायः श्वेताम्बर परम्परा में प्रचलित है।

दूसरी धारणा दिगम्बर परम्परा की है। आचार्य जिनसेन जैसे श्रुतधर आचार्यों ने लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव ने छह मासी का उत्कृष्ट तप किया। और अन्त में कच्छ महाकच्छ आदि को क्षुधा-वश भ्रष्ट जानकर चिन्तन किया कि मुझे भविष्य के साधकों के लिए आहार ग्रहण करने की परम्परा प्रतिष्ठापित करनी चाहिए, फलतः आहार ग्रहण करने के लिए चले, परन्तु तत्कालीन जनता अन्नदान की विधि जानती नहीं थी, इसलिए आहार न मिला। अन्ततः वर्ष की समाप्ति पर राजकुमार श्रेयास के द्वारा पारणा हुआ।^५

वर्षोत्तप के सम्बन्ध में इस प्रकार दोनों परम्पराओं में दो विचार धाराएँ हैं। अब प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सत्य के निकट

^४ (क) वर्षान्ति पारण व्यधात्—आवश्यक कथा

(ख) राघणुक्लतृतीयाया दानमासीत् तदक्षयम् । —त्रिषष्टि० १।३।३०१

^५ पुराणसार संग्रह ३।४१

है, और कौन नहीं ? आज हम जिस स्थिति में हैं, बिना किसी साधक-बाधक प्रमाण के क्या निर्णय कर सकते हैं ? फिर भी कुछ युक्तियाँ हैं, कुछ तर्क हैं, जिनके आधार पर दोनों पक्षों के औचित्य एवं अनौचित्य का विचार किया जा सकता है । इसके लिए साम्प्रदायिक पक्षापक्ष से ऊपर उठना होगा, और चिन्तन को निष्पक्ष दिशा में ले जाना होगा । कोई क्या कहेगा, निन्दा होगी या स्तुति ? यह विकल्प सत्यशोधक के पथ का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसे सत्साहस की ठोकर से अलग करना ही होगा । और मैंने ऐसा ही कुछ किया भी है । चिन्तन के प्रारम्भिक क्षणों से ही मेरे मन को प्रचलित श्वेताम्बर मान्यता झकझोर रही थी, यही कि जब प्रतिदिन आहार की इच्छा लिए भगवान् चर्या करते थे, नहीं मिलता था तो लौटकर आ जाते थे, तब यह तप क्या हुआ ? हम इसे वर्षीतप कहते हैं, प्राचीन आचार्यों ने भी वर्षीतप कहा है । परन्तु तप में आहार का विकल्प विद्यमान हो, और वह प्रतिदिन हो, भले ही परिस्थिति की प्रतिकूलता से आहार न मिलता हो तो वह तप कैसे हो सकता है ? अनशन तप प्रत्याख्यान स्वरूप है, वह अदर में आहार के विकल्प का परिहार है । अन्तर में आहार की इच्छा रहते हुए भी यदि बाहर में परिस्थितिबश आहार न मिला, तो उस अतीत के अलाभ को तप में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है ? यह तो स्पष्ट ही अलाभ परीपह है । अलाभ परीपह को समभाव से सहन करना और निराहार रहना, एक अलग बात है और अनशन तप अपने में एक अलग प्रक्रिया है । अलाभ परीपह को सह लेने की पद्धति उत्तराध्ययन सूत्र के परीपह अध्ययन में यह बताई है कि “आज नहीं मिला, तो चलो, कोई बात नहीं । क्या है, कल मिल जाएगा”^६ इस प्रकार कल होने वाले लाभ की कल्पना के सहारे आज के अलाभ को सहन किया जा सकता है । क्या भगवान् ऋषभदेव भी इसी चिन्तनपद्धति से प्रतिदिन कल, कल और कल की कल्पना के पथ पर आगे बढ़ते गए और वर्ष पूरा कर गए । मेरे मन को तो यह नहीं जचता है । साधारण कोटि के साधक के लिए परीपह अध्ययन की चिन्तन प्रक्रिया का औचित्य है । परन्तु तीर्थंकर भगवान् जैसे महान् आत्मा के लिए इस प्रकार अलाभ परीपह को आगामी लाभ की आशा पर सहते जाना,

६ अज्जेवाह न लब्भामि अवि लाभो सुए सिया । — उत्तराध्ययन २।३१

आगे बढ़ते जाना, और वह भी इतना लम्बा कि एक वर्ष, उचित नहीं जान पड़ता। और फिर उसे वर्षीतप कहना, तो कैसे सगत हो सकता है ? इस प्रकार के वर्षीतप की अपेक्षा तो यह अच्छा है कि वर्षीतप माना ही न जाए, और दीक्षा के अगले दिन ही पारणा मान लिया जाए। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में षष्ठ भक्त का उल्लेख है, जो भगवान ने दीक्षा से पहले ही स्वीकृत कर रखा था। दीक्षा लेने के बाद भगवान् आहार के लिए उठे, परन्तु भिक्षादान से अनभिज्ञ जनता द्वारा आहार नहीं मिला, फलतः एक वर्ष तक निराहार रहे, ऐसा कुछ वर्णन जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में नहीं है। इसलिए आगम के आधार पर उक्त वर्षीतप की घटना को स्वीकार ही न करें, तो क्या आपत्ति है ? यदि आगमेतर साहित्य के आधार पर स्वीकार करते हैं, तो फिर उसका रूप कुछ और होना चाहिए और वह होना चाहिए वर्षीतप की मर्यादा के ठीक अनुकूल। केवल अलाभ के कारण वर्षीतप का हो जाना, वर्षीतप को गौरवशिखरारूढ नहीं करता।

यह ठीक है कि जनता भिक्षादान से अनभिज्ञ थी, परन्तु प्रश्न है कि यह तो भगवान् जानते ही थे और दो चार बार जाने पर तो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी पता लग जाता है कि वस्तुतः क्या स्थिति है ? क्या भगवान् को इतना भी पता नहीं लगा ? यदि लगा, और वस्तुतः लगा ही, तो फिर इसमें क्या तुक है कि जानबूझ कर भी बार-बार दान से अपरिचित अनजान लोगों के वहाँ जाना, और उन्हें परेशानी में डालना। भगवान के साथ चार हजार व्यक्ति, जो केवल अनुकरण पर भिक्षु बन गये थे, बुभुक्षित फिरते रहे, भगवान् का मुख देखते रहे, भगवान् मौन रहे, और आखिर मरता क्या न करता, बेचारे इधर-उधर भटक गए, कहीं के न रहे। भगवान् अपनी आँखों के समक्ष यह सब देखते रहे, और कुछ भी बोध न दे पाए। तर्क हो सकता है कि भगवान् मौन रहते थे। तीर्थंकर साधनाकाल में मौन रहते हैं, अतः वे न जनता को कुछ समझा सकते थे, और न साथ के भटकते भिक्षुओं को ही। मैं सोचता हूँ, क्या यह तर्क प्राणवान् है ? मेरी अन्तरात्मा का उत्तर है—बिल्कुल नहीं। यह तर्क सम्भव है पुराकाल में कुछ लोगों का समाधान करता रहा हो, पर आज तो बिल्कुल नहीं। यह ठीक है कि तीर्थंकर साधनाकाल में प्रायः मौन रहते हैं। परन्तु मौन रहना, एकान्त नहीं है,

सर्वथा नहीं है, सर्वदा नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान् महावीर साधनाकाल में कैसे बोलते ? भगवान् महावीर ने गौशालक को तेजो लेश्यालब्धि की साधनाविधि बतलाई है, और बतलाया है खेत के एक पौधे का भविष्य। भगवती सूत्र^७ उक्त वर्णनो का साक्षी है। कथा ग्रन्थो में^८ अन्य भी कितने ही वर्णन भगवान् महावीर के छद्मस्थकालीन वार्तालाप के उपलब्ध हैं। अब विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ ? क्या तीर्थंकर महावीर भगवान् ऋषभ से निकृष्ट कोटि के तीर्थंकर थे ? क्या उन्होंने वास्तव में ही तीर्थंकरत्व को मर्यादा का ठीक तरह पालन नहीं किया ? सम्भव है कोई शब्दस्पर्शी शास्त्राभिमानि विकृत मस्तिष्क 'हाँ' में उत्तर दे। परन्तु मैं 'हाँ' में उत्तर नहीं दे सकता। उत्तर क्या, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं ही क्या, कोई भी सचेतन मस्तिष्क ऐसा विकृत एवं अनर्गल विकल्प नहीं कर सकता। सही बात यह है कि तीर्थंकरों का यह साधनाकालीन मौन का प्रवाद केवल प्रायोवाद है, सर्वथा सर्वदावाद नहीं। अस्तु, भगवान् ऋषभदेव यदि बोल लेते तो कोई अघटित घटित नहीं हो जाता। यह क्या बात कि भक्तिप्रवण लोग भिक्षा से अनजान मणि, मुक्ता, अश्व, गज एवं कन्या आदि लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं, भगवान् नहीं लेते, तो हैरान है कि आखिर भगवान् चाहते क्या हैं ? एक दो दिन नहीं, दस-वीस दिन नहीं, महीने-दो महीने भी नहीं, पूरे वर्ष यह क्रम चलता है, जैसा कि कहा जाता है, प्रतिदिन चलता है, और भगवान् मौन हैं, सही स्थिति को जानते हुए भी प्रतिदिन यही भिक्षोपलब्धि का कार्यक्रम, दुहराते हैं। न लोगों को समझाते हैं, और न स्वयं समय आया न जानकर एकान्त साधना में लीन होते हैं। अपने सामने साथ के समागत भिक्षु कहे जाने वाले साथी कुछ भी समझ न पाकर भटक रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भगवान् देख रहे हैं, परन्तु मौन हैं, कुछ कह नहीं सकते। यह चित्रण बड़ा ही करुण है। मेरे चिन्तन को स्पर्श नहीं करपाता,

७ भगवती सूत्र, १५ वाँ शतक।

८ (क) त्रिपिटि० १०।३।२५-३१

(ख) आवश्यक चूणि पत्र २७६-७०

(ग) त्रिपिटि० १०।१ मगं ४

कतई स्पर्श नहीं कर पाता । अतः मैं अब से नहीं, काफी समय से चिन्तन में रहा हूँ, और मैंने तब निर्णय किया था कि भगवान प्रारभ से ही तप की साधना में रहे हैं। श्वेताम्बर परम्परा वर्षी तप मानती हैं।^{१०} तो मैंने माना कि वर्षीतप ही उनका चालू रहा। इस बीच एकान्त ध्यानयोग की साधना में लीन रहे। कब कौन साथ के गए आए, इस देखभाल से वे दूर रहे, आत्मस्थ रहे। अतः प्रतिदिन की भिक्षा चर्या और भिक्षा अभाव के प्रपच को अवकाश ही नहीं रहता, और न साथियों को भटकते जानकर, साक्षात् पथभ्रष्ट होते देखकर भी बोध न देने का आरोप ही उन पर आता है। अब रही जनता की भिक्षादान से अनभिज्ञता और अलाभ की बात, जिसका कि उल्लेख ग्रन्थों में है। मैं उसको भी नकारता नहीं हूँ। यह सब दीक्षा काल से न मानकर, वर्षीतप के बाद पारणाकाल में मानना, ठीक लगता है। श्रीजिनसेन आवि आचार्यों ने ऐसा ही कहा भी है।^{११}

६ (क) आरोवणा निष्फस, छउमस्ये ज जिणेहिमुक्कोसा ।

तं तस्स उ तित्थे, ववहरण घसपिडग च ।

—व्यवहार भाष्य उ० १

छद्मस्ये छद्मस्थकाले यत् जिनै स्वस्व कालापेक्षया
उत्कृष्टतप कर्म कृत तस्य तीर्थे तावत्प्रमाणमेवा
रोपणानिष्पन्न तप कर्म व्यवहियते ।

—व्यवहार भाष्य उ० १ मलयगिरि वृत्ति

सवच्छर तु पढमे मज्झिमगाणठुमासिय होइ ।

छमास पच्छिमस्स उमाणभणियं त उक्केस ॥

—व्यवहार भाष्य उ० १

उपर्युक्त व्यवहार भाष्य एवं उसकी मलयगिरि वृत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन-जिन तीर्थंकरों ने अपने छद्मस्थकाल में जो उत्कृष्ट तप किया वह उनके शासनकाल का उत्कृष्ट तप कर्म होता था। जैसे प्रथम तीर्थंकर का एक वर्ष मध्य तीर्थंकरों का अष्टमास एवं चरम तीर्थंकरों का उत्कृष्ट तप कर्म षट्मास था।

(ख) न गृह्णाम्यभिग्रहाय, —त्रिषष्टि० ०१३१२४१

(ग) वर्षीतपनो पारणु करवा ।

—स्वामी रत्नचन्द्रजी

१० (क) महापुराण ९०वाँ पर्व,

(ख) त्रिषष्टि० ११३१२५३—२६३ ।

वर्षीतप की मान्यता से भी यह ठीक बैठ जाता है। यदि उल्लेखानुसार वर्ष तक अभावमूलक अनाहारी रहने का और तदनुसार ही वर्षीतप मानने का एकान्तवाद है, तो फिर वर्ष तो दीक्षाग्रहण के दिन चैत्र कृष्णा नवमी को ही पूरा हो जाता है, अतः इसी दिन पारणा हो जाना चाहिए था। किंतु पारणा होता है वैसाख शुक्ला अक्षय तृतीया को, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राचीन आचार्यों ने माना है, और जो परम्परा आज तक प्रचलित भी है। भिक्षा न मिलने के कारण केवल अभाव के आधार पर ही वर्षीतप माना जाता है तो यह बारह महीने से बढ़कर तेरह महीने से कुछ ऊपर क्यों है? बारह महीने का वर्षीतप न कहकर तेरह महीने का तप कहना चाहिए। पर, ऐसा न पहले कहा गया है और न अब कहा जाता है। इस पर से मेरी मान्यता यह बनो है कि बारह महीने का तप तो वर्षीतप था, और बाद में भगवान् ने पथभ्रष्ट भिक्षुओं की स्थिति को जानकर, एव भविष्य के साधकों के लिए आहार ग्रहण करने की परम्परा प्रतिष्ठापित करने के लिए, आहार ग्रहण का विचार किया, और भिक्षाचार्यों के लिए चले। उस समय हस्तिनागपुर जाते हुए बीच में भिक्षा विधि से अनजान लोगों ने भगवान् को आहार न देकर मणि, मुक्ता आदि अर्पण करना चाहा। और इस प्रकार हस्तिनागपुर आते-आते एक महीना और ऐसे ही निकल गया। परन्तु आचार्यों ने इसे तप के रूप में स्वीकृत नहीं किया, केवल अलाभ के कारण निराहार-निराशन भर माना। तप केवल वर्षीतप ही रहा। यह है भगवान् ऋषभदेव के वर्षीतप के सम्बन्ध में मेरा अपना चिन्तन, मनन, तर्क एव निर्णय। और यह सब आज का नहीं, काफी समय पहले का है। और मैं अपनी सुदूर की विहार यात्राओं में, अनेक स्थानों पर, यथाप्रसंग बिना किसी सकोच के इसे दुहराता भी रहा हूँ।

ऊपर जिस निर्णय पर मैं पहुँचा हूँ, वह केवल मेरे मस्तिष्क के व्यक्तिगत तर्कों पर ही आधारित नहीं है। इधर मेरे तर्क गतिशील रहे और उधर श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्परा के आचार्यों के मूर्धन्य ग्रन्थों का अध्ययन भी चलता रहा। मैं ज्यो-ज्यो अध्ययन के पथ पर आगे बढ़ा, मुझे कुछ ऐसे प्रमाण मिलते गए, जिससे मेरा पूर्व निर्धारित विश्वास अधिकाधिक पुष्ट होता गया। मेरी एक

आदत है कि जब तक मुझे कोई प्रमाण न मिले, तब तक मैं अपने तर्कों की व्यक्तिगत चर्चा तो कर लेता हूँ परन्तु सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रचारित कम ही करता हूँ। जब मुझे आचार्य जिनसेन, दामनन्दी तथा अमरसूरी आदि के प्रमाण उपलब्ध हो गए तो मैंने उन्हें सार्वजनिक मंच पर भी उपस्थित करना प्रारम्भ कर दिया।

कुछ समय पूर्व मुझे “ऋषभदेव एक परिशीलन” ग्रन्थ पर भूमिका लिखने का आग्रहपूर्वक प्रसंग मिला। मैंने भगवान् ऋषभदेव के महामहिम, गुरुगम्भीर, दिव्य जीवन का विश्लेषण करते हुए भक्तिप्रवण भावना से भूमिका लिखी, और वह कुछ विचारकों को इतनी अधिक पसन्द आई कि अमरभारती के सम्पादक ने उसे अमर भारती में प्रकाशित कर दिया। मैंने उसमें आचार्य जिनसेन के महा पुराण को प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया था, ताकि जिज्ञासु जनता को पता चले कि इस विचार का प्रतिपादक केवल मैं ही नहीं, प्राचीन आचार्य भी उक्त विचार के अलमबरदार रहे हैं।

परन्तु अभी कुछ दिन हुए एक सज्जन से मालूम हुआ कि सम्यग् दर्शन (आध्यात्मिक भाव नहीं, एक समाचार-पत्र) उक्त लेख पर बहुत बोखला गया है। इस पर सम्यग्दर्शन का वह तथाकथित अंक पढा, तो मैं हैरान कि यह क्या? इतना अधिक होहल्ला क्यों? शब्दों की अविवेक पूर्ण उछाल क्यों? मेरे लेख में ऐसा तो कुछ नहीं था, जिस पर इतना बेतुका शोरशराबा मचाया जाए। मैं जानता हूँ, प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है। सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से ही कोई मनुष्य अपनी मूलप्रकृति से इधर-उधर होता है। किन्तु सम्यग्दर्शन के सम्पादक डोशी जी का पत्रकार होने के नाते दायित्व कुछ और है। उन्हें इतना अधिक छिछला नहो होना चाहिए। खैर, यह तो अपना-अपना स्वभाव है, अपनी-अपनी आदत है। मैं प्रस्तुत की चर्चा करूँगा, जिसका मुझ से सम्बन्ध है।

मैं भगवान् ऋषभदेव को वर्षीतप जैसे उग्रतप का साधक घोर तपस्वी एवं महान् ध्यानयोगी बताता हूँ, सम्यग् दर्शन इसे कपोल-कल्पित एवं जिन धर्म के गौरव को गिराने वाला कहता है। यह भगवान् के गौरव को ध्यानयोग में नहीं, किन्तु वर्ष भर तक भिक्षा की इच्छा लिए इधर उधर घूमने फिरने में देखता है। मुझे तो क्या, किसी भी सह-

क्या भगवान् ऋषभदेव का वर्षीतप तप नहीं था?

दय साधक को यह उचित नहीं जान पड़ता। यदि श्री डोसीजी इसी में गौरवानुभूति करते हैं, तो करे ? अपनी अपनी धारणा है, इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है ?

भगवान् ऋषभदेव ने आहार लेने की अन्ततोगत्वा जो धारणा बनाई, उसके लिए मैंने आचार्य जिनसेन का प्रमाण उद्धृत किया है, जिसे सम्प्रगुद्दर्शन कुत्सित मनोवृत्ति कहता है। कुत्सितता कहाँ है, यह तो दोनों लेखों को तटस्थ दृष्टि से पढ़ने वाला विचारक सहज ही जान सकता है, उसके लिए डोसीजी स्वयं 'बाबा वचन प्रमाण' नहीं होंगे।

जीवन भर निराहार रहने की प्रतिज्ञा और फिर उसे भग करने की बात कौन कहता है? मेरा और प्राचीन आचार्यों का आशय इतना ही है कि पहले आहार लेने का विचार नहीं हुआ, ध्यानसाधना में लीन रहे, और इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के अनुसार षणमासात् में तथा श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार वर्षान्त में आहार लेने का विचार किया, और उसमें पथभ्रष्ट होने वाले साथ के निष्क्रान्त साधकों की स्थिति भी ध्यान में थी। साधक के लिए अमुक मर्यादा में आहार लेना भी आवश्यक है—इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उस आदियुग में भगवान् ने आहार ग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से कदम उठाया, न कि लम्बी क्षुधा को सहन करने में असमर्थ होने के कारण। सम्प्रगुद्दर्शन के सम्पादक इसमें जिन धर्म को गिराने कहते हैं। अन्धेरे में बहुत दूर की सूझी। मेरे कथन में और जिनधर्म का गौरव गिरता है या डोसीजी के कथन यह पाठको पर छोड़ रहा हूँ।

भगवान् ऋषभदेव का आहार ग्रहणसम्बन्धी चिन्तन, जो मैंने उपस्थित किया है, डोसीजी उसे कपोलकल्पित कहते हैं, और कहते हैं कि यह अधम कृत्य मध्यममार्ग की स्थापना के लिए किया गया है। खेद है, मेरे प्रति किए जाने वाले रोषावेश में डोसीजी महान् श्रुतधर आचार्य जिनसेन का भी अपमान कर गए हैं। आचार्य जिनसेन महान् आगमधर हैं। उनकी ज्ञानगरिमा आज ही नहीं, सहस्राधिक वर्षों से सुविश्रुत है। जैन जगत् के चन्द्र इन्ने गिने ज्योति धर आचार्यों में जिनसेन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भवला जैसा महाकाय तत्त्वग्रन्थ उनकी अपूर्व कर्म सैद्धान्तिक एवं अन्य दार्शनिक

दय साधक को यह उचित नहीं जान पड़ता। यदि श्री डोसीजी इसी में गौरवानुभूति करते हैं, तो करे ? अपनी अपनी धारणा है, इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है ?

भगवान् ऋषभदेव ने आहार लेने की अन्ततोगत्वा जो धारणा बनाई, उसके लिए मैंने आचार्य जिनसेन का प्रमाण उद्धृत किया है, जिसे सम्यग्दर्शन कुत्सित मनोवृत्ति कहता है। कुत्सितता कहाँ है, यह तो दोनों लेखों को तटस्थ दृष्टि से पढ़ने वाला विचारक सहज ही जान सकता है, उसके लिए डोसीजी स्वयं 'बाबा वक्त्र प्रमाणम्' नहीं होंगे।

जीवन भर निराहार रहने की प्रतिज्ञा और फिर उसे भग्न करने की बात कौन कहता है ? मेरा और प्राचीन आचार्यों का आशय इतना ही है कि पहले आहार लेने का विचार नहीं हुआ, ध्यानसाधना में लीन रहे, और इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के अनुसार षण्मासान्त में तथा श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार वर्षान्त में आहार लेने का विचार किया, और उसमें पथभ्रष्ट होने वाले साथ के निष्क्रान्त साधकों की स्थिति भी ध्यान में थी। साधक के लिए अमुक मर्यादा में आहार लेना भी आवश्यक है—इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उस आदियुग में भगवान् ने आहार ग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से कदम उठाया, न कि लम्बी क्षुधा को सहन करने में असमर्थ होने के कारण। सम्यग्दर्शन के सम्पादक इसमें जिन धर्म को गिराने की बात कहते हैं। अन्धेरे में बहुत दूर की सूझी। मेरे कथन में भगवान् का और जिनधर्म का गौरव गिरता है या डोसीजी के कथन में ? यह पाठको पर छोड़ रहा हूँ।

भगवान् ऋषभदेव का आहार ग्रहणसम्बन्धी चिन्तन, जो मैंने उपस्थित किया है, डोसीजी उसे कपोलकल्पित कहते हैं, और कहते हैं कि यह अधम कृत्य मध्यममार्ग की स्थापना के लिए किया गया है। खेद है, मेरे प्रति किए जाने वाले 'रोषावेश' में डोसीजी महान् धृतधर आचार्य जिनसेन का भी अपमान कर गए हैं। आचार्य जिनसेन महान् आगमधर हैं। उनकी ज्ञानगरिमा आज ही नहीं, सहस्राधिक वर्षों से सुविश्रुत है। जैन जगत् के चन्द्र इने गिने ज्योतिर् आचार्यों में जिनसेन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भवला जैसा

तलस्पर्शी विद्वत्ता का परिचायक है। महापुराण जैसे अन्य ग्रन्थों में भी उनका निर्मल पाण्डित्य झलक रहा है। खेद है, डोसीजी की दृष्टि में वे भी अधमकृत्य करने वाले हैं।

और डोसीजी को यह भी भ्रम है कि वस्तुतः वह विचार भगवान् ऋषभदेव के चिन्तन के रूप में उल्लिखित है, अथवा यह स्वयं मेरी ही कपोलकल्पना है? इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ न लिखकर महापुराण का वह पूरा का पूरा प्रसंग, सुप्रसिद्ध दिगम्बर जैनविद्वान् प० पन्नालाल, साहित्याचार्य के हिन्दी अनुवाद के साथ उद्धृत कर रहा हूँ,

प्रपूर्यन्तेस्म षण्मासा तस्याथो योगधारिणः ।

गुरोर्मोरोरिवाचिन्त्यमहात्म्यस्याचलस्थिते ॥१॥

अथानन्तर—जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है और जो मेरुपर्वत के समान अचल स्थिति को धारण करने वाले हैं, ऐसे जगद्गुरु भगवान् वृषभ देव को योग धारण किए हुए जब छह मास पूर्ण हो गए।

ततोऽस्य मतिरित्यासीद् यतिचर्या-प्रबोधने ।

कायस्थित्यर्थनिर्दोषविषयान्वेषणं प्रति ॥२॥

तब यतियों की चर्या अर्थात् आहार लेने की विधि बतलाने के उद्देश्य से शरीर की स्थिति के अर्थ निर्दोष आहार ढूँढने के लिए उनकी इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई—वे ऐसा विचार करने लगे।

अहो भगना 'महावशा' वतामी नवसयता ।

सन्मार्गस्यापरिज्ञानात् सद्योऽमीभि परीषहै ॥३॥

—कि बड़े दुःख की बात है कि बड़े-बड़े वशों में उत्पन्न हुए ये नव दीक्षित साधु समीचीन मार्ग का परिज्ञान न होने के कारण इन क्षुधा आदि परीषहों से शीघ्र ही भ्रष्ट हो गए।

मार्गप्रबोधनार्थं च मुष्टेश्च सुखसिद्धये ।

कायस्थित्यर्थमाहार दर्शयामस्ततोऽधुना ॥४॥

इसलिए अब मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए और सुखपूर्वक मोक्ष की सिद्धि के लिए शरीर की स्थिति अर्थ आहार लेने की विधि दिखलाता हूँ।

न केवलमय काय कर्शनीयो मुमुक्षुभिः ।

नाप्युत्कटरसै पोष्यो मृष्टैरिष्टैश्च वल्गनै ॥५॥

क्या भगवान् ऋषभदेव का वर्षातिथ तप नहीं था ?

मोक्षाभिलाषी मुनियो को यह शरीर न तो केवल कृश ही करना चाहिए और न रसीले तथा मधुर मन चाहे भोजनो से इसे पुष्ट ही करना चाहिए ।

वशे यथास्युरक्षाणि नोतधावन्त्यनूत्पथम् ।
तथा प्रयतितव्यं स्याद् वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ॥६॥

किन्तु जिस प्रकार ये इन्द्रियाँ अपने वश मे रहे और कुमार्ग की और न दौड़े उस प्रकार मध्यम वृत्ति का आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिए ।

दोषनिर्हरणायेषटा उपवासाद्युपक्रमाः ।
प्राणसन्धारणायाम् आहार सूत्रदर्शितः ॥७॥

वात, पित्त और कफ आदि दोष दूर करने के लिए उपवास आदि करना चाहिए । तथा प्राणधारण करने के लिए आहार ग्रहण करना भी जैन शास्त्रो मे दिखलाया गया है ।

काय क्लेशो मतस्तावन्न सक्लेशोऽस्ति यावता ।
सक्लेशो ह्यसमाधान मार्गात् प्रच्युतिरेव च ॥८॥

काय क्लेश उतना ही करना चाहिए जितने से सक्लेश न हो । क्योंकि सक्लेश हो जाने पर चित चंचल हो जाता है और मार्ग से भी च्युत होना पड़ता है ।

सिद्ध्यै सयमयात्राया तत्तनुस्थितिमिच्छन्मि ।
ग्राह्यो निर्वोष आहारो रसासङ्गाद्विनर्षिमि ॥९॥

इसलिये सयमरूपी यात्रा की सिद्धि के लिए शरीर की स्थिति चाहने वाले मुनियो को रसो मे आसक्त न होकर निर्दोष आहार ग्रहण करना चाहिए ।

भगवानिति निश्चिन्वन् योगं सहृत्य धीरधी
प्रचंचाल महीं कृत्स्ना चालयन्निव विक्रमं ॥१०॥

इस प्रकार निश्चय करने वाले धीर वीर भगवान् वृषभ देव योग समाप्त कर अपने चरण निक्षेपो (डगो) के द्वारा मानो समस्त पृथ्वी को कपायमान करते हुए विहार करने लगे ।

—*‘महापुराण’ पर्व २०

* भारतीय ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित वि० स० २००७

विचारशील पाठक देख सकते हैं कि उक्त सन्दर्भ में भगवान के आहार ग्रहण सम्बन्धी मेरे पूर्व लेख के पक्ष में तीन स्थानों पर वर्णन आया है कि भगवान ने किस दृष्टि से आहार ग्रहण करने का विचार किया। पहला है—‘ततोऽस्य मतिरित्यासीद् यतिचर्याप्रबोधने’—दूसरा है ‘वर्शयामस्ततोऽधुना’— और तीसरा है— ‘भगवानिति निश्चिन्वन् योग संहृत्य धीर धी ।’ क्या यह सब मेरा अपना कपोलकल्पित है ? क्या यह आहार ग्रहण करने की दृष्टि से किया गया चिन्तन और मध्यम मार्ग भगवान् के अपने चिन्तन के रूप में उल्लिखित नहीं है, झूठ-मूठ ही मैंने अपनी ओर से भगवान् के नाम मढ़ दिया है ? लेखन की ईमानदारी का तकाजा है कि जो भी लिखा जाए पहले अच्छी तरह जाच-परख कर लिखा जाए। कुछ अशिक्षित सम्प्रदायान्ध लोगो को छोड़कर शेष जनता बेवकूफ नहीं है, जैसाकि कुछ आलोचक समझते हैं।

आचार्य जिनसेन के ‘मध्यम वृत्ति’ शब्द को लेकर डोसीजी ने जो कीचड़ उछाला है, उससे न तो आचार्य जिनसेन का कुछ बिगड़ा है, और न मेरा ही। मालूम होना चाहिए, आचार्य जिनसेन किस परम्परा के हैं। जिनसेन, कठोरचर्या के पक्षपाती नग्न दिगम्बर परम्परा के हैं। तथ्य यह है कि आचार्य श्री का यह वचन जैनदर्शन के मूल हार्द को प्रकट करता है। जैन धर्म निरतिवादी है, अतिवादी नहीं। दो अतियों के बीच जो है, वह मध्यम है और वही जैनदर्शन का प्राचीन उद्घोष है, आज का नहीं। धर्म साधना का अनतत्त्व अन्तरंग के भाव पक्ष में होता है, बाहर के द्रव्यपक्ष में नहीं। बाहर का द्रव्य सीमित होता है, असीम नहीं। बाह्य तप एव आचार, असीम कैसे हो सकता है ? अन्दर के भाव पर आधारित अभ्यन्तर तप एव आचार, मुख्य रूप से ध्यान एव उत्सर्ग ही असीम होता है। मध्यम मार्ग से केवल यही अभिप्राय है, कभी समय मिला तो इसका भी विस्तार से विवेचन किया जाएगा और बताया जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है ? आलोचक जो यह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि “अमर भारती” का मध्यम मार्ग धर्माधर्म मिश्रित है, यह सर्वथा मिथ्या है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा ? क्या डोसीजी का सम्यग्दर्शन असत्य को कोई पापाचार नहीं मानता ?

भगवान् के आहार ग्रहण करने के सम्बन्ध में जो विचार आचार्य

जिनसेन ने लिखे हैं, वे केवल उनके अपने अकेले के ही नहीं हैं।
 आचार्य दामनन्दी भी अपने 'पुराणसार संग्रह' के आदिनाथचरित्र
 में संक्षेपतः ऐसा ही लिखते हैं —

जगदीशो बुभुक्षादीन् सहमानोऽपि तान् विभु
 धर्मसंस्थितये चक्रे गोचराग्रगण्येषाम् ॥

—तृतीयसर्ग, श्लोक ४०

प० गुलाबचन्द्र जैन व्याकरणाचार्य ने उक्त श्लोक का हिन्दी
 अनुवाद किया है—भूख प्यास सहने की शक्ति होते हुए भी वे भगवान्
 धर्मस्थापना के निमित्त अर्थात् यतियों की चर्या प्रकट करने के लिए
 छह माह की तपस्या के बाद गोचरी के लिए निकले।

आचार्य दामनन्दी का 'धर्मसंस्थितये' शब्द विशेष ध्यान देने
 योग्य है। भगवान् ने आहार ग्रहण का विचार धर्म की स्थापना के
 निमित्त किया। साधक के लिए तप जैसे धर्म है उसी प्रकार समय
 पर आहार लेना भी धर्म है। बिना आहार लिए लम्बे जीवन में
 साधना का प्रवाह आगे बढ़ ही नहीं सकता।

श्रीडोसीजी को आचार्य जिनसेन के विरोध में जब कोई इधर-
 उधर गति नहीं मिली तो वे उनके दिगम्बरत्व को आगे रखते हैं और
 कहते हैं कि वह हमारे श्वेताम्बर परम्परा के लिए मान्य नहीं है।
 "वे तो केवलज्ञानी का आहार करना भी नहीं मानते। संभव है इसी
 दृष्टि से उन्होंने लिखा हो।" बड़ी विचित्र मनः स्थिति है। आचार्य
 दिगम्बर हो या श्वेताम्बर, यह मुख्य नहीं है। मुख्य है—तत्त्वदर्शन।
 केवल दिगम्बर आचार्य होने से अमान्य हो, और श्वेताम्बर होने से
 मान्य, यह सत्यशोधक की दृष्टि नहीं होती। सत्यशोधक की दृष्टि
 तत्त्व पर होती है। अनेक दिगम्बर जैनाचार्यों के तत्त्व वचन श्वेता-
 म्बर जैनाचार्यों ने बहुमानपूर्वक अपने ग्रन्थों में उद्धृत किए हैं। यदि
 किसी मान्यता में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति की गन्ध आती हो, तब तो
 उसकी मान्यता-अमान्यता विचारणीय हो जाती है। परन्तु उक्त
 कथन में तो साम्प्रदायिक भावना का कुछ भी स्पर्श नहीं है। क्या
 डोसीजी अपनी बुद्धि को नापने के क्षुद्र गज से ही दूसरों के गम्भीर
 बुद्धि तत्त्व को भी नाप रहे हैं? केवलज्ञानी के आहार एवं अनाहार
 में उक्त वर्णन का सम्बन्ध जोड़कर तो कमाल ही कर दिया। कितना

बड़ा दम्भ है मनुष्य का अपने अह के प्रति ? साधारण-से-साधारण पाठक भी देख सकता है कि आचार्य जिनसेन आहार-ग्रहण के विरोध में नहीं, अपितु आहार-ग्रहण की स्थापना में सक्रिय है। प्रस्तुत में उनका भुकाव स्पष्ट ही यथावसर आहार ग्रहण के विधिपक्ष की ओर है, निषेधपक्ष की ओर नहीं।

श्री डोसीजी श्वेताम्बर आचार्यों की बात करते हैं, कोई आपत्ति नहीं, वह भी उपस्थित है। निर्युक्ति आदि कुछ ग्रन्थ चरित्र ग्रन्थ नहीं है, वे केवल सक्षिप्त नोट्स हैं। उनके आधार पर चरित्रसम्बन्धी किसी विवाद का 'हाँ' या 'ना' में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। अतः चरित्र ग्रन्थ, विशेषतः वे चरित्रग्रन्थ जो विस्तार से जीवन घटनाओं की चर्चा करते हैं, निर्णय की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र, जिनको डोसीजी ने भी बड़े हर्षोल्लास से उद्धृत किया है, मैं भी उन्हें अपने विचार के पक्ष में उद्धृत करता हूँ। यह ठीक है कि श्वेताम्बर परम्परा की एक धारणा का वह पहले उल्लेख कर देते हैं। परन्तु वह उनका स्वयं का अभिमत नहीं प्रतीत होता। किसी बात का उल्लेख भर कर देना, अलग बात है, और अपने स्वयं के अभिमत के रूप में किसी सिद्धान्त का उल्लेख करना अलग बात है। “वर्ष के अन्तमें कच्छ महाकच्छ आदि को पथभ्रष्ट देखकर भगवान् ने विचार किया कि साधक के लिए धर्म साधनार्थ आहार ग्रहण करना आवश्यक है। बिना आहार के शरीर टिक नहीं सकता। यदि मैं अब भी गत दिवसों की तरह आहार नहीं ग्रहण करूँगा और अभिग्रह धारण के रहूँगा, तो मेरा शरीर तो टिका रहेगा, परन्तु जिस प्रकार ये चार हजार भिक्षु भोजनाभाव से पीड़ित होकर भग्न हो गए, उसी प्रकार भविष्य के दूसरे मुनि भी भग्न हो जाएँगे। इस प्रकार हृदय में विचार कर भगवान् भिक्षा के लिए गजपुर नगर (हस्तिनागपुर) पधारे। “यह भाव है, जो आहार ग्रहण करने के लिए त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र में आचार्य हेमचन्द्र ने भगवच्चिन्तन के रूप में अंकित किया है। डोसीजी ने ऐसे ही मेरे विचार पर अमर भारती के माध्यम से भगवान् की भूल बतानेवाला कुत्सित मनोवृत्ति वाला एवं भगवान् को बुद्धिहीन कहने वाला कहा है। भगवान् क्या थे, बुद्धिहीन थे, या विचारक थे, यह मुझसे नहीं आचार्य जिनसेन तथा आचार्य हेमचन्द्र

से पूछिए । यहाँ मैं आचार्य हेमचन्द्र के मूल श्लोक और उनका श्वेताम्बर विद्वान् के द्वारा किया गया अक्षरशः गुजराती अनुवाद दे रहा हूँ, ताकि हठाग्रही तो क्या, हाँ तटस्थ विचारक अवश्य सत्य के निकट पहुँच सकेंगे और देख सकेंगे कि श्वेताम्बर दिगम्बर मतभेद के नाम पर जो हल्ला मचाया गया है, वह कितना अर्थहीन है ?

आर्यानार्येषु मोनेन विहरन् भगवानपि
संवत्सर निराहारश्चिन्तयाभासिवानिवम् ॥१३॥२३६

भगवान् ऋषभस्वामी आर्य अनार्य देशमा मोन पणे विचरता
हता, एक वर्ष पर्यन्त निराहार पणे रहेला प्रभुए विचार्यु ।

प्रदीपा इव तैलेन पावपा इव चारिणा ।
आहारेणैव वर्त्तन्ते शरीराणि शरीरिणाम् ॥२३६॥

के दीपक जेम तेल वड़े ज बलै छै, अने वृक्ष जेम जलथी ज टके
छ तेम प्राणीओना शरीर पण आहारथी ज रहे छै ।

द्विचत्वारिंशता भिक्षा दोषैर्भृशमदूषित ।
स तु वृत्त्या मधुकर्मा काले ग्राह्योऽनगारिणा ॥२४०॥

ते आहार पण बेंतालीस दोष रहित होय तो साधुए माधुकरी
वृत्ति थी भिक्षा वड़े योग्य अवसरे ग्रहण करवो युक्त छै ।

अद्यापि यवि वाऽहारमतिक्रान्त विनेष्विव ।
न गृण्णाम्यभिग्रहाय किन्तुत्तिष्ठे पुनर्यवि ॥२४१॥

गयेला दिवसोनी पेठे हजीपण आहार नहीं लेता, हूँ अभिग्रह
करीने रहीश तो मारुं शरीर तो रहशे ।

अमी सहस्राश्चत्वारः इवाऽभोजन पीडिताः ।
तदा मङ्गं ग्रहीष्यन्ति, भाविनो मुनयोऽपरे ॥२४२॥

—परन्तु जेम आ चार हजार मुनियो भोजन नहीं मलवा थी पीडित
यइ भग्न थया तेम बीजा मुनियो भंग पामशे ।

स्वामी मनसि कृत्यैव भिक्षार्थं चलितस्ततः ।
पर गजपुरं प्राप पुरमण्डलमण्डनम् ॥२४३॥

आवो विचार हृदयमा धारी ने प्रभु भिक्षा माटे सर्व नगरमा
मडनरूप गजपुर नगरे आव्या ।*

आचार्य जिनसेन दिगम्बर है और आचार्य हेमचन्द्र श्वेताम्बर है। दोनों ही अपनी अपनी परम्परा के ख्यातनामा मूर्धन्य विद्वान् हैं। तटस्थ पाठक देख सकते हैं—भगवान् ऋषभदेव द्वारा आहार ग्रहण करने के उद्देश्य एवं तत्संबन्धी उनके अपने चिन्तन में क्या अन्तर है? दोनों ही आचार्यों की उक्त वर्णन शैली एवं विचार पद्धति एक जैसी है, और भगवान् के चिन्तन के रूप में ही उपस्थित की गई है।

श्वेताम्बर परम्परा के एक और महामनीषी आचार्य अमरसूरी भी अपने पद्मानन्द महाकाव्य में, जो तीर्थंकर चरित्र सम्बन्धी एक महाकाय प्रसिद्ध ग्रन्थ है, भगवान् ऋषभदेव का चरित्र वर्णन करते हुए प्रायः वही विचार भगवान् के चिन्तन के रूप में उपस्थित करते हैं, जो आचार्य जिनसेन एवं आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत प्रश्न का काफी विस्तार के साथ स्पष्टीकरण हो चुका है। तत्त्वजिज्ञासु की दृष्टि से यदि यह सब विचारा जाए तो संभव है सशय का अन्धकार कुछ क्षीण हो और सत्य का उजाला हो। सत्य की उपासना के लिए पूर्वाग्रह का त्याग आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ, अधिक नहीं तो कुछ भव्य आत्माओं की विचार परिणति तो अवश्य ही पूर्वाग्रह मुक्त सत्योन्मुखी होगी।

* त्रि० श० पु० च० पर्व १ सर्ग ३ पृ० ११२ गुजराती भाषान्तर श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर।

उपाध्याय अमरमुनि

वैर की लम्बी परम्परा

श्रावस्ती नगरी में त्रिविक्रम नाम का एक राजा था। एक बार राजा त्रिविक्रम सुन्दर नीले अश्व पर बैठ कर भ्रमण करने को निकला। नगर से बाहर निकलते ही दाईं और एक पक्षी बड़े कर्ण-कटु स्वरो में बोलने लगा। पक्षी का बोलना राजा को बहुत बुरा लगा। उसने तुरन्त वाण खींच कर पक्षी पर निशाना मारा कि वृक्ष की ऊँची टहनी से छटपटाता हुआ दीन पक्षी राजा के सामने आकर गिर गया। मरते हुए पक्षी की वेदना देखकर राजा का मन पसीज उठा। उसे अपने आवेश पूर्ण दुष्कृत्य पर पश्चात्ताप होने लगा, निरर्थक एक निरपराध दीन प्राणी की हत्या से उसका मन दुःखी हो गया। राजा आगे चला तो एक मुनि को ध्यान में खड़ा देखा। राजा ने घोड़े से उतर कर मुनि के चरणों में नमस्कार किया। मुनि ने ध्यान पूर्ण करके राजा को दया और करुणा का उपदेश सुनाया। पक्षी की हत्या से राजा के मन में पश्चात्ताप तो हो ही रहा था, मुनि के उपदेश ने उसकी सुप्त दया को जगा दिया। राजा का मन उद्विग्न था, वह ससार त्याग कर मुनि के चरणों में दीक्षित हो गया।

राजर्षि त्रिविक्रम ने अनेक प्रकार की उग्र तपस्याएँ करके शरीर को कृश कर डाला। तप प्रभाव से उन्हें तेजस् लब्धि (तेजो लेश्या) भी प्राप्त हो गई।

एक बार राजर्षि किसी जंगल में विहार करते हुए जा रहे थे। वहाँ एक भील ने मुनि को देखा तो वह आग बबूला होकर मुनि को लाठियों से पीटने पर उतारू हो गया। यह भील उसी पक्षी का जीव था, पूर्व वैर के कारण उसे मुनि को देखते ही क्रोध उबल पड़ा। भील के घातक प्रहारों को राजर्षि समतापूर्वक सहन नहीं कर सके, अपने मुनिव्रत को भूल गए, मनमें क्षत्रिय तेज जग उठा।

क्रोधोन्मत्त होकर मुनि ने तेजोलेश्या के द्वारा भील को वही भस्म कर डाला ।

मुनि के द्वारा भस्म किये जाने पर भील उसी जगल में सिंह के रूप में पैदा हुआ ।

एक बार राजर्षि को विहार करते हुए मार्ग में वही सिंह मिल गया । सिंह राजर्षि को देखते ही गुर्राकर उन पर लपका । राजर्षि ने अपने प्राण बचाने के लिए तेजोलब्धि का प्रयोग करके सिंह को वही राख की ढेरी बना दिया ।

सिंह मर कर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ । वैर के सस्कार गाढ़ से गाढ़तर होते जा रहे थे । वहाँ भी राजर्षि को देखते ही उन्हें रोद डालने के लिए ज्योही हाथी ने दौड़ लगाई कि राजर्षि ने उसे भी भस्म कर डाला । हाथी मर कर जगल में खू खार साँड बना । पूर्व वैर के कारण एक दिन वह भी मुनि को अपने नुकीले सींगों से चीर डालने के लिए सामने आया । मुनि ने उसे भी क्षण-भर में स्वाहा कर डाला । साँड मरकर भयकर सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ । मुनि को देखकर सर्प के हृदय में वैर की लहर उमड़ पड़ी । वह भयकर फुंकार कर विपज्वाला उगलता हुआ मुनि को काटने दौड़ा । मुनि के पास तो अपना शस्त्र था ही, तुरन्त उन्होंने सर्पराज को जला डाला । सर्प का जीव ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ, वहाँ पर भी उसने मुनि का पीछा नहीं छोड़ा । ब्राह्मण एक दिन राजर्षि को देख कर उनकी निन्दा करने लगा । राजर्षि अपने समय और साधुव्रत को भूल गए, अपमान सहन नहीं कर पाए, क्रुपित होकर तेजोलेश्या द्वारा ब्राह्मण को भी भस्म कर दिया । मरते-मरते ब्राह्मण के हृदय में शुद्ध विचार जग पड़े । विचारों की शुद्धता के कारण वह आयुष्य पूर्ण करके वाराणसी में महाबाहु नाम का एक राजा बना ।

महाबाहु ने एक बार किसी मुनि को जाते देखा तो उसे पूर्व जन्म की स्मृतियाँ (जाति-स्मरण ज्ञान) हो आईं । पीछे के सात जन्मों में वह किस प्रकार एक मुनि के द्वारा बार-बार भस्म किया गया, यह देखकर राजा का हृदय खिन्न हो गया । राजा ने इधर उधर उन मुनि का पता लगाया, पर कहीं भी पता नहीं लगा । आखिर राजा ने एक अर्ध-श्लोक बनाकर शहर में उद्घोषणा करवाई कि “जो इस श्लोक को पूरा कर देगा, उसे एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ दी जाएँगी ।”

वैर की लम्बी परम्परा

एक लाख स्वर्ण मुद्रा ! किसे न चाहिए ? समस्या पूर्ति के अनेक प्रयत्न हुए, परन्तु जैसी राजा चाहता था, वह पूर्ति न हो सकी । नगर के लोग इस अर्ध-श्लोक को इधर-उधर घूमते फिरते कभी मन में तो, कभी वाणी से दुहराते रहते । उनके लिए यह अर्ध-श्लोक स्वयं एक समस्या बन गया ।

एक बार त्रिविक्रम राजर्षि विहार करते हुए वाराणसी आए, बाहर उद्यान में ठहरे । इधर से एक ग्वाला जा रहा था, जो अपने धुन में उस श्लोक को ऊँची आवाज से गा रहा था—

“विहगः शबरः सिंहो, द्वीपी, सढः, फणी, द्विजः ।”

राजर्षि श्लोक सुनते ही विचारमग्न हो गए । आँखों के सामने अतीत की सब घटनाएँ नाचने लग गईं । अपने क्रोधवश किए गए दुष्कृत्य पर तीव्र पश्चात्ताप होने लगा । पश्चात्ताप की स्थिति में ही सहसा उनके मुँह से निकल पड़ा—

“येनामी निहता कोपात् स कथं भविता ह हा !”

—हन्त ! जिसने उन सब को क्रोधवश मार डाला, अब भविष्य में उसका क्या होगा ?

ग्वाले ने मुनि के मुँह से श्लोक के दो चरण सुने तो तुरन्त रटलिए और राजा के पास दौड़ कर श्लोक का उत्तरार्ध सुनाया और कहा—“मैंने यह श्लोक पूरा किया है, एक लाख स्वर्ण-मुद्राएँ दीजिए ।”

राजा ने ग्वाले को स्वर्ण मुद्राएँ तो दे दी, पर पूछा कि—“सच बताओ ! यह श्लोक किसने पूर्ण किया है ?”

ग्वाले ने राजा को मुनि का नाम बताया । राजा तत्काल मुनि के पास आया और अपने पूर्व जन्मों के वैर की बात कहते हुए मुनि से क्षमा मागने लगा ।

राजा को तो पश्चात्ताप था ही, वह क्षमा माग ही रहा था, परन्तु इधर मुनि को भी बहुत अधिक पश्चात्ताप हो रहा था, अतः उन्होंने भी राजा से क्षमा माँगी । क्षमा के आदान-प्रदान से दोनों ने अपने हृदय को निर्मल बनाया । मुनि ने जनता को उपदेश देते हुए अपने जीवन की इस घटना का वर्णन किया और समझाया कि परस्पर में वैर और विग्रह के परिणाम कितने कटु और जन्म-जन्म तक दुःख देने वाले होते हैं । —उपदेश प्रासाद, स्तभ ३ व्याख्यान ४०

उपाध्याय अमरमुनि

मनुष्य पाप क्यों करता है ?

इसका उत्तर संस्कृत के एक विचारक ने दिया है - सर्वास्मा-
स्तण्डुला प्रयस्मूला — सब काम मुट्ठी भर अनाज के लिए होते हैं ।
मनुष्य को जब भूख सताती है तो वह उसे शान्त करने के लिए पाप,
अधर्म सब कुछ करने लगता है—

—‘बुभुक्षित किं न करोति पाप,
क्षोणा नरा निष्करुणा भवति ।’

पर वास्तव में क्या पेट की भूख इतनी बड़ी है कि उसके लिए
ही यह सब कुछ करना होता है ? वह विकट अवस्था होती है, किंतु
विराट् नहीं होती, बहुत ही सीमित होती है ।

मनुष्य के पेट का गड्ढा—जिसे संस्कृत में उदरदरी कहते हैं, बहुत
छोटा है, सीमित है, किंतु मन का गड्ढा—मनोदरी—उदरदरी से
बहुत बड़ा है, असीम है और उसी को भरने के लिए अधिकांश पाप
होते हैं ।

पर आश्चर्य यह है कि पाप करके भी आज तक कोई उस गड्ढे
को भर नहीं पाया ।

+

+

×

प्रसिद्ध सन्त डायोजिनीज ने एक बार उदरदरी को भरने में
सलग्न मनुष्यों को लक्ष्य करके कहा था—“जिन घरों में मामूली
भरी होती है, उनमें चूहे भरे हो सकते हैं । उसी तरह जो लोग
बहुत खाते हैं वे रोगों से भरे हो सकते हैं ।”

+

+

+

बुद्धि के चमत्कार	विजय मुनि	१ ००
मङ्गल-वाणी	अखिलेश मुनि	२००
जय-वाणी	मधुकर मुनि	३५०
मङ्गल-पाठ	अखिलेश मुनि	०१५
आलोचना-पाठ	विजय मुनि	०५०
सन्मति-सन्देश	सुरेश मुनि	०५०
तीन बात	उपाध्याय अमर मुनि	०२५
चार बात	पं० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द जी	०२५
जीवन-सूत्र	हेम मुनि	०५०
उपदेश रत्नमाला	विजय मुनि	०२०
जैन बाल शिक्षा भाग १	उपाध्याय अमर मुनि	० ३०
„ „ „ भाग २	„ „ „	०४०
„ „ „ भाग ३	„ „ „	०५०
„ „ „ भाग ४	„ „ „	०६५
भक्तामर स्तोत्र (व्याख्या सहित)	„ „ „	०५०
महावीराष्टक-स्तोत्र	मुनि रामकृष्ण जी	०२५
सत्य हरिश्चन्द्र	उपाध्याय अमर मुनि	२००
सगीत माधुरी	सुरेश मुनि	१ २५
सगीतिका (साधा० स०)	उपाध्याय अमर मुनि	१५०
गीत गुंजार	कीर्ति मुनि	० ६२
आदर्श कहानी	कीर्ति मुनि	०६२
शान्ति जिन स्तुति	हेम मुनि	०१२
सन्मति महावीर	सुरेश मुनि	१२५
दिव्य ज्योति	कासीराम चावला	१५०
उपासक आनन्द	उपाध्याय अमर मुनि	३००
अहिंसा-दर्शन	„ „ „	४५०
सत्य-दर्शन	„ „ „	२५०
अस्तेय-दर्शन	„ „ „	१५०
ब्रह्मचर्य-दर्शन	„ „ „	३५०
अपरिग्रह-दर्शन	„ „ „	२००
अमर भारती	„ „ „	३००
प्रकाश की ओर	„ „ „	३००

साधना के मूल मंत्र	„ 1, „	२००
प्रेम सुधा	पजाब केसरी प्रेमचन्द्र जी म०	२००
उज्ज्वल वाणी भाग १	महासती उज्ज्वल कुमारी	३००
उज्ज्वल वाणी भाग २	„ „ „	२२५
श्रावक-धर्म	„ „ „	२००
स्मरण शक्ति के चमत्कार	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	२००
उपाध्याय अमर मुनि .		
व्यक्तित्व और कृतित्व	विजय मुनि	३००
भूले भटके राही	विजय मुनि	०५०
कल्याण मन्दिर	उपाध्याय अमर मुनि	०६२
पथ के दीप	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	१५०
उपाध्याय अमरमुनि एक अध्ययन	विजय मुनि	४००
चमकते मोती, दमकते हारे	„ „	१२५
जीवन के कलाकार	„ „	०२५
जीवन की संस्कृति	जमुनालाल जैन	१००
योगशास्त्र एक परिशीलन	उपाध्याय अमरमुनि	०७५
कुछ सुनी : कुछ देखी	मुनि लाभचन्द्र जी	२००
पंचशील	उपाध्याय अमरमुनि	१२५
सिद्धि के सोपान	मुनि सन्तबाल जी	१७५
गुरुदेव-जीवन एक परिचय	श्री विजयमुनि	०७५
पर्युषण प्रवचन	उपाध्याय अमरमुनि	३२५
अमर आलोक	उपाध्याय अमरमुनि	१२५
कर्मवाद	श्री सुरेश मुनि	१००
अमर शतक	श्री शारदाचरण दीक्षित	०५०
अमर संगीत	उपाध्याय अमरमुनि	०२५
धर्मवीर सुदर्शन	„ „ „	२००
आगम युग का जैन दर्शन	प० दलसुख मालवणिया	५००
समाज और संस्कृति	उपाध्याय अमरमुनि	३२५
वीर स्तुति	उपाध्याय अमरमुनि	०५०
कुछ फूल . कुछ पखुडियाँ	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	०५०
जैन धर्म	डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	०५०
भगवान् महावीर की बोध कथाएँ	उपाध्याय अमर मुनि	१००

तथागत बुद्ध ने अधिक और बार-बार खाने वाले को रोगी कहा है । भोजन करने वालो की तीन श्रेणिया बताई गई है—

१. एक बार (क्षुधा शान्ति के लिए) खाने वाले—योगी ।

२. दो बार (क्षुधा व स्वाद के लिए) खाने वाले भोगी ।

३ बार-बार (बिना किसी विवेक के) खाने वाले रोगी या पशु ।

x

+

x

योगी अर्थात् सयत आत्मा साधक का लक्षण तीर्थंकर महावीर ने यही बताया है—

—“अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पभासेज्ज सजए ।”

साधक को कम खाना चाहिए, और कम बोलना चाहिए ।

+

+

+

लोग पूछते हैं, आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता ?

पर यह बतलाइए—आत्मा को देखने के लिए आपके पास दृष्टि कौन सी है ? आखे कैसी हैं ?

बाहर की आखे तो मँटर हैं, पुद्गल है, मूर्त है । मँटर से मँटर ही ग्रहण होता है, भौतिक साधन से अभौतिक वस्तु कैसे दिखाई दे सकती है ? देह से देहातीत-अदेही कभी स्पृष्ट हो सकता है ? भगवान् महावीर के समक्ष जब गणधर गौतम ने यही प्रश्न उपस्थित किया, तो समाधान की भाषा में महावीर ने कहा—‘नो इन्द्रियेज्झ अमुत्तभावा’—आत्मा अमूर्त है, वह मूर्त आखो से ग्रहण नहीं हो सकती ।

+

+

+

आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की दिव्य-दृष्टि चाहिए । निर्मल ज्ञान और अनुभूति से ही उसकी सत्ता को देखा जा सकता है ।

सन्मति ज्ञान पीठ के आजीवन सदस्य बनिए

आज तक का प्रकाशित उपलब्ध साहित्य प्राप्त कीजिए

और भविष्य में प्रकाशित होने वाला साहित्य

घर बैठे प्राप्त करते रहिए

आजीवन सदस्यता के नियम हैं

५०००) रु० प्रधान स्तम्भ

१०००) रु० स्तम्भ

५००) रु० सरक्षक

२५१) रु० सदस्य

प्रकाशित साहित्य की सूची

सामायिक सूत्र (सभाष्य)	उपाध्याय अमर मुनि	४.५०
श्रावक प्रतिक्रमण-सूत्र (सव्याख्या)	विजय मुनि	१.००
लघु सामायिक-सूत्र (")	" "	०.२५
भारतीय, सस्कृति की दो धाराएँ	डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	०.३१
जैन-दर्शन	प्रो० मोहन लाल मेहता	४.००
नय-वाद	प० फूलचन्द जी "श्रमण"	१.५०
जैनत्व की भाँकी	उपाध्याय अमर मुनि	१.२५
अनेकातवाद एक परिशीलन	विजय मुनि	०.७५
नय कर्णिका	सुरेश मुनि	०.३७
पच्चीस बोल	विजय मुनि	०.७५
तत्त्वार्थ-सूत्र	अखिलेश मुनि	०.७५
अहिंसा तत्त्व-दर्शन-	उपाध्याय अमर मुनि	३.००
महामन्त्र नवकार	" " "	१.५०
आदर्श कन्या	" " "	१.००
भागो नहीं, बदलो	सुरेश मुनि	०.२५
गुलाब और काँटे	विजय मुनि	१.००
पतझर और वसन्त	" "	२.००
जीवन के चलचित्र	उपाध्याय अमर मुनि	२.००
पीयूष-घट	विजय मुनि	१.५०
गागर में सागर	विजय मुनि	१.००

बुद्धि के चमत्कार	विजय मुनि	१००
मङ्गल-वाणी	अखिलेश मुनि	२००
जय-वाणी	मधुकर मुनि	३५०
मङ्गल-पाठ	अखिलेश मुनि	०१५
आलोचना-पाठ	बिजय मुनि	०५०
सन्मति-सन्देश	सुरेश मुनि	०५०
तीन बात	उपाध्याय अमर मुनि	०२५
चार बात	प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द जी	०२५
जीवन-सूत्र	हेम मुनि	०५०
उपदेश रत्नमाला	विजय मुनि	०२०
जैन बाल शिक्षा भाग १	उपाध्याय अमर मुनि	०३०
” ” ” भाग २	” ” ”	०४०
” ” ” भाग ३	” ” ”	०५०
” ” ” भाग ४	” ” ”	०६५
भक्तामर स्तोत्र (व्याख्या सहित)	” ” ”	०५०
महावीराष्टक-स्तोत्र	मुनि रामकृष्ण जी	०२५
सत्य हरिश्चन्द्र	उपाध्याय अमर मुनि	२००
सगीत माधुरी	सुरेश मुनि	१२५
सगीतिका (साधा० स०)	उपाध्याय अमर मुनि	१५०
गीत गुजार	कीर्ति मुनि	०६२
आदर्श कहानी	कीर्ति मुनि	०६२
शान्ति जिन स्तुति	हेम मुनि	०१२
सन्मति महावीर	सुरेश मुनि	१२५
दिव्य ज्योति	कासीराम चावला	१५०
उपासक आनन्द	उपाध्याय अमर मुनि	३००
अहिंसा-दर्शन	” ” ”	४५०
सत्य-दर्शन	” ” ”	२५०
अस्तेय-दर्शन	” ” ”	१५०
ब्रह्मचर्य-दर्शन	” ” ”	३५०
अपरिग्रह-दर्शन	” ” ”	२००
अमर भारती	” ” ”	३००
प्रकाश की ओर	” ” ”	३००

साधना के मूल मंत्र	„ 1, „	२००
प्रेम सुधा	पजाब केसरी प्रेमचन्द्र जी म०	२००
उज्ज्वल वाणी भाग १	महासती उज्ज्वल कुमारी	३००
उज्ज्वल वाणी भाग २	„ „ „	२२५
श्रावक-धर्म	„ „ „	२००
स्मरण शक्ति के चमत्कार	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	२००
उपाध्याय अमर मुनि		
व्यक्तित्व और कृतित्व	विजय मुनि	३००
भूले भटके राही	विजय मुनि	०५०
कल्याण मन्दिर	उपाध्याय अमर मुनि	०६२
पथ के दीप	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	१५०
उपाध्याय अमरमुनि एक अध्ययन	विजय मुनि	४००
चमकते मोती, दमकते हारे	„ „	१२५
जीवन के कलाकार	„ „	०२५
जीवन की सस्कृति	जमुनालाल जैन	१००
योगशास्त्र एक परिशीलन	उपाध्याय अमरमुनि	०७५
कुछ सुनी . कुछ देखी	मुनि लाभचन्द्र जी	२००
पंचशील	उपाध्याय अमरमुनि	१२५
सिद्धि के सोपान	मुनि सन्तबाल जी	१७५
गुरुदेव-जीवन एक परिचय	श्री विजयमुनि	०७५
पर्युषण प्रवचन	उपाध्याय अमरमुनि	३२५
अमर आलोक	उपाध्याय अमरमुनि	१२५
कर्मवाद	श्री सुरेश मुनि	१००
अमर शतक	श्री शारदाचरण दीक्षित	०५०
अमर सगीत	उपाध्याय अमरमुनि	०२५
धर्मवीर सुदर्शन	„ „ „	२००
आगम युग का जैन दर्शन	प० दलसुख मालवणिया	५००
समाज और संस्कृति	उपाध्याय अमरमुनि	३२५
वीर स्तुति	उपाध्याय अमरमुनि	०५०
कुछ फूल . कुछ पखुडियाँ	श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'	०५०
जैन धर्म	डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	०५०
भगवान् महावीर की बोध कथाएँ	उपाध्याय अमर मुनि	१००

जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ	„	„	„	१.००
जैन इतिहास की प्रेरक कथाएँ	„	„	„	१.००
जैन इतिहास की प्रसिद्ध कथाएँ	„	„	„	१.००
प्रत्येक बुद्धों की जीवन कथाएँ	„	„	„	१.००
अध्यात्म प्रवचन	„	„	„	५.००
ऋषभदेव : एक परिशीलन			देवेन्द्र मुनि	३.००
धर्म और दर्शन			„	४.००
प्रेरणा प्रदीप			विनोद मुनि	१.००
विचार ज्योति			हीरा मुनि	१.५०
गुलजारे-शाहरी			सुरेश मुनि	३.००
सूक्ति त्रिवेणी भाग १			उपाध्याय अमर मुनि	४.००
„ „ भाग २			„ „ „	३.००
„ „ भाग ३			„ „ „	६.००
„ „ (सम्पूर्ण)			„ „ „	१२.००
अहिंसा की बोलती मीनारे			श्री गणेशमुनि शास्त्री	३.५०

वह साधक साधना के मार्ग में कभी अटकता नहीं, जो सदा सत्य को खोजता रहता है।

अटकता वह है जिसकी साधना में छल और मन में दुर्बलता होती है।

दीनता और दुर्बलता-असत्य की सगी बहने हैं।

+

+

+

बड़ी-बड़ी पाठ्य पुस्तकें पढ़ जाने के बाद भी आज का विद्यार्थी अपने को अशिक्षित एवं अयोग्य-सा क्यों महसूस कर रहा है ?

जब तक जीवन की शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अंग उनमें विकसित नहीं होते, उनकी शिक्षा अधूरी ही रहेगी। वे महत्वपूर्ण अंग हैं— त्रिवेक, जिज्ञासा, उच्च कल्पना और साहस पूर्ण जीवन विताने की कामना।

विद्वानों का अभिमत

१. सूक्ति त्रिवेणी

—उपाध्याय अमरमुनि

भारतीय सस्कृति का स्वरूप दर्शन करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भारतवर्ष में प्रचलित और प्रतिष्ठित विभिन्न सस्कृतियों का समन्वयात्मक दृष्टि से अध्ययन हो। भारतवर्ष की प्रत्येक सस्कृति की अपनी एक विशिष्ट धारा है। वह उसी सस्कृति के विशिष्ट रूप का प्रकाशक है। यह बात सत्य है परन्तु यह बात भी सत्य है कि उन सस्कृतियों का एक समन्वयात्मक रूप भी है। जिसको उन सब विशिष्ट सस्कृतियों का समन्वित रूप माना जा सकता है, वही यथार्थ भारतीय सस्कृति है। प्रत्येक क्षेत्र में जो समन्वयात्मक रूप है, उसका अनुशीलन ही भारतीय सस्कृति का अनुशीलन है। गंगा-जमुना तथा सरस्वती इन तीन नदियों की पृथक् सत्ता और माहात्म्य रहने पर भी इनके परस्पर संयोग से जो त्रिवेणी संगम की अभिव्यक्ति होती है उसका माहात्म्य और भी अधिक है।

वर्तमान ग्रन्थ के सकलनकर्ता परमश्रद्धेय उपाध्याय अमरमुनि जी श्वेताम्बर जैन परम्परा के सुविख्यात महात्मा हैं। वे जैन होने पर भी विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के प्रति समरूपेण श्रद्धा सम्पन्न हैं। वैदिक, जैन तथा बौद्ध वाङ्मय के प्रायः पचास ग्रन्थों से उन्होंने चार हजार सूक्तियों का चयन किया है और साथ ही साथ उन सूक्तियों का हिन्दी अनुवाद भी सन्निविष्ट किया है।

तीन धाराओं के सम्मेलन से उद्भूत यह सूक्ति-त्रिवेणी सचमुच भारतीय सस्कृति के प्रेमियों के लिए एक महनीय तथा पावन तीर्थ बनेगी।

किसी देश की यथार्थ सस्कृति उसके बहिरंग के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अपितु व्यक्ति की सस्कृति नैतिक उच्च आदर्श, चित्त शुद्धि, सयम, जीव सेवा, परोपकार तथा सर्वभूतहित साधन की इच्छा, सतोष, दया, चरित्रबल, स्वधर्म में निष्ठा, परधर्म-सहिष्णुता, मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्विचार प्रभृति सद्गुणों का विकास और काम क्रोधादि रिपुओं के नियन्त्रण के ऊपर निर्भर करती है। व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, जीव सेवा, विश्व कल्याण, प्रभृति गुण आदर्श सस्कृति के अंग हैं। नैतिक, आध्यात्मिक तथा दिव्य जीवन का आदर्श ही सस्कृति का प्राण है।

“ज्ञाने मौन क्षमाशक्तौ त्यागे श्लाघा विषयश्च” इत्यादि आदर्श उच्च सस्कृति के द्योतक हैं। जिस प्रकार व्यष्टि में है उसी प्रकार समष्टि में भी समझना चाहिए।

सकलनकर्ता ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, प्रभृति ग्रन्थों से सकलन किया है। जैन धारा में आचाराग सूत्र, सूत्रकृतागसूत्र, स्थानागसूत्र, भगवतीसूत्र दश-वैकालिसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र और आचार्य भद्रबाहु के तथा आचार्य कुन्दकुन्द के वचनों से तथा भाष्य साहित्य, चूणि साहित्य से सूक्तियों का सचयन किया है। बौद्ध धारा में मुत्तपिटक, दीर्घनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयुक्कत निकाय, अगुत्तर निकाय, धम्मपद उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, थेरगाथा, जातक, विणुद्धिमग्गो प्रभृति ग्रन्थों से संग्रह किया है।

देश की वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की समन्वयात्मक दृष्टि का व्यापक प्रसार जनता के भीतर होना आवश्यक है। इससे चित्त का सकोच दूर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि श्रद्धेय ग्रन्थकार का महान् उद्देश्य पूर्ण होगा और देशव्यापी क्लेशप्रद भेदभाव के भीतर अभेद दृष्टि स्वरूप अमृतसर का संचार होगा। इस प्रकार के ग्रन्थों का जितना अधिक प्रचार हो उतना ही देश का कल्याण होगा।

—प्रबन्धविभूषण, महानिर्वाणध्याय गोपीनाथ कविराज

२. धर्म और दर्शन

—श्री देवेन्द्रमुनि

मुनि देवेन्द्र जी ने इस पुस्तक में मुख्यता से जैन दर्शन की मान्यताओं का दिग्दर्शन और विवेचन किया है। जैन मत आत्यन्तिक रूप से एक युक्ति-संगत रचना है। जड़-चैतन के नित्य द्वैत के आधार पर वह रचना हुई और उसके शिल्प-कौशल पर स्तब्ध रह जाना पड़ता है। भेद-प्रभेद का विश्लेषण वहाँ अग्राह्य है। तर्क की कोई त्रुटि सहसा नहीं देखी जा सकती। लेखक ने उसका सुक्षिप्त किन्तु सामिप्राय परिचय प्रस्तुत किया है और सराहना के भाव के साथ जैन मान्यता को दूसरी दार्शनिक मान्यताओं के सदृश में देखा-परखा भी गया है और सभी मतवादों में समन्वय और समीकरण खोजने का प्रयास है। पुस्तक की उपादेयता उससे बढ़ जाती है। पर, अन्त में यह याद रखना होगा कि धर्म एक और अद्वैत है। यदि नाम भिन्न है तो केवल उस तत्त्व-वैशिष्ट्य के नाते जिसका सहारा लेकर अमुक धर्मानुयायी अपना जीवन साधते हैं। अर्थात् अमुक मत-वैशिष्ट्य अग्ने आप में कम या अधिक सत्य नहीं है। सत्यता यदि मत को प्राप्त होती है तो धार्मिक के धर्म भाव की अपेक्षा और अनुपात में ही।

श्री देवेन्द्र मुनि इस प्राञ्जल पुस्तक के लिए हम सबकी बधाई के पात्र हैं।

/३६, दरियागज दिल्ली

—जेनेन्द्रकुमार

६-२-६८

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित
प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित।

श्री आमर भारती

जीवन की लौ

जीवन श्रेष्ठ, वही जीवन है,
जिसको परिणति निज-पर-हित में ।
केवल निज-प्रयत्न केवल-पर-
ग्राह्य नहीं है जीवन-पथ में ॥

उभयमुखी दीपक की लौ है,
निज पर को प्रद्योतित करती ।
ज्योतिर्मय जीवन की लौ भी,
निज-पर का हित साधन करनी ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

श्री अमर-मार्ग

वर्ष ५

जून—१९६८

अंक ६

पढ़िए .

पृष्ठो पर...

- ० अमृत बोणी १
- ० साधना की तेजस्विता २
- ० दान का तरीका १७
- ० मानवता का महामय २०
- ० जिनमन्त्र प्रनाम स्वविरकल्प २६
- ० गर्व न कर ४२
- ० क्षमर आगरी ४४

★

★
प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समवर्षी 'प्रभाकर'

★
दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★
संपादक
- श्रीचन्व सुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★
व्यवस्था
रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'

★
प्रकाशक
सोनाराम जैन
मयी
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मुद्रक :

प्रेस प्रिंटिंग प्रेस, राजारामपुरी, आगरा

साधक :

प्रेस इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-२

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमर भारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

जो तु गुणो दोसकरो, ण सो गुणो दोस एव सो होती ।
अगुणो वि य होति गुणो, जो सुन्दरणिच्छओ होति ॥

—निशीथ भाष्य ५८७७

जो गुण दोष का कारण है, वह वस्तुतः गुण होते हुए भी दोष ही हैं। और वह दोष भी गुण है, जिसका कि परिणाम सुन्दर है, अर्थात् जो गुण का कारण है।

मद्वकरण णाण तेणेव य जे मद समुवहति ।

ऊणगभायणसरिसा अगदो वि विसायते तेसि ॥

—निशीथ भाष्य ६२२२

ज्ञान मनुष्य को मृदु बनाता है, किंतु कुछ मनुष्य उससे भी मदो-
द्धत होकर अधजल-गगरी की भाँति छलकने लग जाते हैं, उन्हें अमृत
स्वरूप औषधि भी विष बन जाती है।

उपाध्याय अमरमुनि

०

साधना की तेजस्विता

मनुष्य के जीवन का प्रमुख लक्ष्य है—उत्थान । ऊपर उठना-
उत्क्रामात, पुरुष ! भावपत्था. ।

—अथर्ववेद ८।१।४

—ऊपर उठते रहो, आगे बढ़ते रहो! पुरुष! तुम नीचे मत गिरो!
यही उसकी हृदयतंत्री का शाश्वत स्वर-गुंजन रहा है ।

उत्थान और विकास के मार्ग अनेक हैं, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य उन मार्गों का चुनाव करता है और उस पर बढ़ता चला जाता है । बात यह है कि मार्ग तो मिल जाता है, और उस पर मनुष्य चल पड़ते हैं । किंतु चलने में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, तब तक उस चलने में कोई आनन्द नहीं है । उस चलने की कोई उपलब्धि नहीं होती, उस चलने से मकसद पूरा नहीं होता ।

मनुष्य जिस मार्ग पर भी चले, श्रद्धा का बल उसके साथ होना चाहिए । विश्वास की लौ जलती रहनी चाहिए । जिसके कदमों में श्रद्धा का बल है, हृदय में विश्वास का प्रकाश है, वह जिधर भी चलता है, मार्ग मिलता जाता है । ज्योति जगमगाती रहती है, उन्नति-पर-उन्नति करता हुआ सिद्धियों के द्वार खोलता चला जाता है ।

मार्ग से मतलब है—जीवन की साधना । वह साधना छोटी है या बड़ी है—यह कोई प्रश्न नहीं है । शास्त्र तो कहते हैं—यह विचार ही गलत है । साधना का क्या छोटा और क्या बड़ा ? वह तो महासागर की तरह अनन्त और असीम है । गंगा वह रही है, निर्मल

जल हिलोरे ले रहा है, आप पूछें कि इसमें पानी कितना है ? कितना जल मिलेगा ? यह कोई पूछने की बात है ? वहां तो जल का अपार प्रवाह बह रहा है, यह देखिये कि आपका पात्र कितना बड़ा है ? लोटा है, या घड़ा है ? जितना बड़ा पात्र होगा, उतना ही पानी आप ले सकेंगे । यदि अजलि में पानी भर रहे हैं तो वह उसी हिसाब से मिलेगा और कलश भर रहे हैं तो कलश के हिसाब से पानी प्राप्त हो जाएगा ।

साधना गंगा की धारा है । उसके पानी की तह को नापने की उधेड़बुन में पड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है कि आपकी श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है, यह देखें ! जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही पानी मिल जायेगा । पानी की कोई सीमा नहीं है, सीमा आपके पात्र की है । देखना यह है कि आपकी श्रद्धा का पात्र साधना का कितना जल ग्रहण कर सकता है ?

बीज में विशाल वृक्ष

श्रद्धा एक बीज है । साधना के खेत में जैसा बीज डाला जायेगा, वैसा ही वृक्ष, पौधा या लता का रूप प्रस्फुटित होगा । अभी-अभी मैं धन्ना-शालिभद्र की जीवन गाथा देख रहा था । शालिभद्र ने अपने पूर्व जीवन में दान की श्रद्धा का बीज डाला था, वह कितने विराट् वृक्ष के रूप में लहलहाया, यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । उसके विशाल वैभव, और ऐश्वर्य के महावृक्ष को देखकर यह कल्पना नहीं की जा सकती कि श्रद्धा का वह छोटा-सा बीज कभी इतने बड़े विराट् वृक्ष के रूप में भी लहलहा सकता है ?

वृक्ष के लिए छोटा-सा बीज ही बोया जाता है । वृक्ष कभी नहीं बोया जाता । यदि आप फल-फूल के लिए किसी बड़े वृक्ष को ही लाकर लगा देंगे, तो फल तो क्या, वह वृक्ष ही सूखकर समाप्त हो जाएगा । एक नन्हा-सा बीज, जिसमें न कोई ऊँचाई है, न मोटाई, न पत्र हैं, न पुष्प हैं, न कोई शाखा है, न प्रशाखा है, उसमें इन सबका कुछ भी अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है । पर उस नन्हे से बीज में सम्पूर्ण वृक्ष का अस्तित्व छिपा पड़ा है । वही बीज समय पाकर महावृक्ष के रूप में फलता-फूलता है, ससार को अपनी शीतल-

सघन छाया देता है। शताब्दियों तक मधुर फलों से हजारों प्राणियों को आनन्दित करता रहता है।

साधना के क्षेत्र में यह श्रद्धा का बीज किसी सत्कर्म के रूप में डाला जाता है। बीज की महत्ता इसमें नहीं कि आप बीज ज्यादा डालते हैं या कम? सघन डाल रहे हैं या विरल। पर बीज की महत्ता उसकी विशुद्धि, तेजस्विता और शक्ति में है। वह कर्म से विशुद्ध किया गया है या नहीं? उसमें श्रद्धा का तेज कितना है, विश्वास की शक्ति कितनी है? यही देखा जाता है। जब वह बीज डाला जाता है तो उसका कोई अस्तित्व हमारी आँखों के सामने नहीं रहता, वह भूमि गर्भ में छिप जाता है। पर समय पाकर जब महावृक्ष के रूप में लहलहाता है, धरती को आच्छादित करता है, तब हम उस बीज की विशुद्धि, तेजस्विता, शक्ति और सामर्थ्य की कल्पना करके आश्चर्य में डूब जाते हैं।

आगमों और प्राचीन साहित्य में हम पढ़ते आए हैं कि जब कभी किसी का विशेष वैभव ऐश्वर्य और समृद्धि देखी जाती है तो उसके पूर्व भव के बारे में प्रश्न खड़ा होता है कि इसने क्या साधना की थी? कैसा तप किया होगा? पूर्व जन्म का प्रश्न उस बीज का प्रश्न है जो किसी मधुर और उत्कृष्ट फल वाले वृक्ष को देखकर सहज में ही तरंगित हो उठता है कि यह बीज कहाँ का है? किस प्रदेश, या किस नर्सरी का है।

शास्त्रों में आता है कि जब आत्मा स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न होता है तो वहाँ के देवता और देवियाँ उससे सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं—“कि वा वच्चा, कि वा भोच्चा, कि वा समायरित्ता?” आपने क्या दान किया था, क्या भोजन और क्या आचरण किया था कि इस स्वर्ग के सुखों में आप आए हैं? यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न होता है वह यह नहीं कि आपने क्या खाया, पर यह है कि आपने क्या दिया? किस सत्कर्म का बीज डाला था कि यह ऐश्वर्य का महावृक्ष आज फल उठा है।

ससार के खेत में प्राणी जैसा बीज डालता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यदि पुण्य का बीज डाला जाता है, तो वहाँ मधुर और स्वादिष्ट फलों वाला वृक्ष लहलहा उठता है। और यदि पाप

का बीज बोया जायेगा तो विष वृक्ष फूट पड़ेगा। उसके नुकोले और जहरीले काटे भी अवश्य पैदा होंगे।

यह जीवन, विचित्र पुष्प है

शालिभद्र को हुए आज ढाई हजार वर्ष बीत गए। ससार में आज उसके कुल और वंश का कोई आदमी हमारे सामने नहीं रहा है। पर फिर भी संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, और राजस्थानी भाषा की हजारों गाथाएँ उसकी स्मृतियों में गुंथी हुई हैं। ऐसे भी ग्रन्थ मैंने देखे हैं, जिनमें शालिभद्र के जीवन को स्वर्णमय चित्रों में अंकित किया हुआ है। वे आज भी उसके अपार ऐश्वर्य की कहानी सुनाते हैं।

शालिभद्र का यह ऐश्वर्य हमारे इतिहास में जीवित क्यों रहा ? मैं कभी कभी इस प्रश्न पर सोचता हूँ और सोचता चला जाता हूँ। ससार में कितने करोड़पति-अरबपति हो गए और चले गए। कितने चक्रवर्ती सम्राट आए और समय के प्रवाह में बह गए। कितने ही गगनचुम्बी महल खड़े हुए और काल की आधी के झोके से गिर पड़े। ससार किसी बीते हुए को याद नहीं करता। फिर शालिभद्र की मधुर-गाथाएँ आज तक क्यों गाई जाती रही हैं ? इतिहास ने उसे क्यों अमर बनाए रखा है ?

बात यह है कि पुष्प खिलता है तो उसकी मधुर सुगन्ध से वातावरण अपने आप महक उठता है। पवन से कहने की जरूरत नहीं कि इस मधुर मादक सौरभ को ससार में बांटती चलो, यह तो अपने आप होता चला जाता है। पर, पुष्प जब तक खिला रहता है तभी तक महक देता है, मुरझाकर मिट्टी में मिला कि ससार से उसका अस्तित्व मिट जाता है। किंतु मनुष्य का जीवन एक ऐसा विचित्र पुष्प है, जो खिलता है तो फिर हजारों लाखों वर्ष तक ससार को अपनी मधुर सुगन्ध से आल्हादित, उल्लसित करता ही चला जाता है। भौतिक शरीर मिट जाने के बाद भी उसकी महक और गमक ससार के वायुमण्डल में छाई रहती है। यह पुष्प तो एक बार खिलना चाहिए, महकना चाहिए, फिर युग-युग तक महकता ही रहता है। शालिभद्र जैसों का जीवन पुष्प जब खिला, तो

ससार का वायुमण्डल उसकी भीनी गंध से ऐसा आल्हादित हुआ कि युग-युगान्तर तक उसकी सुरभि मिट नहीं सकी। इतिहास उस पुष्प की मधुर गंध को आज तक भुला नहीं सका।

सत तुलसीदासजी के सामने जब प्रश्न आया कि प्रभु का नाम बड़ा है या रूप ? तो उन्होंने कहा—प्रभु के रूप से भी नाम बड़ा है। रूप तो देह के साथ समाप्त हो जाता है, किंतु नाम युग-युग तक ससार को प्रेरणाएँ देता रहता है। इन्सान के मन में जब जब अंधकार छा जाता है, तो किसी महापुरुष का नाम उसके सामने ज्योति बनकर चमक उठता है और रास्ता मिल जाता है।

संस्कृति का दर्शन

शालिभद्र के पूर्व जीवन की उस घटना पर जब हम विचार करते हैं, जब कि वह एक ग्वाले के रूप में घूमता है। गरीब चरवाहा, जिसे पेट भर के सादा भोजन भी नसीब नहीं होता था, एक दिन खीर खाने के लिए मचल उठता है। जब वह देखता है कि पड़ोसियों के घरों में बच्चे खीर खाकर त्यौहार मना रहे हैं, तो उसका हृदय भी खीर खाने के लिए तड़प उठता है। वह दौड़कर मा के पास आता है और खीर खाने की हठ पकड़ लेता है। गरीब मा के पास खीर कहा ? पेट भर धान भी तो नहीं था। बच्चा रोने लग जाता है। उसका रोना सुनकर पास-पड़ोस की औरतें पूछती हैं और जब देखती हैं कि क्या खीर के लिए रो रहा है ? तो कोई चावल ला देती हैं, कोई दूध दे जाती है और कोई चीनी। कहती हैं—बच्चे को रुलाओ मत, खीर खिलादो।

मैं सोचता हूँ भास्त्वर्ष की वह भी एक संस्कृति थी। वह युग था जिसमें मनुष्य में मनुष्यता के दर्शन होते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय भारत में कोई दरिद्र नहीं था। सभी धनाढ्य और वैभव-शाली थे, भारत कोई सोने की चिड़िया थी। उस समय भी दरिद्रता और गरीबी थी और वह काफी थी। पर वह गरीबी, धन की गरीबी थी, मन की गरीबी नहीं थी। इसलिए गरीबी होते हुए भी आज की तरह गरीबी का हाहाकार नहीं था। लोगों के मन में प्रेम और सहयोग की भावना थी। एक दूसरे के दुःख और गरीबी

को बाँट लेते थे। एक की पीड़ा, एक की गरीबी, एक की नही होती थी, पास-पड़ोस का सहृदय समाज उसमें भागीदार बनकर उसकी पीड़ा हलकी कर देता था। संस्कृति का यह सच्चा दर्शन उस युग की घटित घटनाओं में आज भी बोल रहा है। इसलिए गरीबी होते हुए भी उस युग में गरीबी की पीड़ा इतनी नहीं थी। लोगों में सहानुभूति और सहृदयता के संस्कार थे।

एक बार मैं उपाश्रय के गवाक्ष में खड़ा देख रहा था कि साधारण से कपड़ों में एक छोटी-सी लड़की दही लेकर प्रसन्नता से चली आ रही थी। कुछ लोग सामने से निकल रहे थे, लड़की से टकरा गए। बिचारी के हाथ का दही चारों ओर सड़क पर बिखर गया। लोगों की यह तो आजकल आदत बन गई है कि चलते हैं तो अचे होकर। जैसे ट्रायल ले रहे हों कि कभी मौका पड़ गया तो चल सकेंगे कि नहीं? भारत का दर्शन तो कहता है कि चींटी को भी देखकर चलो, पर यहाँ तो बड़े-बड़े प्राणी भी दिखाई नहीं देते। अदर की आख बन्दकर के ऐसे चलते हैं कि चलते-चलते परस्पर टकरा जाते हैं। जो कमजोर और दुर्बल हो, वह गिर जाता है।

तो बिचारी लड़की दही गिरने से रोने लग गई। लोग-बाग इकट्ठे हो गये कि क्या हुआ? लड़की को समझाने लगे कि, 'चली जा, कुछ नहीं हुआ, रो मत।' पर वह तो रोती गई, रुकी नहीं। लोगों ने बहुत समझाया, उपदेश दिया चुप होने का। मगर रोना बन्द नहीं हुआ, उसे दीख रहा था कि माँ से कितनी जिद करके दही के लिए पैसा लिया है, अभी जाते ही वह दो चार चपत जड़ ही देगी। मैं देखता रहा कि उपदेश देने वाले तो बहुत आ रहे हैं, पर कोई सहयोग और सहानुभूति का हृदय लेकर नहीं आया। आखिर एक सज्जन आये, और पूछा—'बेटी, क्या हुआ, दही गिर गया? रो मत, लो पैसे, दही और ले आ।' बस लड़की का रोना बन्द हो गया। वह उछलती-कूदती चली गई।

मैंने सोचा—यह है सही समाधान करने वाला। जीवन में उपदेश देने से समाधान नहीं होता, समाधान होता है कर्म से। गरीबी और दरिद्रता का समाधान आप उपदेश से करना चाहे तो कैसे होगा? वह तो सहयोग और सहानुभूति की मांग करता है। भूखे को आपका

तत्त्वज्ञान नहीं चाहिए, उसे तो दो रोटि चाहिए । पेट भरा हो तो वह तत्त्वज्ञान की बात भी समझ सकता है, पर 'भूखे भजन न होय गोपाला ।'

प्राचीन भारत के जीवन में इस संस्कृति का स्पष्ट दर्शन होता है कि लोग एक दूसरे के दुःख और गरीबी को बाँट लेते थे । सुख में वे सहयोगी बनते थे, और दुःख में सहभोगी ।

सगम चरवाहा था, पूर्व जन्म में शालिभद्र अत्यन्त दरिद्र, गरीबी से पीड़ित था । लेकिन समाज का वातावरण इतना मधुर था कि गरीबी की पीड़ा कहीं एक जगह घनीभूत नहीं होने पाती थी । समाज उसे बाँट लेता था । पास-पड़ोस की औरतों ने बालक को रोते देखा तो उसे समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसका समाधान किया और वस्तुतः वह सही समाधान था ।

सगम की माँ खीर बनाती है, बेटे को थाली में परोस कर खुद बाहर कुँए पर पानी के लिए चली जाती है, सगम गरमागरम खीर को ठण्डी करने में लगा है, और इसी बीच वे तपोधन मुनि, जिन्हें सगम कई बार देख चुका था, पहाड़ियों और नदी के किनारे जब गायें चराने जाता, तो इन मुनि को वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए देखता, वह सोचता रहता—ये कब खाते होंगे ? कब भिक्षा लेने को जाते होंगे ? कभी तो इधर-उधर घूमते नहीं देखा । पर आज जब देखा कि भिक्षा के लिए मुनि घूम रहे हैं, तो उसके हृदय में श्रद्धा का वेग उमड़ पड़ा । हृदय हिलोरे लेने लग गया । मुनि को अपने द्वार पर आया देखा तो प्रार्थना कर घर में लाया और वही खीर, जिस खीर के लिए वह रो-रोकर आँखें सुजा रहा था, माँ को तग किए जा रहा था, सहज श्रद्धा और भक्ति से मुनि के पात्र में देने को तैयार हो गया । मुनि ने भी देखा कि इसकी भावना बढ़ रही है, बड़ा वेग है उसमें, श्रद्धा उमड़ रही है, तो इस भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए । मनुष्य में सत्कर्म का तीव्र वेग कभी कभी उमड़ता है, और जब उमड़ता है तब उसे और वेग देना चाहिए, ताकि वह बढ़ता ही चला जाए । सद्भाव की जो लौ जलती है उसे उत्साह का और तैल देकर प्रज्वलित करना चाहिए ताकि वह महाप्रकाश बनकर जीवन को आलोकित करदे । अगर उस भावना को जरा भी

ठेस पहुँचा दी, लौ बुझा डाली तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और क्या अहित किया जा सकता है किसी का ?

लौ बुझने न दो

बुद्ध के जीवन की घटना है, एक बार बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षा के लिए जा रहे थे। मार्ग में बड़े-बड़े श्रेष्ठी साहूकार हाथ जोड़े खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक बच्चे ने मुट्ठी में धूल ले रखी थी। बुद्ध को देखा तो उसने मुट्ठी बढ़ा दी बुद्ध की तरफ कि 'लो !'

बुद्ध ने पात्र बच्चे के सामने कर दिया। बच्चे ने उसमें धूल डाल दी। लोग चिढ़ गए, "अरे ! क्या कर डाला ?"

बुद्ध ने लोगो को शान्त किया — "रोष मत करो। बच्चे में देने का जो पवित्र सकल्प जगा है, उसे तोड़ने की चेष्टा मत करो। जो कल्पवृक्ष का अकुर फूटा है, उसे कुचलने का प्रयास मत करो। देने का सकल्प कितना उच्च है। कोई बात नहीं, आज धूल दे रहा है, यह धूल ही इसकी प्रिय चीज है। कल बड़ा होगा, सकल्प इसके जागृत रहे तो बहुत बड़ा दानी भी बन सकता है।"

अनन्त अनन्त काल से मनुष्य लेने की बात करता रहा है। अधिकार, धन, सत्ता सब कुछ ग्रहण करने की ही सोचता रहा है। देने की बात तो कभी-कभी उसके दिमाग में काली घटाओं में बिजली की तरह चमक जाती है।

मैं बहुत बार देखता हूँ, मनुष्य का स्वभाव कुछ विचित्र है। प्रथम तो देने का विचार और सकल्प जगता ही नहीं, और कभी-कभार जग पड़ा तो आस-पास में कुछ चौधरी ऐसे मिल जाते हैं कि उसे विकसित ही नहीं होने देते। "वहाँ क्या करेगा देकर, क्यों फालतू दे रहा है।" कुछ कहते हैं— "अभी क्या देना है, बाद में कभी दे देना।" इस प्रकार की बातें करके दान के इन कोमल अकुरो को वही कुचल डालते हैं। वे इसी जोड़-तोड़ में अपनी चौधर जमाए रखते हैं। मैं सोचता हूँ—मनुष्य के पवित्र सकल्पो को इस प्रकार मिटा देना बहुत बड़ा पाप है।

सगम की भावनाओं को मुनि ने ठेस नहीं पहुँचाई। मुनि ने पात्र

रख दिया। सगम भी ऐसा हर्ष-विह्वल हुआ कि बस, भरी हुई थाली पूरी-की-पूरी उलट भाव से उड़ेल दी। कुछ कथाकार कहते हैं कि उसने पहले तो आधी खीर देनी चाही, फिर देते-देते यकायक सबकी सब फिसलकर मुनि के पात्र में गिर पड़ी। यह फिसलने की बात मुझे तो फिसलती ही मालूम देती है। यह बात अटपटी-सी है, संगम की चढती भावना से मेल नहीं खाती, अस्तु !

विचारने की बात यह है कि एक ओर सगम की वह स्थिति जो खीर खाने के लिए रो रहा था, और दूसरी ओर अपनी थाली में परोसी वही खीर, मुनि के पात्र में सबकी सब उड़ेल देता है। कितनी तीव्र और उच्च, भावना रही होगी उसकी ? एक रही अखबार भी दूसरे को देने से पहले कितना विचार किया जाता है और यह सगम अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तु, और वह भी खाने की वस्तु, वह भी रो-धोकर कठिनाई से प्राप्त, यो की यो उड़ेल देता है, यह कोई साधारण बात नहीं है।

भावावेश में एक बार दे भी दिया, पर बाद में पछताने लग गए, विचार, चिन्ता करने लग गए तो वह देना क्या देना रहा ? देते समय जो प्रसन्नता और भावातिरेक होता है, वही बाद में भी बना रहे, तब तो वह दान है। शास्त्र में कहा गया है—सत्कर्म करने से पहले हृदय को प्रसन्न रखो, श्रद्धा से गद्-गद् होकर करो। सत्कर्म कर चुकने के बाद भी हृदय को प्रसन्न और प्रफुल्ल रखो। यदि सत्कर्म करते समय हृदय प्रसन्न नहीं रहा, भावना में तीव्रता नहीं रही, तो वह बीज ही नि सत्त्व हो गया। यदि सत्कर्म कर लेने के बाद मन में जोड़-तोड़ होता है, कुछ पश्चात्ताप होता है, तो समझ लीजिए बड़ी मेहनत से बीज तो डाल दिया, पर तत्काल ही पश्चात्ताप की आग से जल कर भस्म भी हो गया। किया कराया सब गुडगोबर !

चार बातें दुर्लभ

सगम की भावनाओं का विश्लेषण करे तो देखेंगे कि उनमें कितना उत्कट प्रवाह है। बीज यह भले ही छोटा-सा है कि मुनि को अन्न दान कर दिया, किंतु उस बीज में शक्ति और तेजस्विता का

अपार स्रोत छिपा दिखाई देता है। जिन परिस्थितियों में वह दे रहा है, वे परिस्थितियाँ क्या हैं ? जहाँ मिठाई का ढेर लगा हो और उसमें से थोड़ा-सा टुकड़ा दे दिया, तो कोई खास बात नहीं। किंतु जिसके पास एक ही टुकड़ा खाने के लिए हो और भूख से बिलखते-बिलखते ग्रास लिए हाथ ऊपर मुँह तक जा रहा हो, और अचानक रुक जाये, अपने मुँह में जाता-जाता, दूसरे के मुँह में चला जाये और फिर भी वही प्रसन्नता, वही आनन्द ! कितनी कम बात है।

एक आचार्य ने कहा है—

दानं वरिहस्स, पट्टयस्स पत्ती,
इच्छानिरोहो य सुहोइयस्स
तारुण्ये इन्द्रियनिग्रहाणि,
चत्तारि एयाणि सुवक्कसाणि ।

गरीब का दान, समर्थ की क्षमा, साधन सम्पन्न का इच्छा निरोध और जवानी में इन्द्रिय निग्रह—चार बातें अत्यन्त दुर्लभ हैं।

गरीब का दान वास्तव में बड़ी चीज । मानसिक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि एक करोड़पति—हजार रुपये का दान देते समय दान के वास्तविक आनन्द की वह अनुभूति और संवेदना नहीं कर सकता, उसके हृदय में वह करुणा और श्रद्धा नहीं छलक सकती, जो एक गरीब के हृदय में एक पैसा दान देने से उमड़ती है। जो आदर्मी एक रुपया रोज कमाकर यदि एक पैसा दान करता है तो उसके हृदय में जो समर्पण और त्याग का प्रवाह उमड़ता है, वह सौ रुपया कमाकर दस रुपया देने वाले के हृदय में कैसे उमड़ सकता है ?

पाटन के महामन्त्री उदयन का नाम आपने सुना होगा। उसके पुत्र बाहड ने एक बार शत्रुञ्जय तीर्थ का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया। राज्य के सेठ साहूकारों के अधिक आग्रह पर उनका सहयोग भी लिया गया। तीर्थ उद्धार का कार्य जब सम्पन्न हुआ तो दान दाताओं की नामावली घोषित की गई। बाहड ने स्वयं नाम पढ़ने शुरू किए, और सबसे पहला नाम जब भीम नाम के मजदूर का आया तो लाख-लाख स्वर्णमुद्रा देने वाले सेठ भी चकित रह

गए। भीम ने दान दिया था सिर्फ 'सात पैसे'। सब लोग मन्त्री के इस कार्य पर दग थे।

बाहड ने श्रेष्ठीजनो को सम्बोधित करके कहा—“बन्धुओ! मैंने स्वयं और आप सबने जो कुछ दिया है, वह अपनी संपत्ति का एक छोटा-सा भाग ही दिया है। परन्तु भीम ने जो सात पैसे दिए हैं, वे पता नहीं कितने दिनों के कठोर परिश्रम के बाद बचाकर दिए हैं। इसलिए उसने तो अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। मैं समझता हूँ उसका दान सबसे बड़ा दान है।”

बात यह है कि गरीब का दान बिना तीव्र इच्छा और श्रद्धा के नहीं दिया जा सकता। वह पैसे-पैसे को अपने खून से तोलता है। इसलिए सम्पन्न के दान से भी अधिक महत्व गरीब के दान का है। लाखों स्वर्ण मुद्रा देने वालों से भी भीम के सात पैसे ज्यादा महत्व के थे। उसके सात पैसे में जो त्याग और श्रद्धा की सच्ची निष्ठा थी वह सैठों के लाख रुपये में भी नहीं आसकती। मैं कह रहा था कि इसीलिए माना गया है 'दान दरिद्रस्'। दरिद्र का दान दुर्लभ है।

समर्थ की क्षमा—जिसके पास शक्ति है, ताकत है, वह यदि क्षमा करता है तो उसका महत्व है, वह क्षमा है। यदि आप कमजोर और लाचार हैं, हृदय तो उबल रहा है, पर हाथ पाँव नहीं चलते, और कह दिया कि हमने क्षमा किया है तो यह कैसी क्षमा? यह तो लाचारी है। कवि दिनकर की एक उक्ति है—

“क्षमा शोभती उस भुजग को जिसके पास गरल हो।”

यही बात इच्छा निरोध के सम्बन्ध में है। जब मन में वेग उठते हैं, काम के, क्रोध के तूफान मचलते हैं उस समय उन पर काबू करना, मन पर नियंत्रण करना, बहुत कठिन साधना है। भूख-प्यास आदि शरीर के वेगों को रोकना उतना कठिन नहीं है, जितना कि मन के वेगों को रोकना। मन के वेग हठपूर्वक नहीं रोके जा सकते, और यदि रोकने की चेष्टा की जाती है तो वे अन्य विकृत रूपों में फूट पड़ते हैं, उन्हें तो आध्यात्मिक विचारों और चिंतन से ही रोकना जा सकता है।

जब आपके पास सुख भोग के साधन उपलब्ध हैं, इन्द्रिया सक्षम

हैं उस समय मे इच्छाओ का दमन करना, सचमुच मे आदर्श-साधना है ।

चौथी बात आचार्य ने बतलाई है कि जवानी मे इन्द्रिय निग्रह की । जवानी दीवानी होती है । कहा जाता है जगत के सब अँधे एक ओर, और जवानी का अँधा एक ओर । जवानी मे आँख खोल कर चलना, कही भटकना नहीं, बहुत बड़ी बात है ।

सगम की मनोभूमि पर हम यही बात देख रहे हैं, उसका दान वास्तव मे कितना महत्त्व का है । खीर या घी देना कोई महत्त्व की बात नहीं है, किन्तु दान का महत्त्व और चमत्कार तो पवित्र भावना मे छिपा है । भावना कितनी प्रबल और तेजस्वी है कि अपनी प्यारी खीर देकर भी वह प्रसन्न है । अपूर्व आनन्द की अनुभूति कर रहा है । वह दान की बड़ाई करने इधर-उधर नहीं दौडता है, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं कहता है कि मैने खीर साधु को दे दी । माँ पूछती है—बेटा, खीर खा चुका? तो कहता है—हाँ, खा चुका ।

मैं आपसे कहना यही चाहता था कि श्रद्धा का यह बीज ही आगे चलकर महावृक्ष के रूप मे लहलहाता है, जिसके अपार पत्र, पुष्प और फल देखकर हम आज भी दाँतो तले अगुली दबा लेते हैं । उसके ऐश्वर्य का जो रोचक वर्णन किया गया है, उसके सौन्दर्य, सुकुमारता और वैभव की गाथाएँ जो घर-घर गाई जाती हैं, शायद उस पर आपका मन भी गद् गद् हो उठता होगा कि देखो, थोड़ी-सी खीर ने क्या चमत्कार दिखा दिया । पर मैं कहता हूँ कि खीर थोड़ी या ज्यादा, खीर अथवा रोटी, इस पर अटकना गलत है, महत्त्व जो है वह अडिग श्रद्धा का है । उस बीज का है जिसमे यह महावृक्ष पैदा करने की शक्ति छिपी थी ।

शालिभद्र के जीवन मे सिर्फ ऐश्वर्य और वैभव के दर्शन करना उसके जीवन का अधूरा दर्शन है । जीवन के जो घटक तत्त्व हैं, निर्माण करने वाली भूमिका है उनको देखिए । और आगे देखना चाहे तो यह देखिए कि इतने ऐश्वर्य मे पलापुसा सुकुमार शरीर, जो सम्राट श्रेणिक की गोद मे बैठने से भी खेद-खिन्न हो गया था । परन्तु जब मन प्रबुद्ध होता है, तो वही कुसुम-कोमल शरीर कठोर तपः साधना मे संलग्न हो जाता है । तपस्या से इतना जर्जर और

क्षीण हो जाता है कि जब राजगृह में भगवान की आज्ञा लेकर धन्ना शालिभद्र भिक्षा के लिए निकलते हैं तो भगवान् महावीर कहते हैं—‘शालिभद्र ! आज तुम्हें अपनी माँ के हाथ से भिक्षा मिलेगी ।’ धन्ना शालिभद्र उसी महल के द्वार पर भिक्षा मागने पहुँचते हैं, जिसके वैभव-विलास में एक दिन डूबे हुए थे । उसके स्वामी थे, आज वहाँ भिक्षुक बनकर गए हैं और मजे की बात तो यह है कि दोनों ही खाली लौट आते हैं । भद्रा सेठानी प्रभु का आगमन सुन कर दर्शन करने की तैयारी में जुट रही है । घर में कुछ भी तैयारी नहीं है, मुनि को आया देखकर कहती है कि महाराज ! आज तो कुछ भी योग नहीं है, हम सब भगवान् के दर्शन करने को जा रही हैं, सुना है प्रभु के साथ ही धन्ना और शालिभद्र मुनि भी पधार रहे हैं, इसलिए आज प्रातः से ही हम सबको बड़ा उछाह लग रहा है उनके दर्शन का ।”

आप सोचिए—माँ बेटे को नहीं पहचान पा रही है, कितना क्षीण हो गया होगा वह सुकुमार शरीर ? और मुनि की भी निस्पृहता क्या गजब है कि जिसके दर्शनो के लिए माँ इतनी अधिक आतुर हो रही है, वे स्वयं सामने खड़े हैं, पर अपनी पहचान दिए बिना ही लौट जाते हैं, एक घर का पुत्र है, एक दामाद ! न वे पहचान पाते हैं और न ये पहचान देते हैं । जिस शान्त और निस्पृह भाव से गए थे उसी शान्त और निस्पृह भाव से लौटकर चले जाते हैं, और मार्ग में उसी ग्वालिन के हाथ से, जो पूर्व भव की माँ है, भिक्षा मिलती है ।

मैं इस कथानक पर मोचता-सोचता कुछ क्षण रुक जाता हूँ । साधना की कितनी ऊँची भूमिका थी यह ! वैराग्य और निस्पृहता की कसौटी है कि माँ को बेटा अपनी पहचान नहीं दे रहा है कि “तू जिसके दर्शनो के लिए आतुर हो रही है वह मैं ही हूँ तेरा बेटा ।” जैसे साधना की इस ऊँचाई पर माँ बेटे की कल्पना ही समाप्त हो गई है । मोह और ममता का सोता सूख गया है ।

एक प्राचीन कहानी आती है कि एक श्रेष्ठी पुत्र ने दीक्षा ली । बहुत वर्षों तक उस वह नगर में लौटकर नहीं आया । उसकी माँ पुत्र के दर्शनो के लिए आँखें बिछाए बैठी थी, किसी भी आने जाने वाले

भिक्षु से पूछती—“महाराज ! अमुक भिक्षु मेरा पुत्र है । वह कहाँ है ? मिले तो उन्हें कहना, कभी इधर भी दर्शन देते जाएँ ।”

बहुत वर्षों बाद एक भिक्षु के कहने पर वह साधु आया । तपस्या से उसका शरीर इतना जीर्ण और दुर्बल हो गया था कि माँ पहचान भी नहीं पाई । सन्त ने वहाँ चातुर्मास किया, चार महीने बिताये, पर कभी मा को अपनी पहचान नहीं दी । ऐसा कुछ भी स्नेह और भाव नहीं जताया कि मा उन्हें पहचान सके । चातुर्मास बिताकर लौट गए । कुछ दिनों बाद वहीं भेजने वाला भिक्षु वहाँ आया, माँ ने अपने पुत्र के बारे में पूछा—“कि वे कहाँ हैं ? आपने उन्हें कहा नहीं ? आपको कहीं मिले या नहीं ?”

भिक्षु ने कहा—“अरे ! अभी तो वह यहाँ चातुर्मास बिताकर गया है, तू कैसी बात कर रही है ?”

माँ की आँखों में हर्ष के आसू छलछला गये कि मेरा माँ बनना धन्य हो गया, जिसका बेटा इतना महान् साधक बन गया कि चार मास के लम्बे समय में भी माँ को यह जतलाया तक नहीं कि तेरा बेटा हूँ । कितना वैरागी और कितना निर्मोही है मेरा बेटा ।

शालिभद्र का जीवन इसी भूमिका पर पहुँच जाता है । माँ के द्वार पर जाकर उसे जतलाते तक नहीं कि मैं ही शालिभद्र हूँ । निर्मोह-साधना की कितनी ऊँचाई है यह ? एक ओर वह वैभव-विलास में पगा जीवन । जहाँ कभी महल से नीचे नहीं उतरे । मालूम नहीं कि श्रेणिक कोई हमारा राजा है या किराना माल है । और दूसरी ओर जब उस जीवन को छोड़कर त्याग मार्ग पर चल पड़े तो इतनी उग्र साधना । इतनी विरक्ति । और इतना निर्मोही जीवन । कभी उस वैभव-विलास की स्मृति तक विचारों में नहीं जगी ।

भगवान् महावीर ने कहा है—भोगों को भोग कर याद करना साधना का सबसे बड़ा विषय है । वह साधना और वह त्याग क्या, जिसमें विषय तो छूट गये हो, पर विषयों का रस नहीं छूटा हो ! विषय का रस जब तक मन से नहीं छूटता, तब तक पता नहीं साधक त्याग वैराग्य की ऊँचाई पर चलता-चलता कब उस रस की मादकता

से मूर्छित होकर विषयो के गड्ढे में गिर पड़े। त्याग तो वह है कि जब तक उदय का भोग था, भोगा, भोग लिया और छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि उसकी कल्पना भी मन से मिट गई। उसकी स्मृति भी समाप्त हो गई। साधना की यह उच्चतम भूमिका है। शालिभद्र इसी भूमिका पर पहुँचे और साधना की अमर ज्योति जलाकर प्रकाशस्तम्भ बन गए। उनके जीवन के यही वे तत्त्व हैं, जो आज ढाई हजार वर्ष के बाद भी उसकी मधुर स्मृतियों और यशोगाथाओं को अपने में सजोए कालचक्र की पट्टियों पर चमक रहे हैं। प्रकाश बिखेर रहे हैं।

मैं आपसे यही बात कह रहा था कि साधना के क्षेत्र में समय और सख्या का कोई महत्त्व नहीं है, वहाँ तो श्रद्धा की तेजस्विता का महत्त्व है। जिसकी जैसी श्रद्धा और निष्ठा होती है, वह उतना ही साधना का गगाजल अपने जीवन के पात्र में भर सकता है। मानव का उत्थान बाहर की वस्तुओं में नहीं, बाहर के लम्बे चौड़े कर्तव्य-कर्मों में भी नहीं। उत्थान का मूल है कर्तव्य के मूल में रही हुई आन्तरिक श्रद्धा एव निष्ठा। बाह्य वस्तु या कर्म अल्प भी हो सकता है, परन्तु अंतरंग में श्रद्धा महान है तो बाहर की अल्पता का वहाँ कुछ अर्थ नहीं है, वह सर्वाधिक महान् है। जैन साहित्य में इसकी साक्षी के लिए शालिभद्र अतीत में हजारों वर्षों से उपस्थित रहा है, आज भी उपस्थित है, भविष्य में भी उपस्थित रहेगा। श्रद्धा का छोटा-सा बीज शालिभद्र को कितने बड़े महान् कल्पवृक्ष में विकसित कर गया? 'सद्धा परमदुल्लहा'।

छिलके में रस नहीं होता, भीतर दल में 'रस' होता है साधना में क्रिया-काण्ड के बाह्य छिलको को ही चाटते मत रहिए, अन्दर में तत्त्व-ज्ञान के 'दल' को भी चखिए। तभी रस की प्राप्ति होगी। क्रिया-काण्ड स्वयं मूल नहीं है, मूल है आत्मबोध, स्वरूपलीनता। क्रियाकाण्ड उसकी रक्षा के लिए खोल है। ध्यान में रखिए खोल आविर खोल ही है।

उपाध्याय अमरमुनि

दान का तरीका

युग और शताब्दियाँ बीत गई, किंतु जगडुशाह का दान आज भी अपनी असामान्य विशेषताओं के कारण इतिहास का प्रेरक सत्य बना हुआ है :

एक बार पाँच वर्ष का भयंकर दुष्काल पड़ा। लाखों पशु भूखे मर गये। हजारों मनुष्यों ने अन्न के दाने-दाने के लिए तरसते हुए प्राण छोड़ दिए। मानव-करुणा से प्रेरित होकर जगडुशाह नाम के एक जैन श्रावक ने गाव-गाव में एक सौ बारह दान शालाएँ खोल दी। बिना किसी भेद-भाव के भूखों को अन्न दिया जाने लगा। जगडुशाह स्वयं दानशाला में बैठकर अपने हाथों से दान दिया करते थे।

जगडु शाह ने देखा कि कुछ उच्च घरानों के कुलीन व श्रेष्ठ व्यक्ति, परिस्थितियों के बहाव ने जिनको दर-दर की ठोकरें खाने लायक बना दिया है, सामने आकर मागने में शरमाते हैं, तो जगडु शाह ने अपने दान मण्डप में एक पर्दा डलवा दिया। पर्दे के भीतर जगडुशाह बैठता, दान लेने वाला आकर बाहर से भीतर की ओर हाथ फैला देता, जगडुशाह मागने वाले के हाथ पर से उसकी स्थिति का आकलन कर पर्दे की खिड़की में से चुपचाप उसके हाथ में कुछ न कुछ रख देता। किसको दे रहा हूँ, कोन ले रहा है ? न कुछ देखना और न कुछ पूछना। बिना किसी शोर और हल्ला के मौन साधे दान की मन्दाकिनी बह रही थी।

परन्तु फूल की महक तो हवा में उड़ती है। दूर-दूर तक जगडु शाह के दान की कीर्ति फैल गई।

तत्कालीन राजा बीसल देव ने भी दुष्काल में अपनी प्रजा की

सहायता के लिए कुछ 'सत्र' खोले थे । लेकिन अन्न के अभाव में वे शीघ्र ही बन्द हो गए । उसने जगडु शाह के उदार व निस्पृह दान की बात सुनी और साथ ही यह भी सुना कि बिना मुख देखे और हाल पूछे याचक को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार दान मिल जाता है, तो परीक्षा करने के लिए बीसलदेव एक भिखारी का वेष बनाकर जगडुशाह की दानशाला में पहुँचा । पदों की खिडकी में से उसने भीतर हाथ फैलाया । जगडुशाह ने उसके हाथ पर अपनी हीरे की अगूठी निकाल कर रख दी ।

बहुमूल्य हीरे की अगूठी देखकर बीसलदेव आश्चर्य में डूब गया । उसने दूसरा हाथ फैलाया, जगडुशाह ने अपनी दूसरी अगूठी उस पर रख दी ।

बीसलदेव राजमहलो में आ गया । दूसरे दिन उसने जगडुशाह को बुलाया । जगडुशाह आया तो बीसलदेव ने पूछा—
“शाह ! सुना है, तुम दान देते समय किसी का चेहरा नहीं देखते ? और न किसी से कुछ पूछते हो ।”

“हाँ, महाराज ! इसके लिए चेहरा देखने और पूछने की क्या बात है ? मैं सिर्फ याचक का हाथ देखकर ही दान देता हूँ, उसकी अपनी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार ।”

“क्या तुम हस्त-सामुद्रिक जानते हो ?”

“महाराज ! हाथ की रेखाएँ पढ़ना ही सामुद्रिक नहीं है, हाथकी बनावट, उसकी सुकुमारता आदि लक्षण अपने आप याचक का परिचय दे देते हैं, और उसी के अनुसार मैं दान कर देता हूँ । योग्यता के अनुसार रुपये वाले को रुपया और स्वर्ण मुद्रा वाले को स्वर्ण मुद्रा मिल जाती है ।”

राजा ने दोनों अगूठियाँ दिखाते हुए कहा—“तुमने क्या समझ कर ये अगूठियाँ मुझे दीं ।”

जगडुशाह ने बड़ी सजीदगी से कहा—“महाराज ! यह हाथ देखा तो मैंने सोचा कि कोई उच्च खानदान का व्यक्ति है । सकट का मारा यहाँ माँगने आया है, तो इतना दे दिया जाए कि दुबारा इसे आना न पड़े, इसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए ।”

राजा ने जगडुशाह के दान की उदारता और निस्पृहता देखी

तो बहुत प्रसन्न हुआ । उसने जगडुशाह का बड़ा सन्मान किया और हाथी के ओहदे पर बिठलाकर ससन्मान घर को भेजा ।^१

—उपदेश तरंगिणी, ४२

१ जगडुशाह के सम्बन्ध में ये पद्य आज भी प्रचलित हैं—

नवकर वाली मणियडा तेह अगौला च्यारि ।
दान साल जगडू तणी, दीसइ पुहवि मभारि ॥
अट्टय मु डसहस्सा वीसल रायस्स, बार हम्मीरे ।
इगवीसा सुलताने दुग्गिमक्खे जगडु साहुणा विन्ना ॥

कर्म ही जीवन है ।

निष्क्रिय मनुष्य आलसी होता है, और आलसी अल्पजीवी क्षुद्र-जीवी होता है ।

कर्मशील सदा युवा और प्रसन्न रहता है ।

×

×

×

मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो यह नहीं जानता कि कब खाना चाहिए और यदि जानता है तो इस पर चलता नहीं ।

पशु पक्षी तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है, किंतु मनुष्य बिना भूख के स्वयं भी खाता है और दूसरो को भी खिलाता है ।

+

×

+

आज आन्तरिक और बाह्य विषमताएँ भारत के लिए ज्वाल क्यो बनती जा रही हैं ?

इसका कारण है कि वह भीतर से दुर्बल एवं अस्वस्थ हैं । स्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपरीत हवाएँ झेल लेता है, किंतु अस्वस्थ व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है ।

उपाध्याय अमरमुनि

०

मानवता का महामंत्र

इस अनन्त और विराट् सृष्टि में हमें जो प्राणियों के विभिन्न एवं विचित्र रूप दिखलाई दे रहे हैं, जो अनेक भेद-प्रभेद दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्या वे मौलिक हैं ?—यह एक प्रश्न है ।

भेद सत्य है, या अभेद सत्य है—यह एक विचारणीय पहेली है ।

शंकर के—‘जगन्मिथ्या’ सूत्र के अनुसार जगत की दिखलाई पड़ने वाली समस्त विभिन्नताएँ, विचित्रताएँ अपने में मिथ्या हैं, सर्प में रज्जु बुद्धि की भाँति भ्रान्ति पर आधारित हैं, असत् हैं, या उनकी सत्यता स्वीकार करनी चाहिए, विविधताओं को सत् रूप में मानना चाहिए—यह एक उलझन है ।

भगवान् महावीर ने इस प्रश्न की अतल गहराई को स्पर्श करके एक समाधान दिया था—‘एगो आथा’ आत्मा एक है । चैतन्य अपने मूल स्वरूप में एक है, एक समान है । इस उद्घोष ने चैतन्य-चैतन्य के बीच भेद खड़ा करने वाले विचारों की जड़ हिला दी थी । विभिन्नता और विविधताओं की मौलिक स्थापना खण्डित हो गई थी ।

महावीर ने कहा था—चैतन्य के जो विविध भेद दिखलाई दे रहे हैं, वे औदयिक भाव हैं, कर्मों के उदय से निष्पन्न होते हैं, इसलिए वे मौलिक नहीं हैं, ‘स्व’ नहीं हैं, अतः भेद सत्य नहीं है । यद्यपि उन्हें मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि वे धूप और छाँह की तरह स्पष्ट दिखलाई देने वाली चीजें हैं, इसलिए उनकी विभिन्नता को सर्वथा झुठलाया भी नहीं जा सकता । भगवान् महावीर के दर्शन में चैतन्य में परिलक्षित होने वाले शरीर, इन्द्रिय, मन, काम, क्रोध, मद, लोभ, सुख-दुःख, रग-रूप, जाति आदि मात्र औदयिक सत्य हैं, चैतन्य सत्य नहीं । ये चैतन्य के मूल धर्म नहीं हैं, अतः शाश्वत नहीं हैं, औपचारिक सत्य हैं, अतः अस्थायी हैं, क्षणिक हैं ।

उन्होंने कहा—प्राणियों की मनोवृत्तियाँ विभिन्न होती हैं, उनके चिन्तन और मनन के तरीके विविध होते हैं, इसलिए उनके कर्म भी विभिन्न होते हैं और विभिन्न कर्मों की परिणति भी विभिन्न ही होती है, इसलिए उनमें भेद और विविधता का होना भी अनिवार्य है, परन्तु यह सब चैतन्य का मूल सत्य नहीं है।

महावीर का दर्शन इस विभिन्नता पर अटका नहीं। वह तो बहुत सूक्ष्म था। आप जानते हैं सूक्ष्म चीज परतो को भेदकर भीतर गहरी चली जाती है। भगवान् का तत्त्वस्पर्शी सूक्ष्मदर्शन भी बहुत गहरा चला गया, इतना गहरा कि जहाँ कोई भी भेद और विभिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। एक अखण्ड चैतन्य के दर्शन होते हैं, एक विशुद्ध निर्मल आत्मतत्त्व समस्त प्राणियों में एक समान रूप से झलकता हुआ परिलक्षित होता है। विभिन्न भेदों में अभेद रूप से परिलक्षित होने वाले इस अखण्ड चैतन्य को लक्ष्य करके ही उन्होंने कहा—‘एने आया’ आत्मतत्त्व में कोई भेद नहीं है। सुख दुःख की अनुभूति प्रत्येक आत्मा में समान है, ज्ञान दर्शन की निर्मल ज्योति की अनन्त सत्ता भी प्रत्येक आत्मा के भीतर समान है। इसलिए आत्मा-आत्मा में, चैतन्य-चैतन्य में कोई भी मौलिक भेद नहीं है, सत्ता और स्वरूप की दृष्टि से उनमें कोई अन्तर नहीं है।

काली गाय का काला दूध ?

मैंने बताया आपसे कि जो बाहर में भेद दिखलाई दे रहे हैं, वे मौलिक नहीं हैं, किन्तु कर्मजन्य हैं। कर्मों की विभिन्न परिणतियों के कारण, वे विभिन्न दृष्टिगत हो रहे हैं। किन्तु हम तो मूल को देखने वाले हैं, ऊपरी जटाजूट को नहीं, भीतर में झाँकते हैं, सिर्फ ऊपर-ऊपर ही दृष्टि नहीं दौड़ाते।

दर्शन के ग्रन्थों में एक कहानी आती है कि किसी सेठ ने एक गाय खरीदी। गाय जब घर पर आई तो सब बच्चे इकट्ठे हो गए। गाय काली थी, बच्चे बोले—गाय बहुत खराब लाए, कैसी काली-काली गाय लाए हैं, इसका दूध भी बहुत काला होगा, हम तो दूध नहीं पीयेंगे।

पिता ने बच्चों को समझाया, गाय काली है तो क्या हुआ? काली गाय का दूध सफेद ही होता है, काला नहीं होता ।

बच्चों को विश्वास नहीं हुआ । बोले—गाय काली है, तो दूध सफेद कैसे हो सकता है ?

शाम को गाय दुहने का समय हुआ । सब बच्चे इकट्ठे हो गए और दृष्टि जमाकर देखने लगे कि दूध कैसा आता है ? दूध की पहली धार जब आई तो सब चकित रह गए—“अरे ! यह क्या ? दूध तो बिल्कुल सफेद ! ”हमारा विचार गलत कैसे हुआ ?”

आप और हम ऐसे बच्चे नहीं है कि यह मान लें—काली गाय का दूध भी काला होगा । गाय चाहे काली हों, लाल है या पीली अथवा गोगरी है, दूध तो सफेद ही होगा । बाह्य रंग से दूध में कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है । हमारी दृष्टि बाह्य भेद पर नहीं, किन्तु भीतर में पहुँच गई है, इसलिए हम समझदार कहलाते हैं । बच्चों ने सिर्फ बाहर ही देखा, बाह्य आधार पर ही उनका निर्णय टिका था, इसलिए वह निर्णय गलत साधित हुआ ।

गंगाजल और गन्दा जल में क्या भेद है ?

भारतीय संस्कृति के आत्म-द्रष्टा ऋषियों ने यह बताया है कि आत्मा जल के समान पवित्र और निर्मल है । मैं पूछता हूँ कि गँदी नाली के जल में और गंगा के जल में क्या अन्तर है ? जो जल गंदे गटर में बह रहा है वही गंगा की पवित्र धारा में भी बह रहा है । गंगा जल और गन्दा जल में जो भेद है, क्या वह मौलिक है ? यदि मौलिक है, तो गदा जल, गंगा में मिलकर कभी भी गंगा जल नहीं बन सकता । वस्तुतः वह भेद अमुक प्रकार के मिश्रण का है । जैसे-जैसे तत्वों का मिश्रण पानी में होता गया, वैसा-वैसा उसका रूप बनता गया । पानी में कभी आग लगी मुनी आपने ? किन्तु पिछले दिनों अम्बारों में पड़ा होगा कि गंगा के पानी में बरीनी के तेल कारखाने का तेल बहा दिया जाने में पानी में भी आग लग गई । वस्तुतः पानी के साथ तेल का मिश्रण होने में पानी आग उगलने लग गया । समुद्र का जल खारा होता है, नदी का जल मधुर । नदी का जल समुद्र में जाते ही खारा क्यों हो जाता है ? यह दोष जल का है,

या मिट्टी के अमुक तत्वों के मिश्रण का ? मिट्टी के क्षार तत्व पानी के साथ मिल गए तो पानी खारा हो गया और वे तत्व निकल गए तो पानी पुनः अपने रूप में आ गया ।

आचार्यों ने कहा है—यह आत्मा, यह चैतन्य जल के समान है । इसमें जो भेद दिखलाई दे रहे हैं, वे आत्मा के मूल भेद नहीं, किन्तु कर्मों के उदय के कारण हैं । वह आत्मा की प्रकृति नहीं, विकृति है, स्वभाव नहीं, विभाव हैं ।

आत्मा की अद्वैत दृष्टि को स्पष्ट करते हुए एक वेदान्ती आचार्य ने कहा है—

सन्तु विकारा प्रकृतेर्
दशधा, शतधा सहस्रधा वापि ।
किं मेऽसगचित्तेस्तैर्
न घनः क्वचिदम्बर स्पृशति ।

प्रकृति के, भौतिक जगत के विकार चाहे जितने हो, दशों-बीसों प्रकार के, सैकड़ों या हजारों प्रकार के विकार भी हो, किन्तु वे मुझ असग-(आत्मा) को स्पर्श भी नहीं कर सकते । आकाश में बादल उमड़-घुमड़ कर आते हो, पृथ्वी को जल से भिगोकर तर कर देते हो, तो क्या कल्पना की जा सकती है कि वे आकाश को भी कभी भिगो सकते हैं ? नहीं ।

इसी प्रकार प्रकृति के भेद, जो प्राणी प्राणी के बीच दिखलाई दे रहे हैं, मनुष्य-मनुष्य को जो अलग-अलग कर रहे हैं, वे आत्मा को नहीं बाँट सकते । मनुष्य के रूप में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है और कोई शूद्र है तो क्या हुआ ? ये तो ऊपरी भेद हैं । कोई काला है, कोई गोरा है, तो क्या आत्मा भी उसकी काली और गोरी होगी ? बाह्य भेद के आधार पर आन्तरिक भेद मानने की कल्पना निरी बच्चों की कल्पना है ।

यह दिमाग का कूड़ा-कचरा ।

मुझे तो कभी-कभी बहुत आश्चर्य होता है, जब मैं प्राचीन भारतीय विद्वानों की अमूल्य विचार मणियों के साथ इस प्रकार के मध्य

कालीन विचारो का कूड़ा-कचरा मिला देखता हूँ। मुझ तरस भी आता है कि उनकी दृष्टि कहां-कहां भटक गई? अमृत के होते हुए भी वे जहर को ही क्यों ग्रहण करने लगे? और स्वयं जहर पिया तो पिया, मगर भोली-भाली जनता के होठों पर भी वही जहर का प्याला क्यों थमा दिया?

मैं रामायण का स्वाध्याय कर रहा था। उत्तरकाण्ड पढ़ते-पढ़ते एक प्रसंग आया कि राम के दरबार में एक ब्राह्मण आया, और दुःखित तथा क्षुब्ध स्वर में बोला—महाराज! आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है?

राम चौककर बोले—अन्याय? कैसा अन्याय? मेरे राज्य में तो सब प्रजा सुखी है, कहीं कोई शिकायत नहीं, जनता में क्षोभ नहीं, सब प्रसन्न हैं, अन्याय कैसा?

ब्राह्मण ने कहा—मेरे बेटे मेरा जवान बेटा मर गया। कलियुग को छोड़कर अन्य युग में यह कभी नहीं हो सकता कि पिता के समक्ष युवा पुत्र मर जाए। आपके राज्य में अवश्य ही कहीं अन्याय हुआ है, उसीका यह परिणाम है। महाराज! आपके राज्य पर कलि की छाया पड़ रही है।

राम ने भी स्वीकार किया—हाँ, यह तो नहीं होना चाहिए। और अन्याय कहा हो रहा है, इसकी खोज करने के लिए राम स्वयं निकल पड़े। देखा कि—जनता में सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है, कहीं कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सर्वत्र सुख चैन। राम घूमते-घामते दण्डकारण्य में से निकल रहे थे। वहाँ एक तपस्वी को ध्यानमग्न देखा, बड़ी कठोर तपस्या कर रहा था। राम ने श्रद्धा से प्रणाम किया और पूछा—आप कौन हैं?

साधक की जाति नहीं पूछी जाती। किन्तु पूछली जाए तो छिपानो भी नहीं चाहिए। साधक सच्चा तपस्वी था, स्पष्टवादी था। कहा उसने—“महाराज! मैं जन्मना शूद्र हूँ, किन्तु मुक्ति लाभ के लिए तपस्या कर रहा हूँ।”

राम चौंक उठे। वस, यही सबसे बड़ा पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है। शूद्र को तपस्या करने का और मुक्ति लाभ प्राप्त करने

का अधिकार ही क्या है ? वह तो उच्च वर्ण की सेवा करे, सेवा से, ही उसे स्वर्ग मिल जाएगा । यह तो धर्म का नाश हो रहा है, बस, उस ब्राह्मण के युवा पुत्र की मृत्यु का यही कारण है । राम ने कोश से खड्ग निकाला, तपस्वी की हत्या करने के लिए, परन्तु हाथ काप गया, खड्ग नीचे गिर पड़ा । राम फिर सोचने लगे— यह करुणा मेरे हृदय में आज क्यों जग रही है । सीता को बनवास देते समय हृदय इतना कठोर हो गया था, तब यह करुणा कहा चली गई थी ? आज धर्म का पालन करते समय भी करुणा रोक रही है ।” महाकवि भवभूति ने राम की इस मनोदशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है—

हे हस्त दक्षिण । मृतस्य शिशोर्द्विजस्य,
जीवातवे विसृज शूद्रमुनो कृपाणम् ।
रामस्य गात्रमसि निर्भरगर्भं खिन्न—
सीताविवासनपटो. करुणा कुतस्ते ?

बस, हृदय को कठोर किया, इधर खड्ग से तपस्वी की हत्या की और उधर ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा ।

मैं सोचता हूँ—यह राम का चिन्तन नहीं है, किन्तु उन दिमागों का कूडा-कचरा है, जो मानवता को खण्ड-खण्ड कर रहे थे । और अपने सकीर्ण एव क्षुद्र विचारों को प्राचीन महापुरुषों के मस्तक पर मढ़ रहे थे । उनकी दृष्टि अखण्ड चैतन्य पर नहीं टिकी, आत्मा के केन्द्र पर कभी वे पहुँचे नहीं, सिर्फ औदयिक भावों की परिणति में ही भटकते रहे, बाह्य भाव में ही अटके रहे ।

ये शर्मनाक घटनाएँ

मैं मानता हूँ विचारों के इस जहर ने भारतीय संस्कृति की आत्मा को मूर्च्छित किया है, दूषित किया है और सम्पूर्ण मानवता को टुकड़ो-टुकड़ो में बाटने की साजिश में योग दिया है ।

चिन्तन और दर्शन का यह चश्मा जब तक हमारी आँखों पर चढ़ा रहेगा तब तक अखण्ड मानवता के दिव्यरूप का दर्शन नहीं हो सकेगा । हम इन्हीं रंग-रूप, जाति और वर्ण के गलियारों में भटकते रहेगे, ठोकरें खाते रहेगे । अभी कुछ दिन हुए, आन्ध्र में

एक हरिजन युवक जिन्दा जला दिया गया, मैसूर में सोलह हरिजन इस बात पर भस्म कर दिए गए कि हरिजनों से उच्चवर्ण श्रेष्ठ हैं और इस श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अभी अभी प्रवचन स्थल में आने से पहले मैं पड़ रहा था कि मार्टिन लूथर किंग जैसे मानवतावादी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक महान शान्तिवादी और नीग्रो जाति का मसीहा रंग भेद की क्रूर गोली का शिकार हो गया। इस शताब्दी की यह एक तीसरी बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है।

अमेरिका जैसे सभ्य कहे जाने वाले देश में काले गोरे का जो भेद चल रहा है वह उस देश की सभ्यता और संस्कृति का क्रूर उपहास है। बहुत पहले मजदूरी कराने के लिए अफ्रीकी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह पकड़-पकड़कर अमरीका ले जाया गया, बाजारों में पशुओं की तरह उन्हें नीलाम किया गया। पति कही चला गया, पत्नी को कोई और ही खरीद कर ले गया, बच्चों का कोई तीसरा ही ग्राहक आया—इस प्रकार एक परिवार के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गए। और उनसे कठोर श्रम एवं सेवा ली गई। उन्हीं के श्रम-बल पर अमेरिका का वैभव ससार में बढ़ा-चढ़ा, और अमेरिका धन-कुबेर बना। किन्तु उन श्रम करने वालों को उस देश में आज भी कोई मानवीय अधिकार नहीं है, यह कितना बड़ा गजाक है मानवता का। उन्हें बस में बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे काले हैं, होटल में कुत्ता घुस सकता है, किन्तु उन्हें नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि वे काले हैं। उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे काले हैं। श्रेष्ठता का यह दम्भ, गोरी चमड़ी का यह मिथ्या अहंकार आखिर किस विचार पर चल रहा है? जहाँ न आचार पूछा जाता है, न विचार पूछा जाता है, न व्यक्ति का गुण देखा जाता है, न योग्यता! सिर्फ रंग देखा जाता है कि काला है या गोरा। जहाँ 'पर काली-गोरी चमड़ी ही मनुष्यता का पैमाना है, वहाँ मानवता और विश्वप्रेम की बातें क्या माने रख सकती हैं। इसी गलत पैमाने पर कॅनेडी जैसे मानवतावादी व्यक्ति की हत्या की गई, इसी आधार पर आज मार्टिनलूथर को गोली से उड़ा दिया गया। विचारों के इसी जहर ने भारत में गांधी जैसे महापुरुष को निगल लिया था।

महावीर बुद्ध को असुर कहा गया

मैं जब देखता हूँ कि इस प्रकार ससार में सर्वत्र ही विचारों का यह जहर फैला हुआ है, दिमागों में यह कूड़ा-कचरा भरा हुआ है तो मन क्षुब्ध हो जाता है कि मानवता का कल्याण कैसे होगा ? मनुष्य कैसे सुख और चैन से रह पाएगा ? जिसका दृष्टिकोण इतना क्षुद्र हो गया है कि चमड़ी के रंग के आधार पर किसी का मूल्यांकन करता है, चन्द बालों की चोटी या दाढ़ी पर मानव के जीवन-मरण का फैसला करता है, सिर्फ जातीय आधार पर धर्म और स्वर्ग-नरक का प्रमाण पत्र देता है, वह मनुष्य इस ससार में कभी अखण्ड मानवता एवं अखण्ड चैतन्य का दर्शन कर सकेगा ?

भारत जैसे धर्म प्रधान देश में लाखों दूध-मुँहे बच्चों और तरुणियों को इस आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं ? बीसवीं शताब्दी के एक महान पुरुष गांधीजी को इसी आधार पर गोली मार दी गई। और ये घटनाएँ बीसवीं शताब्दी में ही नहीं हो रही हैं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे कारनामों से। ढाई हजार वर्ष पहले भी जातीय अहकार पर चोट करने वाले, वर्णभेद को मिटाने वाले, महावीर और बुद्ध को भी 'असुर' कहकर पीड़ाएँ दी गईं, यत्रणाएँ और ताड़नाएँ दी गईं। हमारा सद्भाग्य था कि उन्हें मारा नहीं गया ताकि उनके उपदेश आज हमारी यह वैचारिक-कुण्ठा तोड़ने में समर्थ हो रहे हैं। और मानवता के कल्याण का दिव्य मार्ग दिखा रहे हैं।

किसी भी रंग में मुक्ति हो सकती है

मैंने आपसे बताया कि ससार में रंग और जातीय अहकार की समस्या चिरकाल से चली आ रही है, और जब तक दृष्टिकोण नहीं बदला जाएगा, सोचने समझने का तरीका नहीं बदला जाएगा, तब तक समाधान नहीं हो सकेगा।

कुछ समय पहले की बात है। एक सज्जन ने प्रसंगवश मुझसे पूछा—जैन तीर्थंकरों के ये काले-नीले लाल-रंग बतलाए गए हैं, यह सब क्या है, कैसे हो गए ये ? हिन्दुस्तान में इस तरह की रंग-बिरंगी वे कौन-सी जातियाँ थी ?

मैंने कहा—भाई ! तुम इसे नई दृष्टि से सोचो । इसके पीछे रहा हुआ चिन्तन देखो, तो तुम्हें श्रमण संस्कृति का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा । श्रमण संस्कृति ने हजारों लाखों वर्षों पहले ही यह बता दिया था कि आत्म-साधना में रंग, लिंग, और जाति का कोई महत्व नहीं है । यहाँ काले रंग वाले भी सिद्ध हो सकते हैं, तीर्थंकर हो सकते हैं, और लाल व गोरे रंग वाले भी । यहाँ पुरुष भी साधना के चरम शिखर पर पहुँच सकता है और मल्ली भगवती जैसी स्त्री तीर्थंकर भी हो सकती है । मुक्ति के लिए यह नहीं देखा जाता कि तुम्हारा रंग कैसा है ? काला है या गोरा ? यहाँ तो साधना का तेज देखा जाता है । तीर्थंकरों के शरीर के विचित्र रंग, समझ लो इसी बात को सिद्ध करते हैं । यह काले-गोरे की समस्या का समाधान है, नीग्रो समस्या का ऐतिहासिक हल है । स्थूल पर नहीं, सूक्ष्म पर पहुँचिए, शब्दार्थ पर नहीं, भावार्थ पर पहुँचिए, ऐतिहासिक सत्य की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन सत्य ही साधक के लिए अविकल लाभप्रद है ।

वे सज्जन जरा मुस्कराए कि आप तो बहुत दूर पहुँच गये । मैंने कहा—विना दूर पहुँचे समाधान मिल ही नहीं सकता । जैन धर्म का यह उद्घोष समझना होगा कि रंग भेद, लिंग भेद सब मिट्टी के हैं, आत्मा के नहीं । आत्मा तो न काला है, न गोरा है और न लाल है, न यह नारी है, न पुरुष है—“न किण्हे, न नीले, न लोहिए, न हालिदे, न सुक्किल्ले ‘न इत्थी न पुरिसे ।’” आत्मा की दृष्टि से ससार का प्रत्येक प्राणी समान है, समरूप है, समचैतन्य है ।

मैं यह कह रहा था कि आज बीसवीं शताब्दी में, जहाँ ससार सभ्यता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है, वहाँ रंगभेद और जाति भेद के ये तुच्छ और निम्न विचार उसकी सभ्यता के लिए प्रश्नचिह्न हैं ? इस बीसवीं शताब्दी में गाँधी, कैंनेडी और मार्टिनलूथर किंग जैसे मानवतावादी तीन-तीन महापुरुषों का बलिदान यह सूचित करता है कि रंग और जाति भेद के इस विषय ने विश्व को किस प्रकार उद्विग्न कर दिया है । यह समय है और सबसे अच्छा समय है कि भगवान् महावीर के समतावादी महामंत्र ‘एगे आया’ को विश्व में गुजादें और अखण्ड मानवता के त्राण के लिए दृढप्रतिज्ञ हो जाएँ ।

तत्त्वचिन्तक उपाध्याय श्री अमरमुनिजी श्रुत, स्नेह एव समता के क्षीर सागर प्रतीत होते हैं, पार्श्ववर्ती परिकर को भी, एव दूरवर्ती दर्शक, जिज्ञासु तथा आलोचक को भी । किन्तु कभी कभी लगता है इस क्षीर-सागर में विचारों का ज्वालामुखी छिपा पड़ा है, जो जब कभी जाग्रत होता है, तो आस-पास में छाए हुए असत्य के कूड़े-कचरे को भस्मसात् करता हुआ दहक उठता है ।

उनके चिन्तन में उन्मुक्त नवीन उन्मेष हैं, किन्तु उनका आधार इतना ठोस, तर्क-संगत, 'आगमसंगत एव युगीन चेतना से अनुप्राणित हैं कि जैन दर्शन की मूल आत्मा का स्पर्श करने वाला तटस्थ बुद्धिजीवी उसे पाकर दृष्टि-संपन्न बन जाता है ।

१९६८ जनवरी अंक में उपाध्याय श्री जी के एक प्रवचन में जिन-कल्प एव स्थविरकल्प की एक सहज चर्चा आई थी, उसकी दृष्टि सिर्फ यही थी कि 'स्थविरकल्प साधना स्व-पर-कल्याणकारी होने से, स्व-कल्याणकारी जिनकल्प साधना से अधिक महत्त्वपूर्ण है ।'

इसी आधार पर स्थविरकल्प साधना को सामाजिक चेतना की मूर्त साधना मानी गई थी ।

ये विचार कोई हवा में उड़ती हुई पतंगबाजी नहीं थे, इसके पीछे गम्भीर अध्ययन, चिन्तन एव स्पष्ट दर्शन था ।

सूत्र रूप में आई उस विचारचर्चा ने कुछ दूसरा ही मोड़ ले लिया । कुछ आलोचक मूल-दृष्टि से भटक कर चिल्ला उठे कि उपाध्याय श्री जी ने जिनकल्प का महत्त्व गिरा दिया । इस मिथ्या-प्रलाप पर कुछ स्वाध्यायशील जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएँ, कुछ सामान्य पाठकों की शकाएँ सामने आईं । उपाध्याय श्री जी ने अस्वस्थ होते हुए भी उस चिन्तनसूत्र का आगमिक एव दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करके दृष्टि के धु धलके को साफ करने का जो अनुग्रह किया है, उसके लिए अमर भारती के पाठक ही नहीं, अपितु प्रत्येक सत्य-शोधक उपकृत होगा—
ऐसा विश्वास है ।

की निष्प्रतिकर्मता इतनी उग्र होती है, कि आँख में आया मैल भी साफ नहीं करता है^{१८} । इसी प्रकार अन्य भी अनेक कठोर एव उग्र नियम हैं, जिनका वर्णन आगम एव आगमेतर साहित्य में इतस्तत विखरा पड़ा है । यहाँ केवल संक्षेप में दिग्दर्शन मात्र कराने के लिए कुछ नियमों का ही उल्लेख किया है ।

फिर भी कैवल्य क्यों नहीं?

इसमें कोई दो मत नहीं कि जिनकल्पी मुनि की चर्या, एक कठोर चर्या है । परन्तु एक प्रश्न है, जो प्रत्येक विचारक के समक्ष पर्वताकार खड़ा हो जाता है, वह यह कि जैन परम्परा में, खास तौर पर श्वेताम्बर परम्परा में, इतनी महती कठोर-चर्या होते हुए भी, जिन कल्पी भिक्षु को आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से क्यों नहीं महान् माना गया है ? वह अधिक से अधिक उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, राग, द्वेष, मोह का उपशमन कर सकता है, किन्तु क्षय नहीं कर सकता, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता ।

महान् दार्शनिक एव आगममर्मज्ञ, समदर्शी आचार्य हरिभद्र ने 'पचवस्तु' में लिखा है कि जिनकल्पी को अवेदकत्व उपशमश्रेणी में ही होता है, क्षपकश्रेणी में नहीं । जिनकल्पी को उस जन्म में केवल ज्ञान नहीं होता है, अतः उसे क्षपक श्रेणी होती ही नहीं है^{१९} ।

यही बात आचार्य क्षेमकीर्ति बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में, भाष्य गाथा १४२० पर लिखते हैं—“जिनकल्पिकस्य तद्मवे केवलोत्पत्तिप्रतिषेधादुपशमश्रेण्या वेदे उपशमिते सत्यवेदत्वम् ।”

प्रवचन सारोद्धार के महान् टीकाकार आचार्य सिद्धसेन का कथन है कि जिनकल्पी सूक्ष्मसंपराय एव यथाख्यात चारित्र्य की भूमिका

१७ वृ० क० भाष्य गा० १४२४

” ” १४२४

१८ नाक्षिमलादिकमप्यपनयन्ति—गा० १४२४ भाष्यवृत्ति

१९ उवसमसेदीए खलु, वेदे उवसमियम्मि उ अवेदो ।

न हु खविए तज्जम्मे, केवलपडिसेहभावाओ ।

—पचवस्तु, गा० १४६८

पर जो पहुँचता है, वह उपशमश्रेणी की दृष्टि से पहुँचता है, क्षपक श्रेणी की दृष्टि से नहीं। जिनकल्पी को उस भव में कैवल्य ही नहीं होता है^{२०}। क्षपकश्रेणी आरोहण करने पर ही केवलज्ञान होता है, अन्यथा नहीं।

अब विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? इतनी बड़ी उग्र साधना, फिर भी कैवल्य नहीं, मुक्ति नहीं। वह भी तत्काल क्या, जीवन भर नहीं। आखिर कुछ तो बात है? प्राचीन आचार्यों की बातों को यो ही नहीं उड़ाया जा सकता। यदि उक्त बात को श्वेताम्बर परम्परा का दिगम्बर परम्परा के प्रति केवल साम्प्रदायिक अभिनिवेश ही मानले और उक्त सभी प्राचीन उल्लेखों को तथ्यहीन करार देदे, तब तो बात दूसरी है। इस नकार की स्थिति में तो समस्या की जड़ ही कट जाती है। फिर कुछ कहना ही शेष नहीं रहता। यदि ऐसा नहीं माना जा सकता, श्वेताम्बर परम्परा के बहुश्रुत आचार्यों को इतने निम्न स्तर के आग्रही नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर जिनकल्प साधना के अन्तरंग को गहराई से स्पर्श करना होगा। जहाँ तक बाह्य साधना का प्रश्न है, वहाँ तक तो ननुनच के लिए कुछ भी स्थान नहीं है, परन्तु प्रश्न बाहर का नहीं, अन्दर का है। इतनी बड़ी कठोर साधना होने पर भी क्षपक श्रेणी नहीं, कैवल्य नहीं, फलतः मुक्ति भी नहीं। इस पर से निश्चित हो जाता है कि बाह्य साधना की कठोरता अथवा मन्दता अन्तिम निर्णायक नहीं है। निर्णायक कोई और है, और वह है अन्तरंग। अतः श्वेताम्बर परम्परा के अभिमत से स्पष्ट हो जाता है कि जिनकल्प की साधना अधिक अन्तर्मुखी साधना नहीं है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से रागद्वेष के क्षय की विकसित साधना नहीं है। जिनकल्प साधना में ज्ञानावरणादि आत्म-स्वरूप-घातक घातिकर्मों का क्षय करने जैसा निर्मल अध्यात्मभाव जाग्रत नहीं होता है। सम्भवतः जिनकल्प में बाह्याचार का विकल्प कुछ अधिक होता होगा, कर्मक्षयोन्मुख निर्विकल्प, शुद्धोपयोग की परिणति जैसी चाहिए वैसी नहीं होती होगी? यह मात्र मेरी वैयक्तिक सभावना एव कल्पना ही नहीं है,

२० स च उपश्रेण्यामेव, न तु क्षपक श्रेण्याम्, 'तज्जम्मे केवलपडिसेह भावाओ', इति वचनात्—प्रवचन सारोद्धार, सिद्धसेनीया, गा० ५४०

जिनकल्प की बात, बहुत पुरानी बात है। अतः जिनकल्पीमुनि क्या थे, कैसे रहते थे, कैसे भोजन लेते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, और क्या न करते थे, अर्थात् उनकी जीवन-चर्या कैसी थी, उत्त सब बातों की जानकारी के सूत्र कुछ आगमपाठ हैं, कुछ टीका ग्रन्थ हैं, कुछ प्राचीन आचार्यों की स्वतंत्र रचनाएँ हैं, कुछ कथा कहानियाँ हैं और कुछ हैं इधर-उधर फैली हुई किवदन्तियाँ। जिनकल्प सबधी अनुश्रुतियों के सघन वन में से यह निश्चित रूप से खोज निकालना सहज नहीं है कि “इनमें से कौन मूल है, और प्राचीन है? और कौन पीछे से जुड़ती गई, बढ़ती गई?” परन्तु यह तो स्पष्ट है कि कुछ बातें पीछे से भी जोड़ दी गई हैं या जुड़ गई हैं।

जिनकल्प-चर्या के सम्बन्ध में मैं एक विस्तृत सिंहावलोकन करना चाहता था, परन्तु इधर अभी आवश्यक साहित्य सामग्री भी प्राप्त नहीं है, कुछ स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं चल रहा है। समय ने साथ दिया तो कभी इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा, अभी तो प्रस्तुत पर विचार करना ही प्रसंगोचित है।

जिनकल्प की कठोरचर्या

बाह्याचार एव बाह्यतप आदि की दृष्टि से जिनकल्पी भिक्षु, जैन परम्परा में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। उसके कुछ ऐसे कठोर नियम हैं, जो अन्य स्थविरकल्पी भिक्षु के लिए अशक्य हैं, अतः उसके लिए निहित भी नहीं है।

जिनकल्पी मुनि प्रतिदिन लोच-केशलु चन करता है,^१ तीसरी पीरुषी—तीसरे पहर में ही भक्त एव पान की भिक्षा चर्या करता है न पहले और न पीछे^२। भोजन अलेपकृत ही लेता है, जैसे चने आदि^३। उत्कृष्ट जिनकल्पी नग्न रहता है^४, पात्र भी नहीं रखता

१ (क) वृहत्कल्प भाष्य, गा. १३८८।

(ख) प्रवचन सारोद्धार, सिद्धसेनीयावृत्ति, गा० ५४०।

२ (क) आहार तावदसौ तृतीयपीरुष्यामवगाढाया गुण्हाति,—वृहत्कल्प भाष्यवृत्ति, १३६२

(ख) प्रवचन सारोद्धार सिद्धसेनीया० ५४०

३ वृहत्कल्प भाष्य, गा० १३६३

है, वह सदैव पाणिपात्र होता है^५। सभी जिनकल्पी तीसरे पहर में ही विहार करते हैं, जहाँ भी चौथा पहर लगता है, वही ठहर जाते हैं, आगे नहीं चलते हैं^६। एक वसति-उपाश्रय में अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रह सकते हैं, किन्तु परस्पर संभाषण नहीं करते हैं^७, मौन रहते हैं, धर्मकथा भी नहीं करते हैं^८। एक गली में एक दिन एक ही जिनकल्पी भिक्षा के लिए जाता है^९, दूसरा नहीं। जिस गली में जिस दिन भिक्षा के लिए जाए तो फिर सातवें दिन ही उस गली में भिक्षा के लिए जा सकता है पहले नहीं^{१०}। रोग होने पर चिकित्सा नहीं कराता है^{११}। एकाकी विचरता है^{१२}। अधिकतर खड़ा ही रहता है, बैठता भी है तो उकडू आसन से ही बैठता है, भूमि पर नितब एव पीठ का स्पर्श ही, इस प्रकार न बैठता है, न लेटता है^{१३}। पागल हाथी एव व्याघ्र आदि हिंसक वन्य पशुओं के सम्मुख आने पर भी मार्ग छोड़कर इधर उधर नहीं जाता^{१४}। आँख में काँटा आदि लगने पर न स्वयं उसे निकालता है और न दूसरे से निकलवाता है^{१५}। किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता है^{१६}। किसी भी प्रकार का अपवाद सेवन नहीं करता है^{१७}। शरीर

४-५ वृ० क० भा० गा० १३६१

६ वृ० क० भाष्य, गा० १३७४

यावत् तृतीय पौरुषी तावद् गच्छति यत्र तु चतुर्थी पौरुषी भवति तत्र नियमात् तिष्ठति—भाष्यवृत्ति

७ वृ० क० भाष्य, गा० १४१२

८ धर्मकथामपि न कुर्वन्ति-प्र० सा० सिद्धसेनीया० गा० ५४०

९ वृ० क० भाष्य, गा० १४१२

१० वृ० क० भाष्य, गा० १४०८

११ " " गा० १३८७

१२ " " गा० १३८८

१३ वृहत्कल्प भाष्य गा० १३६५

जिनकल्पप्रतिपन्न. पुनर्नियमात् उत्कुटुर्क एव—भाष्यवृत्ति

शेषासु तु पौरुषीषु प्रायः कायोत्सर्गेणास्ते—भा० वृ० १४२४

१४ प्रवचन सारोद्धार, सिद्धसेनीया गा० ५४०

१५ सुमद्रासती चरित्र ।

१६ वृहत्कल्पभाष्य, गा० १४२३

जिनकल्प, वनाम स्यविर कल्प

की निष्प्रतिकर्मता इतनी उग्र होती है, कि आँख में आया मूल भी साफ नहीं करता है^{१८}। इसी प्रकार अन्य भी अनेक कठोर एवं उग्र नियम हैं, जिनका वर्णन आगम एवं आगमेतर साहित्य में इतस्ततः बिखरा पड़ा है। यहाँ केवल संक्षेप में दिग्दर्शन मात्र कराने के लिए कुछ नियमों का ही उल्लेख किया है।

फिर भी कैवल्य क्यों नहीं?

इसमें कोई दो मत नहीं कि जिनकल्पी मुनि की चर्या, एक कठोर चर्या है। परन्तु एक प्रश्न है, जो प्रत्येक विचारक के समक्ष पर्वत-कार खड़ा हो जाता है, वह यह कि जैन परम्परा में, खास तौर पर श्वेताम्बर परम्परा में, इतनी महती कठोर-चर्या होते हुए भी, जिन कल्पी भिक्षु को आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से क्यों नहीं महान् माना गया है? वह अधिक से अधिक उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, राग, द्वेष, मोह का उपशमन कर सकता है, किन्तु क्षय नहीं कर सकता, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता।

महान् दार्शनिक एवं आगममर्मज्ञ, समदर्शी आचार्य हरिभद्र ने 'पचवस्तु' में लिखा है कि जिनकल्पी को अवेदकत्व उपशमश्रेणी में ही होता है, क्षपकश्रेणी में नहीं। जिनकल्पी को उस जन्म में केवल ज्ञान नहीं होता है, अतः उसे क्षपक श्रेणी होती ही नहीं है^{१९}।

यही बात आचार्य क्षेमकीर्ति बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में, भाष्य गाथा १४२० पर लिखते हैं—“जिनकल्पिकस्य तद्मवे केवलोत्पत्तिप्रतिषेधादुपशमश्रेण्या वेदे उपशमिते सत्यवेदस्वम्।”

प्रवचन सारोद्धार के महान् टीकाकार आचार्य सिद्धसेन का कथन है कि जिनकल्पी सूक्ष्मसंपराय एवं यथाख्यात चारित्र्य की भूमिका

१७ वृ० क० भाष्य गा० १४२४

” ” १४२४

१८ नाक्षिमलादिकमप्यपनयन्ति—गा० १४२४ भाष्यवृत्ति

१९ उवसमसेढीए खलु, वेदे उवसमियम्मि उ अवेदो।

न हु खविए तज्जम्मे, केवलपडिसेहभावाओ।

—पचवस्तु, गा० १४६८

पर जो पहुँचता है, वह उपशमश्रेणी की दृष्टि से पहुँचता है, क्षपक श्रेणी की दृष्टि से नहीं। जिनकल्पी को उस भव में कैवल्य ही नहीं होता है^{२०}। क्षपकश्रेणी आरोहण करने पर ही केवलज्ञान होता है, अन्यथा नहीं।

अब विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है ? इतनी बड़ी उग्र साधना, फिर भी कैवल्य नहीं, मुक्ति नहीं। वह भी तत्काल क्या, जीवन भर नहीं। आखिर कुछ तो बात है ? प्राचीन आचार्यों की बातों को यो ही नहीं उड़ाया जा सकता। यदि उक्त बात को श्वेताम्बर परम्परा का दिगम्बर परम्परा के प्रति केवल साम्प्रदायिक अभिनिवेश ही मानले और उक्त सभी प्राचीन उल्लेखों को तथ्यहीन करार दे दें, तब तो बात दूसरी है। इस नकार की स्थिति में तो समस्या की जड़ ही कट जाती है। फिर कुछ कहना ही शेष नहीं रहता। यदि ऐसा नहीं माना जा सकता, श्वेताम्बर परम्परा के बहुश्रुत आचार्यों को इतने निम्न स्तर के आग्रही नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर जिनकल्प साधना के अन्तरंग को गहराई से स्पर्श करना होगा। जहाँ तक बाह्य साधना का प्रश्न है, वहाँ तक तो ननुनच के लिए कुछ भी स्थान नहीं है, परन्तु प्रश्न बाहर का नहीं, अन्दर का है। इतनी बड़ी कठोर साधना होने पर भी क्षपक श्रेणी नहीं, कैवल्य नहीं, फलतः मुक्ति भी नहीं। इस पर से निश्चित हो जाता है कि बाह्य साधना की कठोरता अथवा मन्दता अन्तिम निर्णायक नहीं है। निर्णायक कोई और है, और वह है अन्तरंग। अतः श्वेताम्बर परम्परा के अभिमत से स्पष्ट हो जाता है कि जिनकल्प की साधना अधिक अन्तर्मुखीन साधना नहीं है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से रागद्वेष के क्षय की विकसित साधना नहीं है। जिनकल्प साधना में ज्ञानावरणादि आत्म-स्वरूप-घातक घातिकर्मों का क्षय करने जैसा निर्मल अध्यात्मभाव जाग्रत नहीं होता है। सम्भवतः जिनकल्प में बाह्याचार का विकल्प कुछ अधिक होता होगा, कर्मक्षयोन्मुख निर्विकल्प, शुद्धोपयोग की परिणति जैसी चाहिए वैसी नहीं होती होगी ? यह मात्र मेरी वैयक्तिक संभावना एव कल्पना ही नहीं है,

२० स च उपश्रेण्यामेव, न तु क्षपक श्रेण्याम्, 'तज्जम्मे केवलपडिसेह भावाओ', इति वचनात्—प्रवचन सारोद्धार, सिद्धसेनीया, गा० ५४०

इसके पीछे पुष्ट तर्क हैं, और वे प्राचीन आचार्यों के उल्लेखों पर से प्रमाणित हैं।

दर्शनशास्त्र में कार्य कारण का एक सर्वसम्मत अकाट्य-सिद्धान्त है। इसका संक्षेप में यह अभिप्राय है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। और जब साक्षात्कारण होता है तो अवश्य ही कार्योत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि कारण तो हो, किन्तु कार्य न हो। अग्नि जलती है तो ताप होता ही है। कारण की परिभाषा ही है कि वह कार्य के अव्यवहित—व्यवधानरहित पूर्वक्षणवर्ती होना चाहिए। वह कारण क्या, जिससे कभी कार्य हो और कभी न हो। कारण कार्य में कभी को कोई स्थान नहीं है। अस्तु, जिनकल्प साधना में बाहर में सब कुछ होने पर भी घातिकर्मक्षय के अनुरूप स्थिति क्यों नहीं होती है, तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि घातिकर्मक्षय रूप कार्य का कारण जो आन्तरिक विशुद्ध, निर्मल आध्यात्मिक भाव है, गुणश्रेणी-निर्जरण है, वह नहीं होता है। मैं जानता हूँ, इस प्रकार के स्पष्ट चिन्तन से कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ का कुछ अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, परन्तु सत्य का तकाजा है कि उसे आवरण-मुक्त किया जाए, छुपाया न जाए।

भ्रान्ति और निराकरण

मेरे एक प्रवचन लेख पर, एक सम्पादक कहे जाने वाले बन्धु जरूरत से ज्यादा नाराज हो गए हैं। वे मुझे जिनकल्प के महत्व को गिराने वाला कहते हैं। यदि सत्य कहना, वस्तुतः किसी के महत्व को गिराना है, तब तो मैं लाचार हूँ। ऐसी भ्रान्तबुद्धि का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरी दृष्टि में सत्य, सदा सर्वदा सत्य ही रहता है, और कुछ नहीं। वह न किसी के महत्व को गिराता है और न किसी के महत्व को उठाता है। उसका अपना ही महत्व है, जो कभी गिरता नहीं है।

जिनकल्प की कठोर चर्चा का वर्णन करते हुए मैंने प्रवचन में कहा था कि उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, फलतः मुक्ति नहीं होती। इसमें नाराज होने जैसी, और अनर्गल हा-हाकार करने जैसी क्या बात है? श्वेताम्बर परम्परा के मूर्धन्य आचार्यों ने ऐसा माना है, और मैंने भी यही कहा है। मैंने अन्यथा तो कुछ नहीं कहा है।

सम्यग्दर्शन सम्पादक स्वयं यह स्वीकार करते हैं अपने शब्दों में कि “जिनकल्प द्वारा कठोर कर्मों की निर्जरा हो जाने के बाद, फिर जिनकल्प की आवश्यकता नहीं रहती, फिर शेष रहे सामान्य कर्मों की निर्जरा, स्थविरकल्प से हो जाती है यही रहस्य जिनकल्प और स्थविर कल्प का है।”

“जिनकल्प की साधना, मोक्ष में बाधक होने वाले पहाड़ जैसे कठोर कर्मों को नष्ट करने के लिए होती है। उसके बाद आत्मा सहज ही—स्वभाव से ही स्थविर कल्प के समान स्वभाववाली हो जाती है, .. उसकी परिणति स्थविर कल्प के योग्य बन जाती है और वह शेष घाती कर्मों को नष्ट करने लगती है।”*

फिर भी जिनकल्प से सीधे कल्पातीत नहीं हुआ जाता। जिन कल्प से स्थविरकल्प के योग्य परिणति होने पर कल्पातीत होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है।”^{२१}

उपर्युक्त सम्यग्दर्शन के उद्धरणों पर से तटस्थ बुद्धिमान पाठक देख सकता है कि स्वयं सम्पादक जी भी जिनकल्प से कल्पातीत अवस्था का विकास होना नहीं मानते, केवल ज्ञान होना स्वीकार तभी करते। कल्पातीत होकर केवल ज्ञान पाने के लिए जिनकल्पी को स्थविरकल्प की परिणति का होना, अनिवार्य है। मैं पूछता हूँ स्थविर कल्प क्यों अनिवार्य है? एकान्त उत्सर्गमार्गी जिनकल्पी की साधना से स्थविरकल्पी की साधना तो अपवाद बहुल होने से निम्नकोटि की साधना है? मैं जब स्थविरकल्प का महत्व कहता हूँ तो वे शोर मचाते हैं, परन्तु स्वयं सम्पादकजी यहा स्थविरकल्प का महत्व स्वीकार करते हैं। बिना स्थविरकल्प की परिणति आए कल्पातीतता का विकास नहीं होता, घातिकर्मों का क्षय नहीं होता, कैवल्य नहीं होता। मैं पूछता हूँ जब जिनकल्प उत्कृष्ट साधना है, उनके ही शब्दों में—“जिनेश्वर के समानकल्प है”—“बिना इसके चिरकाल तक बँधे रहने वाले कठोर कर्म नहीं टूटते”^{२२} तो फिर जिनकल्प से ही सीधे

* सम्यग् दर्शन अंक ४ वर्ष १९ पृ० १०६।

२१ सम्यग् दर्शन, वर्ष १९ अंक ६ पृ० १६६।

२२ सम्यग् दर्शन, अंक ४ वर्ष १९ पृ० १०६।

—डोसीजी का यह कथन मिथ्या है, प्रसन्न चन्द्रराजर्षि आदि ने जिनकल्प के बिना भी कठोर कर्म तोड़े हैं, अनेक साध्वियों ने भी कठोर कर्म नष्ट किए हैं।

कल्पातीत क्यों नहीं हुआ जाता, घातिकर्म क्यों नहीं क्षय किए जाते ? कुछ बात तो होगी, कोई हेतु तो होगा ? जिनकल्पी कठोर कर्मों की चट्टान को तोड़दे, किन्तु शेष रहे सामान्य कर्मों की निर्जरा न कर पाए । उसके लिए स्थविरकल्पी होना पड़े, यह भी खूब रही ! बज्र तोड़ने वाला, तिनका न तोड़ पाए ? क्या सम्पादक बन्धु लिखते समय यह नहीं सोचते कि दूसरे भी कुछ बुद्धि रखते हैं, उनका भी अपना अध्ययन है, चिन्तन मनन है । संपादक जी का यह 'वदतो व्याघात' स्वयं उनकी मान्यता के लिए अभिशाप बन गया है ।

एक बात प्रसंगवश और कह दूँ । आचार्य हरिभद्र, आचार्य क्षेमकीर्ति, आचार्य सिद्धमेन जैसे महान् श्रुतधर आचार्य जिनकल्प स्पर्श होने पर, उपशमश्रेणी आरोहक के समान, उस भव मे केवल ज्ञान होना नहीं मानते, इसके लिए प्रमाण स्वरूप पिछली पक्षिया देखी जा सकती हैं । और सम्पादकजी कहते हैं कि जिनकल्प से तत्काल स्थविर कल्प की परिणति होने पर (उसी भव मे) केवल ज्ञान हो सकता है । डोसीजी के पास आचार्य हरिभद्र आदि के विरुद्ध अपनी मान्यता के पक्ष मे क्या प्राचीन प्रमाण है ? वह प्रकट मे आना चाहिए । डोसीजी ही नहीं, स्थानकवासी परम्परा के कुछ और सज्जन भी इस भ्रांति मे है । मुझे तो कोई ऐसा प्रमाण मिला नहीं है । यदि डोसीजी या उनके अन्य किसी समर्थक महा मुनि एव महापण्डित के पास स्पष्ट प्रमाण हो तो जानने की जिज्ञासा है । आधारहीन, केवल कपोल-कल्पित मान्यताओं के उद्घोष का युग अब समाप्त हो चुका है, यह ध्यान मे रहे ।

यह शब्द छल क्यों ?

स्थविरकल्प से मुक्ति मानने के मेरे अपने पक्ष के विरोध मे डोसीजी को बड़ी दूर की सूझी है, सम्भव है, यह उनके तथाकथित सिद्धान्तप्रिय सत्य बोलने का साहस करने वाले समर्थक मुनिजी का ज्ञान दोन हो । वे लिखते हैं "जिनकल्प और स्थविर कल्प दोनों मे न तो केवल ज्ञान होता है, न मुक्ति । केवल ज्ञान और मुक्ति होती है कल्पातीत होने पर ।" भगवती का वह अश तो सामान्य तत्त्व-रसिक भी प्रारम्भिक स्थिति मे थोकडो के माध्यम से ही जान सकता

है। फिर व्यर्थ शब्दजाल से क्या लाभ हैं ? मैं या अन्य कोई भी जब यह कहता है कि जिनकल्प से नहीं, स्थविर कल्प से मुक्ति है, तो उसका सहजभाव से यही अभिप्राय होता है कि जिन कल्प से केवल ज्ञान पाने जैसी आध्यात्मिक भूमिका का विकास नहीं होता, स्थविरकल्प से हो जाता है। और यह स्वयं डोसीजी भी स्वीकार करते हैं, फिर व्यर्थ के दम्भपूर्ण शब्दजाल का क्या मूल्य ?

स्व-पर-कल्याणकारी स्थविरकल्प

अब रहा स्थविरकल्प के महत्त्व का, गच्छ और गच्छवास के महत्त्व का प्रश्न ! इस सम्बन्ध में मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है। श्वेताम्बर परम्परा के सुविश्रुत महान् आचार्यों का अभिमत ही मेरा अभिमत है।

आचार्य क्षेमकीर्ति बृहत्कल्प भाष्यवृत्ति में लिखते हैं कि “जब गच्छ का आचार्य जिनकल्प की साधना करना चाहे तो उसे जिन-कल्पी होने से पहले अपने स्थान पर योग्य आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि आचार्य पद के योग्य कोई साधु न मिले, तो आचार्य को गच्छ नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु गच्छ का नेतृत्व करना चाहिए। जिनकल्प पालन की अपेक्षा गण के अनुपालन में अधिक निर्जरा का लाभ है। विद्वान् मनीषियों को अधिक गुणों का परित्यागकर अल्प गुणों का उपादान करना, उचित नहीं है।”^{२३} आचार्य

२३ जिनकल्पानुपालनादपि श्रेष्ठतरमितरस्य तथाविधस्याभावे सूत्रोक्तनीत्या गणाद्युपपालनम् बहुतरनिर्जराभाभकारणत्वात्, न च बहुगुण परित्यागेन स्वल्पगुणोपादानं विदुषा कर्तुं मुचितम्, सुप्रतिष्ठितकार्यारम्भकत्वात् तेषाम्, इत्यभिसन्धाय स भगवानित्तर गणादिनिक्षेपं विदधातीति ।

उक्तं च पञ्चवस्तुकशास्त्रे इहैव प्रक्रमे श्री हरिभद्र सूरिपूज्यै —

“पिच्छामु ताव एए, केरिसगा होति अस्स ठाणस्स ।

जोगाण वि पाए ण, निव्वहणं दुक्कर होइ ॥१८०॥

नयं बहुगुणचाएण, येवगुणपसाहणं बुहजणाण ।

इद्धं कमाइ कज्ज, कुसला सुपइद्वियारंभा ॥१३८१॥”

—भाष्यवृत्ति १२२५

क्षेमकीर्ति ने अपने उक्त अभिमत के समर्थन में आचार्य हरिभद्र को प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है।

आचार्य सघदासगणी ने बृहत्कल्प भाष्य गाथा १३८५ में जिन कल्पी की श्रुत सपदा को वर्णन करते हुए लिखा है कि “जिनकल्पी का जघन्य श्रुतज्ञान प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व की तृतीय आचार वस्तु का होता है, इससे कम नहीं। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट श्रुतज्ञान भिन्न दशपूर्व होता है, अर्थात् अपूर्ण दश पूर्व।” आचार्य क्षेमकीर्ति ने भाष्य वृत्ति में उक्त श्रुतज्ञान की सीमा का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिनकल्पी को कम से कम नौवें पूर्व की तृतीय आचार वस्तु तक का श्रुतज्ञान आवश्यक है, इसलिए कि उससे सम्यक्तया कालज्ञान हो जाता है। उत्कृष्ट श्रुत दशपूर्व से कम क्यों हैं? सम्पूर्ण दशपूर्व भी नहीं। ऐसी क्या बात है कि सम्पूर्ण दशपूर्वी या एकादशपूर्वी आदि जिनकल्प नहीं धारण कर सकते? प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्पष्ट समाधान चाहता है। आचार्य ने समाधान दिया है कि सम्पूर्ण दशपूर्वधर, अमोघवचन होने के कारण, प्रवचनप्रभावना एव परोपकार आदि के द्वारा जिनकल्प की अपेक्षा अधिक निर्जरा लाभ कर सकता है, अतः वह जिनकल्प स्वीकार नहीं करता।^{२४} आचार्य ने स्पष्टतः परोपकार की दृष्टि से जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प अधिक महत्व दिया है। सम्पूर्ण दशपूर्वधर जैसे समर्थ श्रुतधरो तो जिनकल्प ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। जिनकल्प की साधना वैयक्तिक है, उसमें इतनी अधिक निर्जरा एव आत्मशुद्धि नहीं होती, जितनी कि समर्थ श्रुतधर स्थविरकल्प में रहकर परोपकार आदि के द्वारा कर सकता है।

आचार्य क्षेमकीर्ति का उक्त कथन प्राचीन आचार्य हरिभद्र के द्वारा भी प्रमाणित है। आचार्य हरिभद्र ने पंचवस्तु ग्रन्थ में लिखा है कि स्थविरकल्प का स्वपरसयम की साधना का मार्ग ही श्रेयस्कर है। क्योंकि आगम में दशपूर्वी भिक्षु को जिनकल्प ग्रहण करने का

२४ सम्पूर्णदशपूर्वधर : पुनरमोघवचनतया प्रवचनप्रभावनापरोपकारादिद्वारेणैव बहुतर निर्जरालाभमासादयति, अतो नासौ जिनकल्प प्रतिपद्यते।

—बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति, गा० १३८५

निषेध है और वह निध इसलिये है कि समर्थ श्रुतधरी स्थविरकल्प परोपकार की दृष्टि से जिनकल्प की अपेक्षा अधिक गुणकारी है।^{२५}

आचार्य हरिभद्र ने जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प की महत्ता के विषय में और भी बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है—

“जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प की प्रधानता—श्रेष्ठता एकात रूप से आगमसिद्ध तो है ही, युक्ति से भी सिद्ध है। क्योंकि साधक जीवन में केवल स्व-उपकार की अपेक्षा स्व और पर दोनों का उपकार अधिक महान् है।”^{२६}

जिनकल्प की अप्रमत्तता के सम्बन्ध में बहुत अधिक बखान किया जाता है और कहा जाता है कि स्थविरकल्प प्रमत्तदशा है, अतः वह निम्नकोटि की साधना है, और जिनकल्प अप्रमत्तविहारी है, अतः वह एक महान् उत्कृष्ट साधना है। यह ठीक है कि बाहर में जैसी जिनकल्प की साधना उत्कृष्ट प्रतीत होती है, वैसी स्थविरकल्प की नहीं। परन्तु अन्तरंग भाव की दृष्टि से स्थविरकल्प भी निम्न नहीं, उत्कृष्ट साधना है। केवल बाह्यक्रिया काण्ड की अप्रमत्तता (जागरूकता) ही अप्रमत्तता नहीं है, सबसे बड़ी अप्रमत्तता आन्तरिक पवित्र भावों की है, और वह स्थविरकल्प में किसी कल्प से कम नहीं है, अपितु अधिक ही है।

आचार्य हरिभद्र ने पचवस्तु में उक्त सिद्धान्त का उन्मुक्त स्पष्ट

२५ एत्तो अ इम एव, ज दसपुत्रीण सुचर्च सुते ।

एयस्स पडिस्सेहो, तदण्णहा ग्रहिगुणभावा ॥५६६॥

इत ईश्वरदेव स्वपरसयम. श्रेयान्, यदपि दशपूर्विणा साधूना श्रूयते सूत्रे
भाग्ये एतस्य कल्पस्य प्रतिषेध, तस्यान्यथा परोपकारद्वारेणाधिक गुण
भावात् कारणादिति गाथायर्थः ।

—पचवस्तु ४ द्वार, स्वोपज्ञवृत्ति

२६ एव पहाणो एसो, एगतेणेव आगमा सिद्धो ।

जुत्तीए वि अ नेओ, स-परवगारो मह जम्हा ॥५५९॥

एव प्रधान एषोऽभ्युद्यतविहारात् एकान्तेनैवाऽऽगमात् सिद्ध इति,
युक्त्याऽपि च ज्ञेय प्रधान, स्वपरोपकारो महान् यस्मादिति गाथायर्थः ।

—पचवस्तु, ४ द्वार स्वोपज्ञवृत्ति,

जिनकल्प, बनाम स्थविरकल्प

क्षेमकीर्ति ने अपने उक्त अभिमत के समर्थन में आचार्य हरिभद्र को प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है।

आचार्य सघदासगणी ने बृहत्कल्प भाष्य गाथा १३८५ में जिन कल्पी की श्रुत सपदा का वर्णन करते हुए लिखा है कि “जिनकल्पी का जघन्य श्रुतज्ञान प्रत्याख्यान नामक तन्म पूर्व की तृतीय आचार वस्तु का होता है, इससे कम नहीं। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट श्रुतज्ञान भिन्न दशपूर्व होता है, अर्थात् अपूर्ण दश पूर्व।” आचार्य क्षेमकीर्ति ने भाष्य वृत्ति में उक्त श्रुतज्ञान की सीमा का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिनकल्पी को कम से कम नौवें पूर्व की तृतीय आचार वस्तु तक का श्रुतज्ञान आवश्यक है, इसलिए कि उससे सम्यक्तया कालज्ञान हो जाता है। उत्कृष्ट श्रुत दशपूर्व से कम क्यों हैं? सम्पूर्ण दशपूर्व भी नहीं। ऐसी क्या बात है कि सम्पूर्ण दशपूर्वी या एकादशपूर्वी आदि जिनकल्प नहीं धारण कर सकते? प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्पष्ट समाधान चाहता है। आचार्य ने समाधान दिया है कि सम्पूर्ण दशपूर्वधर, अमोघवचन होने के कारण, प्रवचनप्रभावना एव परोपकार आदि के द्वारा जिनकल्प की अपेक्षा अधिक निर्जरा लाभ कर सकता है, अतः वह जिनकल्प स्वीकार नहीं करता।^{२४} आचार्य ने यहाँ स्पष्टतः परोपकार की दृष्टि से जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प को अधिक महत्व दिया है। सम्पूर्ण दशपूर्वधर जैसे समर्थ श्रुतधरो को तो जिनकल्प ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। जिनकल्प की साधना वैयक्तिक है, उसमें इतनी अधिक निर्जरा एव आत्मशुद्धि नहीं होती, जितनी कि समर्थ श्रुतधर स्थविरकल्प में रहकर परोपकार आदि के द्वारा कर सकता है।

आचार्य क्षेमकीर्ति का उक्त कथन प्राचीन आचार्य हरिभद्र के द्वारा भी प्रमाणित है। आचार्य हरिभद्र ने पञ्चवस्तु ग्रन्थ में लिखा है कि स्थविरकल्प का स्वपरसयम की साधना का मार्ग ही श्रेयस्कर है। क्योंकि आगम में दशपूर्वी भिक्षु को जिनकल्प ग्रहण करने का

२४ सम्पूर्णदशपूर्वधर : पुनरमोघवचनतया, प्रवचनप्रभावनापरोपकारादिद्वारेणैव बहुतर निर्जरालाभमासादयति, अतो नासौ जिनकल्प प्रतिपद्यते।

—बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति, गा० १३८५

निषेध है और वह निध इसलिषेए है कि समर्थ श्रुतधरी स्थविरकल्प परोपकार की दृष्टि से जिनकल्प की अपेक्षा अधिक गुणकारी है।^{२५}

आचार्य हरिभद्र ने जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प की महत्ता के विषय में और भी बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है—

“जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प की प्रधानता—श्रेष्ठता एकात रूप से आगमसिद्ध तो है ही, युक्ति से भी सिद्ध है। क्योंकि साधक जीवन में केवल स्व-उपकार की अपेक्षा स्व और पर दोनों का उपकार अधिक महान् है।”^{२६}

जिनकल्प की अप्रमत्तता के सम्बन्ध में बहुत अधिक बखान किया जाता है और कहा जाता है कि स्थविरकल्प प्रमत्तदशा है, अतः वह निम्नकोटि की साधना है, और जिनकल्प अप्रमत्तविहारी है, अतः वह एक महान् उत्कृष्ट साधना है। यह ठीक है कि बाहर में जैसी जिनकल्प की साधना उत्कृष्ट प्रतीत होती है, वैसी स्थविरकल्प की नहीं। परन्तु अन्तरंग भाव की दृष्टि से स्थविरकल्प भी निम्न नहीं, उत्कृष्ट साधना है। केवल बाह्यक्रिया काण्ड की अप्रमत्तता (जागरूकता) ही अप्रमत्तता नहीं है, सबसे बड़ी अप्रमत्तता आन्तरिक पवित्र भावों की है, और वह स्थविरकल्प में किसी कल्प से कम नहीं है, अपितु अधिक ही है।

आचार्य हरिभद्र ने पचवस्तु में उक्त सिद्धान्त का उन्मुक्त स्पष्ट

२५ एतो अ इम एवं, ज दसपुत्रोण सुच्चई सुत्ते ।

एयस्स पडिस्सेहो, तदण्णहा ग्रहिगुणभावा ॥५६६॥

इत ईचैतदेव स्वपरसयम श्रेयान्, यदपि दशपूविणा साधूना श्रूयते सूत्रे
आगमे एतस्य कल्पस्य प्रतिषेध, तस्यान्यथा परोपकारद्वारेणाधिक गुण
भावात् कारणादिति गाथार्थः ।

—पचवस्तु ४ द्वार, स्वोपज्ञवृत्ति ।

२६ एव पहाणो एसो, एगतेणेव आगमा सिद्धो ।

जुत्तीए वि अ नेओ, स-परुवगारो मह जम्हा ॥५५६॥

एव प्रधान एषोऽभ्युद्यतविहारात् एकान्तेनैवाऽऽगमात् सिद्ध इति,
युक्त्याऽपि च ज्ञेय प्रधान, स्वपरोपकारो महान् यस्मादिति गाथार्थः ।

—पचवस्तु, ४ द्वार स्वोपज्ञवृत्ति,

उद्धोष किया है। आचार्य कहते हैं कि “परमार्थ दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ आत्यन्तिक अप्रमादभाव यही है कि विना किसी स्वार्थबुद्धि के मात्र शुभ भाव से अन्य अबोध आत्माओं को भी सदैव शुभ भावों में प्रतिष्ठित किया जाए।”^{२७}

जैन धर्म का मूल स्वर सार्वजनीन व्यापक भावना का स्वर है। वह केवल कोने में बैठा रहने वाला व्यक्ति केन्द्रित निष्क्रिय धर्म नहीं है जैसा कि आज के कुछ अपरिचित अजैन, एवं प्रतिक्रियावादी जैन भी समझे हुए हैं। जैन परम्परामें जिनकल्प भी एक विशिष्ट साधना है, परन्तु वह एक साइड की, बगल की साधना है, साधना का सीधा विराट् राजमार्ग नहीं है। जिनकल्प में केवल ‘स्व’ और ‘स्व’ का हित ही प्रमुख है। स्थानाग सूत्र के अनुसार वह परानुकम्पी साधना नहीं है। बाह्याचार की कठोरता का परिवेश जिनकल्प के मूल में इतना अधिक बद्धमूल है कि जिनकल्पी उसी के विकल्पो में गतिशील रहता है। वह उससे जरा भी इधर उधर नहीं हो पाता, अन्तर्भावों के विकास पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है, जिनकल्प का कुछ क्रिया-काण्ड ऐसा है, जिसका कर्तृत्व सहज भाव से नहीं हो सकता। पद-पद पर ‘यह करूँ वह करूँ’, ‘यह न करूँ, वह न करूँ’ की कर्म चेतना खड़ी रहती है। जबकि स्थविर कल्प व्यापक चेतना का कल्प है, और वह सहज है। उसमें अहप्रधान कर्तृत्व बुद्धि का उतना वेग नहीं है, जितना कि जिनकल्प में। जैन दर्शन ‘स्वहित’ को महत्व देता है, किन्तु इससे भी आगे बढ़कर ‘स्वपरहित’ को महत्व देता है। आचार्य हरिभद्र ने विश्व के समक्ष जैन दर्शन का नवनीत निकालकर रख दिया है कि वस्तुतः स्व और पर का उपकार ही महान् है—‘सपरुवगारो मह जम्हा।’ और जैनदर्शन के प्रमुख ज्योतिर्धर प्राचीन आचार्य इस व्यापक भाव की दृष्टि से जिनकल्प की अपेक्षा स्थविर कल्प की महत्ता का यशोगान करते हैं।

२७ अच्चतमप्पमाओ, वि भावओ एस होइ णायव्वो ।

ज सुहभावेण सया सम्मं अण्णेसि तत्करणं ॥५६२॥

—अत्यन्ताप्रमादोऽपि, भावतः परमार्थेन, एष भवति ज्ञातव्य एवरूप —
यच्छुभभावेन सदा सर्वकाल, सम्यगन्येषा तत्करणं शुभभावकरणमिति
गाथार्थः ।

—पचवस्तु, ४ द्वार स्वोपज्ञवृत्ति

जैन दर्शन 'उठो और उठाओ' का दर्शन है, 'जागो और जगाओ' का दर्शन है। तीर्थंकर जैसे सर्वोच्च पद का महान गौरव इसी भाव सूत्र पर आधारित है। नमोत्थुण सूत्र में हम पढ़ते हैं—“जिणाणं जावयाण, तिन्नाणं तारयाण, बुद्धाण बोहयाण, मुत्ताण भोगाण।” उक्त सूत्र का क्या अर्थ है? यही कि तीर्थंकर भगवान् राग-द्वेष विकारों पर स्वयं विजय पाने वाले हैं और दूसरों को भी विजय दिलाने वाले हैं, स्वयं ससार सागर को तैरने वाले हैं, और दूसरों को भी तिराने वाले हैं, स्वयं बोध को प्राप्त हुए हैं और दूसरों को भी बोध देने वाले हैं, स्वयं बन्धनमुक्त हुए हैं और दूसरों को भी बन्धनमुक्त करने वाले हैं। जैन दर्शन का यही विश्वजनीन उद्घोष, स्थविरकल्प का उद्घोष है। मैं जिनकल्प के महत्त्व को गिराता नहीं हूँ, परन्तु इस महत्त्व से भी एक बड़ा महत्त्व, जो स्थविरकल्प का है, उसे जनता के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरी इस बात पर क्षुब्ध हैं, सच्चे दिल से क्षुब्ध हैं या किसी झूठे दिल से, यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, क्षुब्ध हैं, इतना जानता हूँ। परन्तु मुझे किसी के आधारहीन क्षोभ से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है—एक मात्र सत्य से, जो प्राचीन से प्राचीन समर्थ आचार्यों के द्वारा प्रमाणित भी है। मेरी अन्तरात्मा शतप्रतिशत साक्षी है कि प्रस्तुत प्रश्न पर मुझे बुद्धिविभ्रम नहीं है। मैं अपने अन्तस् के स्पष्ट प्रतिभासित सत्य को ही विचार चर्चा के प्राण में उतारता हूँ। भले ही मुझे कोई कुछ कहे, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। और सत्य के साधक को चिन्ता होनी भी नहीं चाहिए। वर्तमान के कुछ बद्ध-दृष्टि लोगों का मूल्यांकन गलत भी हो सकता है, भविष्य का सत्यशोधक इतिहासकार ही बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत? किसने जैन दर्शन की वैचारिक सेवा की है और किसने कुसेवा? आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है—भविष्य के इतिहासकार का निर्णय मेरे विचारपक्ष में होगा।

उपाध्याय अमरमुनि

०

गर्व न कर !

मालवपति मुञ्ज ने मोदावरी के पार दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए विशाल सेना सुसज्जित की। महामंत्री रुद्रादित्य ने उस पार जाने के लिए मुञ्ज को रोका, पर शक्ति और सेना के नशे में चूर मुञ्ज के कदम रुके नहीं। ज्यों ही दक्षिण की भूमि पर उसने अपना पडाव डाला कि दक्षिण के राजा तैलिप ने मुञ्ज पर अचानक धावा बोल दिया। सेना तितर-बितर हो गई और मुञ्ज को बन्दी बनाकर काठ के पिंजड़े में डाल दिया गया।

तैलिप की विधवा बहन मृणालवती को मुञ्ज की देखरेख में नियुक्त किया गया, धीरे-धीरे मुञ्ज के साथ उसका प्रणय सम्बन्ध हो गया।

मृणालवती मुञ्ज के युवा और दिव्यरूप के समक्ष अपने झुर्रियाँ भरे चेहरे को देखकर लजाती रहती, कभी-कभी उदास भी हो जाती। उसके प्यार में फसा मुञ्ज उसकी आखों में आखें गड़ाकर कहता—तुम्हारा यौवन सक्कर की डली है, जो सौ-सौ टुकड़े हो जाने पर भी मीठी-चूर ही लगती है। मुञ्ज के इस प्रकार के प्रणय वाक्यों पर मृणालवती बाग-बाग हो उठती।

एक बार मुञ्ज के मंत्रियों ने अपने राजा को मुक्त करने की गुप्त योजना बनाई। मुञ्ज ने मृणालवती को साथ चलने का आग्रह किया। उसका मन सिहर उठा—“कहीं वहाँ जाकर मुझे यह छोड़ तो न देगा? कुछ भी हो, मैं इसे यही रखूँगी।” बस, उसने अपने भाई तैलिप को मुञ्ज के भागने की योजना बता दी।

मुञ्ज की इस हरकत पर तैलिप को बड़ा क्रोध आया। मुञ्ज को अपनी करनी का फल चखाने के लिए उसे रस्सियों से बांधकर बंदर

की तरह नम्र मे घर-घर भिक्षा मागने के लिए घुमाया जाने लगा । मुञ्ज इस भयकर विडम्बना पर सिर पीटने लगा । अपने भाग्य को कोसने लगा, पर करे तो क्या ?

एक बार मुञ्ज को एक किसान के घर पर भिक्षा के लिए ले जाया गया । मुञ्ज भीख मागने के लिए द्वार पर खड़ा था । किसान की स्त्री मजे से अपने पाडे को छाछ (मट्ठा) पिला रही थी, प्यार से दुलार-पुचकार रही थी, उसने मुञ्ज की पुकार को अनसुनी कर दी ।

मुञ्ज ने फिर पुकारा तो उसने गर्व से कन्धा ऊँचा करके मुञ्ज को झिड़क दिया—देखता नहीं, मैं अपने पाडे को पहले सभाऊँ, या तुझे दूँ ?

एक किसान की स्त्री के द्वारा इस प्रकार झिड़किया खाने पर मुञ्ज दात काटने लगा । उससे रहा नहीं गया, वह बोल पड़ा—भोली ! कुटुम्बिनी ! अपने इस तुच्छ पाडे (भैस का बच्चा) को देखकर इतनी इठलाओ मत—मुञ्ज के पास तो पहाड की चोटी जैसे ऊँचे चौदह सौ छिहत्तर मदमस्त हाथी थे, वे भी नहीं रहे, तो तू इस पाडे पर क्या गर्व कर रही है ?

कुटुम्बिनी ने आँखें फाड़कर द्वार पर खड़े भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा “क्या उस मुञ्जराज की यही दशा .. ?”

मुञ्ज की आँखो मे मन की व्यथा आसू बनकर बरस पड़ी । वह आँख उठाकर कुटुम्बिनी के सामने देख नहीं सका, मुँह नीचा किये तुरन्त आगे चल दिया ।

—प्रबन्ध चिन्तामणि पृ० १६

तमिल के महान विचारक तिरुवल्लुकर ने एक जगह कहा है—मनुष्य के भीतर चार दुश्मन हैं—टालमटोल की आदत, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा । जिसके भाग्य मे नष्ट होना लिखा है, वह इन चार बातों पर खुश होता है ।

गर्व न कर !

काम से जी चुराने की वृत्ति आत्मघाती वृत्ति है। श्री प्रेमचन्द ने एक कहानी में दो ऐसे व्यक्तियों का चित्र उपस्थित किया है—जो हट्टेकट्टे समर्थ होते हुए भी जीवन भर दरिद्रता और भुखमरी के चक्र में पिसते रहे। उनमें से एक पिता था, जो एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता, और दूसरा था पुत्र, जो एक घण्टा काम करके दो घंटा तक चिलम पीता रहता। गाव भर में लोग उनकी काम से जी चुराने की आदत को जानते थे और इसलिए कोई उन्हें काम पर नहीं लेता था। इधर पिता पुत्र की यह शिकायत थी कि गाव में उन्हें कहीं काम-रुजगार नहीं मिलता। और इसी शिकायत की कुढन लिए वे जन्म भर दानेदाने को तरसते रहे। जीवन में एक दिन भी उन्होंने पेट भर अन्न नहीं पाया, क्योंकि जीवन में एक दिन भी उन्होंने निष्ठापूर्वक श्रम नहीं किया।

लक्ष्मी उसीके पास आती है जो निष्ठा पूर्वक श्रम करता है—नानाश्चान्तस्य श्रीरस्ति—जो श्रम नहीं करता, उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती।

x

x

+

मनुष्य की प्रगति का इतिहास ही श्रमनिष्ठा का इतिहास है। विज्ञान का चमत्कार वस्तुतः मनुष्य की क्रियाशीलता का ही चमत्कार है।

+

+

+

तथागत बुद्ध ने एक बार ऐसे भिक्षु को देखा, जो धर्म की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, लोगों को इकट्ठा करके उपदेश दे रहा था, किंतु वह स्वयं के जीवन में शील और सदाचार से शून्य था। तथागत ने कहा—“भिवसु ! क्या कोई ग्वाला, जो जनपद की गायों को गिनता रहता है, कभी उनका स्वामी कहला सकता है ?”

“नहीं, भन्ते ! गोप (ग्वाला) जनपद की गायों की सभाल रखने वाला पास है, वह गो-स्वामी नहीं हो सकता।”

तथागत ने गम्भीर होकर कहा—“भिक्षु ! जो श्रमण सिर्फ धर्म संहिताओं के पाठ गिनता रहता है, वह कभी धर्मफल का स्वामी नहीं हो सकता है धर्म को जिह्वा से नहीं, जीवन से व्यक्त करो।

+

+

+

एक बार एक आचार्य के पास दो शिष्य आए। प्रणामपूर्वक

निवेदन किया—“भगवन् ! हमारा अध्ययन काल समाप्त हो रहा है, अब हमे अपने क्षेत्र का चुनाव करना है, हमे क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए ?”

आचार्य अपने दोनो विद्वान शिष्यों को साथ लिए घूमते हुए एक उद्यान मे पहुँचे । एक छोटी-सी सुनहली पाखो वाली मधु-मक्खी फूलो के आस-पास मडरा रही थी, उसकी गुनगुनाहट से आचार्य और शिष्यों का ध्यान उसी पर केन्द्रित हो गया ! कुछ ही क्षण बाद गुनगुनाहट बन्द हो गई और मधुमक्खी फूलो पर चुपचाप बैठी रसपान कर रही थी ।

आचार्य ने शिष्यों की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा—“भद्र ! क्या देख रहे हो ?”

पहले शिष्य ने कहा—“गुरुदेव ! सत्य की जिज्ञासा मे हलचल होती है, किंतु सत्य की अनुभूति मौन होती है ।”

दूसरे शिष्य ने कहा—“भगवन् ! जब तक सत्ता का रस प्राप्त नहीं होता, बुद्धि जागृत रहती है, क्रान्ति मे तीव्रता रहती है । पर सत्ता का रस मिलते ही बुद्धि पर नशा छा जाता है, चिन्तन मूक हो जाता है. क्रान्ति दब जाती है ।”

गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक दोनो शिष्यों के कंधों पर हाथ रखा । पहले से कहा—‘भद्र ! जाओ, दर्शन की गुत्थिया सुलझाओ ! तुम दार्शनिक हो ।’

“और तुम अपनी व्यावहारिक बुद्धि से जनता पर शासन करो । तुम्हारी राजनीति से देश को लाभ होगा ।” आचार्य ने द्वितीय शिष्य को आशीर्वाद दिया ।

काम से जी चुराने की वृत्ति आत्मघाती वृत्ति है। श्री प्रेमचन्द ने एक कहानी में दो ऐसे व्यक्तियों का चित्र उपस्थित किया है—जो हट्टेकट्टे समर्थ होते हुए भी जीवन भर दरिद्रता और भुखमरी के चक्र में पिसते रहे। उनमें से एक पिता था, जो एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता, और दूसरा था पुत्र, जो एक घन्टा काम करके दो घंटा तक चिलम पीता रहता। गाव भर में लोग उनकी काम से जी चुराने की आदत को जानते थे और इसलिए कोई उन्हें काम पर नहीं लेता था। इधर पिता पुत्र की यह शिकायत थी कि गाव में उन्हें कहीं काम-रुजगार नहीं मिलता। और इसी शिकायत की कुडन लिए वे जन्म भर दानेदाने को तरसते रहे। जीवन में एक दिन भी उन्होंने पेट भर अन्न नहीं पाया, क्योंकि जीवन में एक दिन भी उन्होंने निष्ठापूर्वक श्रम नहीं किया।

लक्ष्मी उसीके पास आती है जो निष्ठा पूर्वक श्रम करता है—
नानाश्रान्तस्य श्रीरस्ति—जो श्रम नहीं करता, उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती।

×

×

+

मनुष्य की प्रगति का इतिहास ही श्रमनिष्ठा का इतिहास है।
विज्ञान का चमत्कार वस्तुतः मनुष्य की क्रियाशीलता का ही चमत्कार है।

+

+

+

तथागत बुद्ध ने एक बार ऐसे भिक्षु को देखा, जो धर्म की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, लोगों को इकट्ठा करके उपदेश दे रहा था, किंतु वह स्वयं के जीवन में शील और सदाचार से शून्य था। तथागत ने कहा—“भिवसु ! क्या कोई ग्वाला, जो जनपद की गायों को गिनता रहता है, कभी उनका स्वामी कहला सकता है ?”

“नहीं, भन्ते ! गोप (ग्वाला) जनपद की गायों की सभाल रखने वाला पास है, वह गो-स्वामी नहीं हो सकता।”

तथागत ने गम्भीर होकर कहा—“भिक्षु ! जो श्रमण सिर्फ धर्म संहिताओं के पाठ गिनता रहता है, का स्वामी
नहीं हो सकता है धर्म को जिह्वा से करो।

+

+

एक बार एक आचार्य के पास

कार्य करने की ये तीन पद्धतियाँ हैं। यदि आप तीसरी पद्धति को न अपना सकें, तो कम से कम पहली पद्धति को भी मत अपनाइए।

×

+

+

भौतिक आकांक्षा मनुष्य को भटकाती है। वह अपने अह और ममत्व की पूर्ति में सुख की अनुभूति करके मन को शान्त करने की चेष्टा करता है। किंतु यह शान्ति और सुखानुभूति वैसी ही है—जैसे शरीर को खुजलाकर खाज का रोगी कुछ क्षण के लिए शान्ति अनुभव करता है।

+

+

+

ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अन्तर है ? दोनों ही देह में समान हैं, अन्य बाहरी अन्तर भी कुछ विशेष नहीं, जो दोनों में भेद कर सके ?

ज्ञानी—मन, इन्द्रिय और देह आदि के द्वारा कर्म करता भी अपने को कर्तृत्व के अहंकार से निर्लिप्त रखता है, वह कर्ता हुआ भी अकर्तापन की अनुभूति करता है।

अज्ञानी सिर्फ कर्मों का कर्ता ही नहीं, किन्तु जो कुछ नहीं कर्ता है, उन कर्मों का भी अपने को निमित्त मानकर मिथ्या गर्व करता रहता है।

+

+

+

अकर्मण्यता जीवन को तेजोहीन कर देती है। निष्क्रिय और निठल्ले व्यक्ति का जीवन ऐसा सुनसान लगता है जैसा कि मनुष्यों से रहित सूना घर हो।

+

+

+

भगवान् महावीर ने साधक को कर्तव्य और कर्मण्यता की ओर उत्प्रेरित करते हुए कहा है—क्रिय रोयए धीरो—क्रिया-अर्थात् कर्मण्यता में रस लेते रहो। अपना सत्कर्तव्य करो, और उसे दिलचस्पी-रुचिपूर्वक करो।

×

×

×

एक भारतीय तत्त्वद्रष्टा ने तो जीवन की कर्मण्यता को ही तेज माना है। जो निष्क्रिय बैठा-बैठा अन्न खाता है, वह अन्न नहीं, किंतु पाप खाता है—पापो नृषद्वरो जन (ऐतरेय ब्राह्मण)।

उपाध्याय अमरमुनि

जो मनुष्य अपने दुःख से आप घबराता है, वह कभी कोई साहस-पूर्ण कार्य नहीं कर सकता ।

+ + +

स्वात्मपीडा की भावना से बुद्धि कुंठित होती है, बौद्धिक कुंठा आत्म-श्रद्धा की हत्या करती है । जिसे अपने आप पर श्रद्धा, विश्वास नहीं, वह अपने हाथों अपना विनाश कर लेता है ।

+ + +

मनोविज्ञान के अनुसार—मनुष्य आत्म-हत्या की ओर तब प्रेरित होता है जब वह आत्म-नियन्त्रण की शक्ति खो देता है ।

जो अपने मानसिक आवेग एवं उद्वेग पर नियन्त्रण रख सकता है, वह किसी भी विकट परिस्थिति का मुकाबला करने में समर्थ रहता है ।

धन, बल और बुद्धि जहाँ हार जाते हैं, वहाँ सिर्फ आत्म-श्रद्धा ही मनुष्य को सहारा देकर सकटों से उबार सकती है ।

+ + +

जो दूसरों की हानि करके भी अपना लाभ करना चाहता है—वह निकृष्ट कोटि का मनुष्य है ।

जो अपना लाभ करे, किंतु दूसरे को हानि न पहुँचाए, वह मनुष्य मध्यम कोटि में आता है ।

जो अपने लाभ से दूसरों को भी लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करता रहे, वह उत्तम मनुष्य है ।

काम से जी चुराने की वृत्ति आत्मघाती वृत्ति है। श्री प्रेमचन्द ने एक कहानी में दो ऐसे व्यक्तियों का चित्र उपस्थित किया है—जो हट्टेकट्टे समर्थ होते हुए भी जीवन भर दरिद्रता और भुखमरी के चक्र में पिसते रहे। उनमें से एक पिता था, जो एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता, और दूसरा था पुत्र, जो एक घण्टा काम करके दो घंटा तक चिलम पीता रहता। गाव भर में लोग उनकी काम से जी चुराने की आदत को जानते थे और इसलिए कोई उन्हें काम पर नहीं लेता था। इधर पिता पुत्र की यह शिकायत थी कि गाव में उन्हें कहीं काम-रुजगार नहीं मिलता। और इसी शिकायत की कुढन लिए वे जन्म भर दानेदाने को तरसते रहे। जीवन में एक दिन भी उन्होंने पेट भर अन्न नहीं पाया, क्योंकि जीवन में एक दिन भी उन्होंने निष्ठापूर्वक श्रम नहीं किया।

लक्ष्मी उसीके पास आती है जो निष्ठा पूर्वक श्रम करता है—
नानाश्रान्तस्य श्रीरस्ति—जो श्रम नहीं करता, उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती।

×

×

+

मनुष्य की प्रगति का इतिहास ही श्रमनिष्ठा का इतिहास है।
विज्ञान का चमत्कार वस्तुतः मनुष्य की क्रियाशीलता का ही चमत्कार है।

+

+

+

तथागत बुद्ध ने एक बार ऐसे भिक्षु को देखा, जो धर्म की बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, लोगों को इकट्ठा करके उपदेश दे रहा था, किंतु वह स्वयं के जीवन में शील और सदाचार से शून्य था। तथागत ने कहा—“भिक्षु ! क्या कोई ग्वाला, जो जनपद की गायों को गिनता रहता है, कभी उनका स्वामी कहला सकता है ?”

“नहीं, भन्ते ! गोप (ग्वाला) जनपद की गायों की सभाल रखने वाला पास है, वह गो-स्वामी नहीं हो सकता।”

तथागत ने गम्भीर होकर कहा—“भिक्षु ! जो श्रमण सिर्फ धर्म संहिताओं के पाठ गिनता रहता है, वह कभी धर्मफल का स्वामी नहीं हो सकता है धर्म को जिह्वा से नहीं, जीवन से व्यक्त करो।

+

+

+

एक बार एक आचार्य के पास दो शिष्य आए। प्रणामपूर्वक

निवेदन किया—“भगवन् ! हमारा अध्ययन काल समाप्त हो रहा है, अब हमें अपने क्षेत्र का चुनाव करना है, हमें क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए ?”

आचार्य अपने दोनों विद्वान शिष्यों को साथ लिए घूमते हुए एक उद्यान में पहुँचे । एक छोटी-सी सुनहली पाखो वाली मधुमक्खी फूलों के आस-पास मडरा रही थी, उसकी गुनगुनाहट से आचार्य और शिष्यों का ध्यान उसी पर केन्द्रित हो गया ! कुछ ही क्षण बाद गुनगुनाहट बन्द हो गई और मधुमक्खी फूलों पर चुपचाप बैठी रसपान कर रही थी ।

आचार्य ने शिष्यों की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा—“भद्र ! क्या देख रहे हो ?”

पहले शिष्य ने कहा—“गुरुदेव ! सत्य की जिज्ञासा में हलचल होती है, किंतु सत्य की अनुभूति मौन होती है ।”

दूसरे शिष्य ने कहा—“भगवन् ! जब तक सत्ता का रस प्राप्त नहीं होता, बुद्धि जागृत रहती है, क्रान्ति में तीव्रता रहती है । पर सत्ता का रस मिलते ही बुद्धि पर नशा छा जाता है, चिन्तन मूक हो जाता है. क्रान्ति दब जाती है ।”

गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों शिष्यों के कंधों पर हाथ रखा । पहले से कहा—“भद्र ! जाओ, दर्शन की गुत्थियां सुलझाओ ! तुम दार्शनिक हो ।’

“और तुम अपनी व्यावहारिक बुद्धि से जनता पर शासन करो । तुम्हारी राजनीति से देश को लाभ होगा ।” आचार्य ने द्वितीय शिष्य को आशीर्वाद दिया ।

● श्रद्धाञ्जलि

फूल महकते हैं, मुरझा जाते हैं, आदमी आते हैं, चले जाते हैं। फूल की वास अमर होती है, आदमी का कर्तव्य अक्षय होता है। कभी-कभी ऐसे व्यक्तित्व समाज व देश के क्षितिज पर चमक कर आलोक फैला जाते हैं कि युग-युग तक वह आलोक मार्ग दर्शक बनकर जगमगाता रहता है।

सन्मति ज्ञान पीठ के परम सहयोगी तथा स्थानक वासी समाज, जयपुर के निष्ठावान प्रमुख श्रावक, उदार चेता समाज-मेवी श्री स्वरूपचन्द जी चोरडिया एक ऐसे ही महकते हुए पुष्प थे, जो अपना उज्ज्वल कर्तव्य व सेवा-सुरभि पीछे छोड़कर हमारे बीच से चले गए।

सगठन, सेवा तथा शिक्षा उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था। श्रमण सघ के सगठन, तथा समाजिक एकता, सद्भावना आदि के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहते थे। सेवा के क्षेत्र में उनका सहयोग व दान आदर्श था। श्री अमर जैन रिलीफ सोसायटी (जयपुर) उनकी सेवा भावना का मूर्तरूप है, वे विभिन्न प्रकार से समाज के अभाव ग्रस्त, जरूरत मद व्यक्तियों के सहयोग के लिए मूक भाव से सदा प्रस्तुत रहते थे।

शैक्षणिक प्रवृत्तियों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुबोध महाविद्यालय आदि अनेक शिक्षण संस्थाओं को वे मुक्त हस्त से सहयोग करते थे।

सन्मति ज्ञान पीठ के वे प्रारम्भ काल से ही एक निष्ठावान् परम सहयोगी रहे हैं। उनका विचार था कि ज्ञान पीठ का सुन्दर व सुबोध साहित्य हर जैन परिवार के बीच पहुँचना चाहिए। उनका उदार साहित्यनुराग और विशेषकर ज्ञान-प्रसार की हार्दिक तडफ वस्तुतः एक गौरव की वस्तु थी।

उनके आकस्मिक स्वर्गारोहण से समाज की अनेक संस्थाओं का एक हितैषी, सहयोगी तथा मार्गदर्शक व्यक्ति उठ गया है। श्री चोरडिया जी की यह क्षति उनके सुयोग्य सुपुत्रों द्वारा पूर्ति होगी, इसी विश्वास के साथ सन्मति ज्ञान पीठ, एव श्री अमर भारती परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है।

सन्मति ज्ञान पीठ के अभिनव प्रकाशन

१. गुलजारे-शाइरी

उर्दू शायरी के सरस मनमोहक चाग में से चुने हुए लगभग तीन हजार सौरभ से मदमाते पुष्पो का सुन्दर चयन !

कठिन शब्दों का हिन्दी अर्थ, विशेष स्पष्टीकरण ।

प० श्री सुरेश मुनिजी की पारखी नजरो ने जिन सुन्दर-सुमनो का चयन प्रस्तुत किया है, वह शाइरी के रसिक श्रोता और पाठक—दोनों ही वर्ग के लिए अभिनव, अद्वितीय एवं सप्रहणीय है । इतनी बड़ी पुस्तक, सुन्दर सुसज्जित आवरण और मूल्य केवल ३) ५० ।

२ अहिंसा की बोलती मीनारें

अहिंसा के सम्बन्ध में आज जितना ज्ञान प्रचलित है, कही उससे अधिक भ्रान्तियाँ भी जन-जन में व्याप्त हैं ।

विद्वान् लेखक श्री गणेशमुनि शास्त्री, ने अहिंसा के विभिन्न पहलुओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह आधुनिक मानस के लिए अत्यंत उपयोगी, साथ ही रुचिवर्धक है ।

सर्वोदय, साम्यवाद, गोवध-निरोध, अणुप्रतिबन्ध-सन्धि आदि सामयिक विषयों के साथ अहिंसा का ताल-मेल विठाकर लेखक ने विषय वस्तु को ताजा और रसप्रद बनाए रखने का प्रयत्न किया है ।

अहिंसा के सम्बन्ध में विचारक एवं प्रवक्ता, अध्येता एवं अनुसन्धाता सभी के लिए पुस्तक उपयोगी है ।

भावपूर्ण कलात्मक आवरण चित्र से पुस्तक की भाव व्यजना प्रथम परिचय में ही स्पष्ट हो जाती है ।

मूल्य केवल ३) ५० ५०

३ सूक्ति त्रिवेणी (सम्पूर्ण)

जैन, बौद्ध एवं वैदिक वाङ्मय के महासागर में गोता लगाकर जो सुभाषित मणियाँ श्रद्धेय उपाध्याय श्री अमरमुनि जी ने जन-जन के लिए सुलभ की हैं वह एक अपूर्व, अभिनव तथा अभिनदनीय उपकृति है।

तीन धाराओं में विभक्त इस महाग्रन्थ में जिन मुख्य-मुख्य ग्रन्थों के सुभाषित संकलित हुए हैं वे इस प्रकार हैं

जैन धारा—आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, भगवती, प्रश्नव्याकरण, दशवै कालिक, उत्तराव्ययन, आचार्य भद्रबाहु की नियुक्तियाँ, आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पचास्तिकाय, अष्टपाहुड तथा भाष्य ग्रन्थ, चूर्ण साहित्य, सन्मतितर्क एवं अन्य अनेकानेक स्फुट ग्रन्थों की सूक्तियाँ।

बौद्ध धारा—दीघ निकाय, मज्झिम निकाय, सयुत्त निकाय, अगुत्तर निकाय, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, येरे गाथा, जातक, विसुद्धिमग्गो आदि ग्रन्थों की सूक्तियाँ।

वैदिक धारा—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, गोपथ, ऐतरेय, आदि ब्राह्मण ग्रन्थ, शौनख्यन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय, आदि आरण्यक ग्रन्थ, ईशा, कैथ, कठ, प्रश्न, मुण्डक, तैत्तिरीय, ऐतरेय छादोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतथ आदि उपनिषद्, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भगवद् गीता, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ, योगवासिष्ठ, षड्दर्शन ग्रन्थ, गृह्यसूत्र, शंकराचार्य के प्रमुख ग्रन्थ, आदि अनेक ग्रन्थों की सूक्तियाँ।

भावग्राही स्पष्ट हिन्दी अनुवाद, विरोध टिप्पणी एवं प्रत्येक धारा की विषयानुक्रमणिका के साथ सूक्तित्रिवेणी का यह अपूर्व ग्रन्थ सूक्तिसाहित्य में वैजोड, अद्वितीय एवं सग्रहणीय है।

अब तक के प्रकाशित साहित्य में इतने गभीर अनुसन्धान, दीर्घ श्रम एवं प्रामाणिक अनुवाद के साथ संभवतः यह पहला सूक्ति-ग्रन्थ है। इतने विशाल व उपयोगी ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम।

साधारण सस्करण १२)

प्लाष्टिक कवर युक्त पुस्तकालय सस्करण १६)

तीनों भाग एक जिल्द में भी मगाए जा सकते हैं, व अलग-अलग जिल्द में भी।

॥ ॥ इति ॥

मैं ही मेरा ईश्वर

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

मेरा ईश्वर मेरे अन्दर,
मैं ही अपना ईश्वर हूँ ।
कर्ता, धर्ता, हर्ता अपने,
जग का, मैं लीलाधर हूँ ॥

★
शुद्ध-बुद्ध, निष्काम, निरंजन,
कालातीत सनातन हूँ ।
एकरूप हूँ सदा-सर्वदा
ना नूतन, न पुरातन हूँ ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

जुलाई-अगस्त सयुक्त पर्युषण विशेषांक

श्री अमर भारती

पर्युषण विशेषांक

वर्ष ५

जुलाई-अगस्त १९६८

अंक ७-८

क्या..	कहाँ ..
० अमृत बाणी	१
० पहचान अपनी, पराई	२
० मेवा का अबसर	६
० प्रेम क्या है ? कहा है ?	११
० स्वरूप की साधना ।	१६
० पर्वों का मन्देश	२६
० प्रियादान	४८
० जीवन की एक रूपना की साधना प्रतिवमण	५८
० प्रानुशा मे मना उन नहीं चाहिए	
० अमर प्रायरी	
० प्रश्न आपसे उत्तर तबि श्री जी के	

★

★
प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'
★
दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'
★
संपादक
श्रीचन्द्र मुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०
★
व्यवस्था
रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'
★
प्रकाशक
सोनाराम जैन
मन्त्री
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजारामपुरी, आगरा

आगरा-१

प्रेम इन्विटिक प्रेस आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरमार्ती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

अमृत-वाणी

हिययमपावमकलुस, जीहा वि य मधुरभासिणी णिच्च ।

जमि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकुंभे मधुपिहाणे ॥

जिसका अन्तर, हृदय निष्पाप और निर्मल है, साथ ही वाणी भी मधुर है, वह मनुष्य मधु के घड़े पर मधु के ढक्कन के समान है ।

हिययमपावमकलुस जीहावि य कडुयभासिणी णिच्च ।

जमि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकुंभे विसपिहाणे ॥

जिसका हृदय तो निष्पाप और निर्मल है, किंतु वाणी से कटु एवं कठोरभाषी है, वह मनुष्य मधु के घड़े पर विष के ढक्कन के समान है ।

ज हियय कलुसमय, जीहा वि य मधुरभासिणी णिच्च ।

जमि पुरिसम्मि विज्जति, से विसकुंभे मधुपिहाणे ॥

जिसका हृदय कलुषित और दम्भ युक्त है, किन्तु वाणी से मीठा बोलता है, वह मनुष्य विष के घड़े पर मधु के ढक्कन के समान है ।

ज हियय कलुसमय, जीहाऽत्रि य कडुयभासिणी णिच्च ।

जमि पुरिसम्मि विज्जति, से विसकुंभे विसपिहाणे ॥

जिसका हृदय भी कलुषित है और वाणी से भी सदा कटु बोलता है, वह पुरुष विष के घड़े पर विष के ढक्कन के समान है ।

उपाध्याय अमरमुनि

०

पहचान : अपनी-पराई

इस ससार में जितने भी तीर्थङ्कर हुए हैं, वीतराग सर्वज्ञ हुए हैं, उन सबका मानव जाति को एक ही सदेश रहा है, एक ही आदेश-उपदेश रहा है, और वह यह है कि—“अप्पाणं समभिजाणाहि”—अपनी आत्मा को पहचानो, उसको अच्छी तरह से समझो।

ससार के जितने भी दार्शनिक आचार्य हुए हैं, तत्त्वज्ञानी और उपदेष्टा हुए हैं, उन्होंने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में लम्बी से लम्बी दौड़ लगाकर तर्क-वितर्क के आकाश-पाताल को छूकर आखिर जिस केन्द्र पर विश्राम लिया है, उसकी यही प्रतिध्वनि निकली है—“आत्मान विद्धि !” अपने को जानो, अपने को परखो।

मैं विचार करता हूँ तो प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में सर्वत्र एक समान भाव से जो स्वर गूँज रहा है; जो प्रति ध्वनि व्यक्त हो रही है, वह कोई मुनी सुनाई आवाज नहीं है, देखादेखी की रटन नहीं। वह वस्तुतः द्रष्टा की आवाज है। आत्म-साक्षात्कार की व्यक्त प्रतिश्रुति है। उन्होंने तब तक आवाज नहीं लगाई, जब तक कि आत्म-स्वरूप का दर्शन नहीं कर लिया। जब इस परम सत्य को जाना, देखा तभी उन्होंने अपने शिष्यों को, श्रोताओं को सम्बोधित किया—“अप्पाणं समभिजाणाहि !”

मूल एवं परिकर

बात यह है कि आप जो मिथ्यादृष्टि, सम्यग् दृष्टि आदि शब्द सुनते हैं, उनका अपनेआप में एक बहुत बड़ा मूल्य है, गहरा अर्थ है। लोगो ने उसकी गम्भीरता को नहीं समझा, बहुत सस्ते मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया, सस्ते मूल्य पर बेचने से निश्चय ही वस्तु का महत्त्व गिर जाता है। इन शब्दों के सम्बन्ध में भी आज यही कुछ

हो रहा है। जिसने भी कभी गुरु की बात के आगे जरा भी अपनी बुद्धि और तर्क का प्रश्न खड़ा कर दिया, बस, तत्काल उसे मिथ्यादृष्टि करार दे दिया। साम्प्रदायिक आधार पर बधे-बधाए प्रकोष्ठों से बाहर झांकने की जिसने कुछ भी चेष्टा की, वह सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट मान लिया गया। और जिसने अपनी बुद्धि और चिंतन को बिना सोचे समझे, तथाकथित गुरु एव शास्त्र के हाथों में सोप दिया, वह सम्यग्दृष्टि मान लिया गया। दृष्टि का यह बहुत बड़ा भ्रम हममें पैदा हो गया है। देश कालानुसार प्रचलित रहन-सहन के कुछ विशिष्ट तौर-तरीके, क्रियाकांड के कुछ परम्परागत रूप, बस, इन्हे ही सम्यग्दर्शन का रूप दे दिया गया है। मेरे विचार में ये मूल नहीं, परिकर हो सकते हैं, और आज परिकर को ही मूल मानकर बहुत बड़ी भूल की जा रही है। आप जानते हैं—नारियल के ऊपर जटाजूट होता है, खोल होता है, पर वही तो नारियल नहीं है। नारियल के भीतर गिरी होती है, गिरी को पाना ही सच्चे अर्थ में नारियल को पाना है। हाँ, नारियल की गिरी की सुरक्षा के लिए बाहर के खोल की आवश्यकता से नकार नहीं किया जा सकता। बादाम की मिर्गी को सुरक्षित रखने के लिए छिलको का महत्त्व माना जा सकता है। किन्तु हमारी दृष्टि खोल एव छिलके पर ही नहीं भटकनी चाहिए। रहन-सहन, क्रियाकांड, परम्परा और आम्नाय ये सब परिकर हो सकते हैं, साधना की सुरक्षा के लिए इनका महत्त्व हो सकता है, किन्तु ऊपर का परिकर मूल का स्थान नहीं ले सकता।

यात्री कौन ?

‘सम्यग्दर्शन’ हमारा मूल है। वस्तुतः उसका जो मूल रूप है, उसकी जो आध्यात्मिक भाषा है, उसे समझना इतना सरल नहीं है। महावीर के दर्शन की भाषा में सम्यग्दर्शन, आत्म-दर्शन, आत्म-स्वरूप की उपलब्धि का नाम है। उस अनन्त ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप के दर्शन का लक्ष्य जिस आत्मा में जाग्रत हो गया है, उसे हम सम्यग्दृष्टि कह सकते हैं, इसके विपरीत जिसके पास यह लक्ष्य नहीं है। वह मिथ्यादृष्टि है।

एक पथिक, जो अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा है, वह यात्री है।

फिर भले ही वह धीरे कदमों से चलता है, रास्ते में कुछ दृश्य आ जाते हैं तो देखने के लिए कुछ इधर उधर रुक भी जाता है। थक कर-कही सघन शीतल छाया देखकर मार्ग से थोड़ा बहुत इधर-उधर होकर विश्राम भी ले लेता है, किन्तु उस यात्री का गन्तव्य सही है, लक्ष्य स्पष्ट है, मजिल सामने है, तो हम उसे यात्री मानेंगे, वह अपने लक्ष्य से भटका नहीं है, उसका अन्तरंग लक्ष्य की ओर उन्मुख है, उसमें मजिल तय करने की उमंग है।

और एक वह पथिक है, जो चलता तो जा रहा है, बिना रुके, बिना थके। वह इधर-उधर भटकता भी नहीं, कही अटकता भी नहीं, सीधा चला जा रहा है, किन्तु उसे मंजिल का पता नहीं है, लक्ष्य कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ चलना है, इसलिए चलता जा रहा है, तो भले ही वह राजमार्ग पर चलता हो, तो भी हम उसे यात्री नहीं कह सकते।

भगवान् महावीर के युग में बड़े-बड़े तपस्वी थे, कठोरचर्या करने वाले साधक थे। कोई सूखा घास चबाते, कोई लोगों की इधर उधर पड़ी जूठन खाकर ही रह जाते, कुछ ऐसे भी थे जो पशुओं का गोबर भक्षण करके ही जीवन बिताते थे। कुछ साधक केवल वायु से प्राणतत्त्व लेकर ही उपवास किए चलते थे। कुछ सूर्य के सामने हाथ ऊँचे उठाए खड़े रहते, कुछ वृक्षों पर ओघे मुह लटकते रहते, इस प्रकार विचित्र-विचित्र तरीकों से वे साधना करके देह को कुशाकर रहे थे, किन्तु उनके सामने आध्यात्मिक लक्ष्य कुछ भी नहीं था, आत्मा के निजस्वरूप से सम्बन्धित कोई महान उद्देश्य और उनकी कठोर चर्या के पीछे नहीं थी।

मैंने भी एक बार उडीसा की यात्रा के दौरान, बालासोर ऐसा साधक देखा था, जो रात-दिन खड़ा रहता था। वृक्ष के नीचे एक झूने पर शरीर का अग्रभाग टिकाकर कुछ विश्राम कर लिया करता था। पैर उसके सूज गए थे। मैंने उससे पूछा—आखिर आपका लक्ष्य क्या है? तो कहा—लक्ष्य-वक्ष्य कुछ नहीं, गुरुने बताया है कि बारह वर्ष तक ऐसे तपस्या करना और फिर समुद्र में जाकर प्राण त्याग देना।

मैं सोचता हूँ ऐसे व्यक्ति को साधना पथ का यात्री नहीं कहा जा सकता। भगवान् महावीर ने जब ऐसे साधकों को देखा तो कहा—

ये सब बाल हैं, बच्चे हैं। तन से बच्चे नहीं, मन से बच्चे हैं। अभी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ है, अज्ञान के अधरे में चल रहे हैं। वे कितनी ही तेज दौड़ लगा रहे हों, किन्तु मोक्ष की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहा उन्होंने—

मासे मासे उ जो बालो कुसणेण तु भुजए ।

न सो सुखायधम्मस्स कल अघई सोलसि ॥

—उत्तराध्ययन ८।४४

जिस साधक को आत्म-स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई है, आत्मा की अनन्त शक्तियों का परिज्ञान नहीं हुआ है, वह महीने-महीने के लम्बे तप से पारणा करता रहे, और पारणा भी क्या ? सिर्फ तिनके की नोक पर रखा जा सके उतना ही आहार ग्रहण करे, इतना कठोर तपश्चरण करते हुए भी वह आत्म धर्म की सोलहवीं कला का भी दर्शन नहीं कर सकता। आत्म-दर्शन का एक अंश भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता।

त्याग का आधार आत्म-श्रद्धा

भगवान् महावीर ने यह जो आलोचना की है, वह किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय की नहीं है, किन्तु उस अज्ञान एवं अविवेक की आलोचना है, जो साधक को चलते हुए भी मजिल तक नहीं ले जा सकती। ये बाल, इतर सम्प्रदायों में ही नहीं, जैन सम्प्रदाय में भी हैं, और वे भी उन्हीं की तरह भटकने वाले हैं।

अभी-अभी मैं जैन आचार शास्त्र के एक महान् ग्रन्थ बृहत्कल्प भाष्य का स्वाध्याय कर रहा था। मेरी दृष्टि सहसा एक जाज्वल्यमान सत्य पर रुक गई। महान् आचार्य ने कहा है—जो साधु या उपदेशक श्रोता को आत्म दृष्टि नहीं देकर, आत्म-स्वरूप की प्रतीति नहीं कराके सिर्फ मद्यमास आदि के त्याग का उपदेश करता है, वह चौमासी प्रायश्चित्त का भागी है।^१

मैं इस प्रसंग को पढ़ता-पढ़ता रुक गया। सोचने लगा—आचार्य ने यह क्या बात कही ? मद्य-मास के त्याग की बात एक नैतिक

१ जइ धम्म अकहेत्ता, अणु दुविध मज्जमस विरइ वा ।

अणुवासए कहित्ते, चउजमला कालगा चउरो ॥ —बृह० भा० गा० ११३६
सम्यग्दर्शनमनुपदिश्य मद्य मासविरतिं कथयति तदा चत्वारो गुणव ..

—बृ० भा० वृ० भा० २ पृ० ३५५

वात है, इसमें यह दड की बात कैसी ? मेरे विचार में सामाजिक निर्माण की दृष्टि से तो यह उपदेश ठीक है, मद्य-मांस का त्याग एक नैतिक प्रश्न भी है। किन्तु जैन दर्शन तो आत्मदर्शन का दर्शन है। नैतिक भूमिका से भी बहुत ऊपर आध्यात्मिक भूमिका पर वह चलता है। आत्म-स्वरूप का दर्शन ही उसका ध्येय है। आत्म-बोध के अभाव में मद्य-मांस का त्याग आखिर किस दृष्टि से किया जाता है ? इसलिए न कि इससे शरीर की क्षति होती है, अर्थ की हानि होती है, पारिवारिक जीवन दूषित होता है अपराधवृत्ति बढ़ती है। धूम्र-पान का निषेध कराने वाले कहते हैं कि 'इससे शरीर गल जाता है, फेफड़े सड़ जाते हैं, यह मोठा जहर है, जो धीरे-धीरे जीवन-शक्ति को समाप्त करता है ? इसलिए त्याग करो !'

मैं सोचता हूँ त्याग का यह दृष्टिकोण आखिर मांस-मज्जा के पिण्ड तक ही सीमित रहा न ? इस देह से आगे तो दृष्टि गई नहीं। देह, अर्थ और परिवार आदि के घेरे में जो दृष्टि बंद हुई है, वह परम ज्योति के दर्शन कैसे कर सकेगी ? देह की सीमाएँ समाप्त हुईं तो वृत्तियाँ फिर जग जाएँगी। धूम्रपान और मद्य-मांस यदि देह के लिए लाभकारी बताए गए तो जैसे छोड़े गए वैसे शुरू भी किए जा सकते हैं। आत्मा की प्रतीति जब तक नहीं होती, तब तक साधना में तेज और स्थिरता नहीं आ पाती, आत्म-श्रद्धा समाप्त होने पर आषाढ भूति जैसे आचार्य भी लडखड़ा गए। भाष्यकार आचार्य का यह जो निर्देशन हुआ है, वह आत्म-श्रद्धा को जगाने की दृष्टि पर केन्द्रित रह कर ही हुआ है। आत्मा पर से विश्वास उठ जाने पर साधना के क्रिया-कांडों के जितने भी महल खड़े किए जाते हैं, वे सब काच के महल हैं, एक हल्के-से धक्के से भी ध्वस्त हो सकते हैं, चकनाचूर हो सकते हैं। इसलिए आत्मनिष्ठा ही त्याग एवं साधना का सुदृढ़ आधार बन सकती है।

‘पर-भाव’ ही ‘पर-भव’ का कारण

भगवान महावीर से पूछा गया—मोक्ष कौन प्राप्त करेगा ? इसका समाधान किया गया—“जिसने आत्म-दर्शन कर लिया है, जो यह जानता है कि यह देह भिन्न है, मैं (आत्मा) भिन्न हूँ। मैं न देह हूँ, न इन्द्रिय हूँ, न मन हूँ। राग-द्वेष के विकल्प भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चिन्मय ज्योति हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ।” वस्तुतः जो सिद्ध

स्वरूप का ध्यान करेगा, वही तो सिद्ध हो सकेगा । जैसा ध्यान होगा, वैसा ही निर्माण होगा ।

आत्मा के साथ देह, इन्द्रिय, सुख-दुःख, राग-द्वेष, मोह आदि का सम्बन्ध वास्तविक नहीं है, औपाधिक है । जैन-भाषा में औदयिक भाव है । देह है तो, आत्मा का नहीं, नाम कर्म का फल है । सुख-दुःख है तो, आत्मा के नहीं, वेदनीय कर्म के परिणाम हैं । आत्मा के साथ जो भी बाह्य सम्बन्ध है, वह पर है, आत्मजन्य नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए वे सब उदयभाव है । जैन दर्शन का कर्मशास्त्र इस दृष्टि से हमारे समक्ष अत्यन्त सुन्दर और सही समाधान प्रस्तुत कर देता है कि कर्म निज नहीं, पर है । जो पर है, वह कभी निज नहीं हो सकता । पर सदा ही 'परभाव' में ले जाता है और 'परभाव' से ही 'परभव, (दूसरा जन्म) होता है । इसलिए जब तक स्वभाव में नहीं आया जाता, स्व-रूप का दर्शन नहीं होता, तब तक मोक्ष भी नहीं हो सकता ।

सवार से अधिक घोड़े पर खर्च

हमारी यह कितनी विचित्र स्थिति है कि हम निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जितना भी झुझट है, झगडा है, सब पर के लिए है । पर भाव में ही स्व-भाव को भुलाए जा रहे हैं ।

कल के समाचार पत्र में मैंने एक समाचार पढ़ा । काफी आकर्षक शीर्षक में लिखा गया था कि 'घुडसवार की अपेक्षा घोड़े पर अधिक खर्च' । समाचार में बताया था कि राजस्थान के पुलिस विभाग में जो घोड़े रखे जाते हैं उन घोड़ों पर सरकार जितना खर्च करती है, उससे आधा भी विचारे घुडसवार पर खर्च नहीं करती । आकडा बताया गया कि एक घोड़े पर वर्ष भर में ३७५५ रु० खर्च किये जाते हैं, जबकि गरीब घुडसवार को इससे आधा भी वेतन नहीं मिलपाता ।

मैं सोचता हूँ यह केवल एक सरकार की बात ही नहीं है, हमारी सब सरकारों की यही हालत है । आपके और हमारे भीतर जो सरकार चल रही है, उसकी भी यही दशा है । घोड़ों के लिए ज्यादा खर्च हो रहा है, घोड़ों की व्यवस्था, देखभाल जितनी है, उतनी क्या, उससे आधी भी सवार की देखभाल नहीं हो रही है । शरीर,

इन्द्रिया, मन ये सब तो घोड़े हैं, हम इन्हीं की देखभाल में लगे हैं। इन घोड़ों पर जो सवार होता है वह है आत्मा। घोड़े पुराने होते हैं, नये आ जाते हैं, बदलते रहते हैं, यात्रा चलती रहती है, मगर सवार कभी नहीं बदलता। अब देखना है कि आपकी सरकार घोड़ों पर ज्यादा खर्च करती है या सवार पर ?

सवार का ध्यान रखिये

मैं आपसे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि की चर्चा कर रहा था। सम्यग्दृष्टि की विशेषता यही है कि वह घोड़े पर नहीं, सवार पर ध्यान रखता है। घोड़े के चारे-दाने की व्यवस्था जरूर करता है, पर उसका केन्द्र सवार रहता है। घोड़े का महत्व उसके लिए तभी तक है, जब तक कि वह यात्रा के लिए सक्षम है। जैन दर्शन यही बात कहता है कि घोड़े की देखभाल भले ही करो, पर लक्ष्य यह रखो कि यह घोड़ा यात्रा के लिए है, सवार को अपनी मजिल तक पहुँचाने के लिए ही है। आगम की भाषा में—“मोक्ख साहणहेउस्स साहु वेहस्स धारणा” साधक इस देह को मोक्ष का साधन मानता हुआ ही इसको धारण करता है, और उसकी देखभाल भी।

जैन दर्शन कहता है कि जो सम्यग्दृष्टि है, जिसमें परमज्योति के दर्शन की तड़फ है, वह सदा उसी ओर लक्ष्य करके चलता है। उसकी मजिल, उसका लक्ष्य स्पष्ट एवं सुनिश्चित रहता है। वह मार्ग में चलता-चलता कहीं पड़ाव भी करता है, विश्राम भी लेता है, किन्तु फिर भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। ससार के उद्यान में कहीं मधुर गंध, मनोहर फूल आ गये तो उनकी सुवास में वह तिपटाएगा नहीं, हाँ उम मधुर सुरभि का आनन्द भले ही लेता चला जाए, आम-पास दुनिया को वाटता भी चला जाए, किन्तु आखिर में उसे जिस महापथ की यात्रा पूर्ण करनी है उसी ओर उसका ध्यान केन्द्रित रहेगा। वह निरन्तर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहेगा, धीरे-धीरे ही सही, पर वह मजिल की ओर चरण बढ़ाता हुआ एक दिन अवश्य ही अपनी मजिल पर पहुँच जायेगा।

उपाध्याय अमरमुनि

सेवा का अवसर

सम्राट अशोक के गुरु भिक्षु उपगुप्त एक बार मथुरा के राजपथ पर भिक्षा पात्र लिए घूम रहे थे। मथुरा की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी वासव-दत्ता ने योगी का तेजस्वी मुखमण्डल, अद्भुत शान्त और सुन्दर नयन देखे, तो वह उस विलक्षण सौन्दर्य पर मुग्ध हो उठी। नर्तकी दो क्षण तो ठिठकी, फिर सीढियों से नीचे उतर भिक्षु को नमस्कार किया—‘भन्ते !’

भिक्षु के बढ़ते चरण रुक गये। उसने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा—“भद्रे ! क्या देना चाहती हो ?”

“आप ऊपर पधारें, भन्ते ! यह मेरा विशाल भवन, मेरा सब ऐश्वर्य और स्वयं मैं आपकी हूँ। मुझे स्वीकार करें।”—नर्तकी का स्वर्णिम मुख लज्जा से रक्ताभ हो गया।

‘अभी नहीं, फिर कभी तुम्हारे पास आऊँगा’- भिक्षु ने दृष्टि ऊपर उठाकर कहा। जाने अन्दर की अतल गहराई में क्या कुछ सोच रहे थे।

‘कब ?’ नर्तकी की कमल-सी आँखें जिज्ञासा लिए मुकुलित हो गई। ‘उचित समय आने पर’ —भिक्षु ने मृदु, गम्भीर स्वर में उत्तर दिया और निरपेक्षभाव से आगे बढ़ गए।

कुछ दिनों बाद एक दिन मथुरा के बाहर, यमुना के राजमार्ग पर भिक्षु उपगुप्त नीची दृष्टि किए चले जा रहे थे। उन्होंने देखा—एक स्त्री मार्ग के एक ओर भूमि पर धूलिधूसरित पड़ी है, उसके वस्त्र अत्यन्त मैले हैं, गन्दे हैं। शरीर घावों से भरा है, उनसे पीव और रक्त बह रहा है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दुर्गन्ध इतनी कि उधर से निकलते हुए मनुष्य नाक मुँह बंद कर लेते हैं। भिक्षु

फैल रही है। इससे धर्म का क्षेत्र सकुचित हो रहा है। सकुचित क्या, विकृत हो रहा है।

कुछ लोग सोचते हैं—‘जीवन भर पाप किए, अब अमुक तीर्थ स्थान में चलो, यात्रा कर आएँ सारे पाप धो आएँ। जीवन के अंत में निर्मल एवं पवित्र हो जायेंगे।’ जीवन भर कुछ भी करते रहे, अंत में तीर्थ यात्रा करली, कुछ दान पुण्य कर दिया तो बस, सब पाप यो भाग गए जैसे डंडे को देखकर कुत्ता।

मैं समझता हूँ—ये सब धारणाएँ खतरनाक सिद्ध हुई हैं। इनसे भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा मिला है। धर्म नहीं, धर्म का ढोंग फैला है।

धर्म तो वह चीज है, जो जीवन की हर सास में चलता रहना चाहिए। हर कदम, और हर क्षेत्र में उसकी प्रतिध्वनि गूँजती रहनी चाहिए।

आज के धार्मिकों का रोग

मन्दिर में और घर में, धर्म एक ही रहना चाहिए। जिस पवित्रता को मन्दिर में या अन्य धर्म स्थान में रखने का प्रयत्न होता है, वही पवित्रता घर में, दुकान में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहे तब तो वह धर्म है, अन्यथा धर्म का नाटक है। दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक साधन है।

नये-नये हास्पिटल खुलते जा रहे हैं, किसलिए? इसलिए कि मनुष्य स्वस्थ रहे, बीमारी में सड़-सड़कर न मरे। मैं आपसे पूछू कि कोई रोगी जब तक हास्पिटल में रहता है तब तक तो ठीक रहता है, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है, परन्तु ज्योंही छुट्टी लेकर घर पर आता है कि फिर खाट पकड़ लेता है। अब फिर हास्पिटल में जाता है, और वहाँ फिर ठीक हो जाता है। डाक्टर कहता है कि इसको हास्पिटल में ही रखो, घर पर ले जाने से बीमार हो जायेगा, वहाँ पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं।

भला यह भी [कोई चिकित्सा पद्धति है? साफ बात है कि डाक्टर पैसे झाड़ने के लिए आपको उल्लू बना रहा है। जीवन

हास्पिटल में बिताने के लिए नहीं, घर पर बिताने के लिए है। हास्पिटल का आराम, आराम नहीं, घर पर आराम रहे, स्वस्थता रहे, वस्तुतः वही असली स्वस्थता है।

आज के धार्मिकों को यही रोग लग गया है। धर्म स्थान में रहे, मन्दिर में रहे, तब तक तो बड़े धर्मात्मा बने रहे। प्रभु भक्ति में लीन होते गए। किन्तु वहाँ से निकलकर ज्योंही घर और बाजार में आए तो वही बीमारी, अर्थात् दगा, धोखा, हिंसा, झूठ और चोरी। मन्दिर और धर्मस्थान आज केवल हास्पिटल बनकर रह गये हैं। वहाँ रहते हैं तब तक ठीक हैं, घर आते ही बेईमानी की बीमारी फिर पकड़ लेती है।

भूल यह हो रही है कि धर्म का विराट् रूप आज सकुचित हो गया है। उसकी व्यापकता सीमित हो गई है, और अखण्डता खंडित होकर बिखर गई है। जीवन कही है, धर्म कही है। धर्म जीवन से अलग-थलग एक अनुपयोगी अपदार्थ बनकर रह गया है। वास्तव में धर्म आत्मा के साथ रहना चाहिए। आत्म-साक्षिता जहाँ रहती है, वही धर्म रहता है। एक चिन्तक ने कहा है—

आत्म साखे धर्म छै, त्याँ जननु शु काम ?
जन-मन-रजन धर्मनु मोल न एक छदाम ॥

यह जड़ पूजा है

कल ही एक सज्जन आये, दो घंटा तक बैठे दिमाग चाटते रहे कि सवत्सरी सावण में करनी चाहिए या भाद्रपद में ? कब करनी, कब नहीं ? इतनी उलझन भरी पहेलियाँ रख रहे थे कि लगा मुझे यह आदमी कितना उलझा हुआ है ?

मैंने उससे कहा—“भाई ! जैन धर्म की विशुद्ध दृष्टि तो यह है कि रोज ही सवत्सरी होनी चाहिए। और यो आचार की दृष्टि से साधुओं की हर पक्षी के दिन सवत्सरी (क्षमा याचना) होती ही है। पन्द्रह दिन से ज्यादा यदि किसी के प्रति हृदय में रागद्वेष की गाँठ बनी रहती है, तो उसका साधुत्व कहा रहा ? क्या वह क्षमा पना के लिए वर्ष भर तक सवत्सरी की राह देखता बैठा रहेगा ?

जैनधर्म जड़ पूजक नहीं है। अमुक तिथि में ही सवत्सरी

धर्म . क्या है, कहाँ है ?

फैल रही है। इससे धर्म का क्षेत्र सकुचित हो रहा है। सकुचित क्या, विकृत हो रहा है।

कुछ लोग सोचते हैं—'जीवन भर पाप किए, अब अमुक तीर्थ स्थान में चलो, यात्रा कर आएँ सारे पाप धो आएँ। जीवन के अंत में निर्मल एवं पवित्र हो जायेंगे।' जीवन भर कुछ भी करते रहे, अंत में तीर्थ यात्रा करली, कुछ दान पुण्य कर दिया तो बस, सब पाप यो भाग गए जैसे डंडे को देखकर कुत्ता।

मैं समझता हूँ—ये सब धारणाएँ खतरनाक सिद्ध हुई हैं। इनसे भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा मिला है। धर्म नहीं, धर्म का ढोंग फैला है।

धर्म तो वह चीज है, जो जीवन की हर सास में चलता रहना चाहिए। हर कदम, और हर क्षेत्र में उसकी प्रतिध्वनि गूँजती रहनी चाहिए।

आज के धार्मिकों का रोग

मन्दिर में और घर में, धर्म एक ही रहना चाहिए। जिस पवित्रता को मन्दिर में या अन्य धर्म स्थान में रखने का प्रयत्न होता है, वही पवित्रता घर में, दुकान में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहे तब तो वह धर्म है, अन्यथा धर्म का नाटक है। दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक साधन है।

नये-नये हास्पिटल खुलते जा रहे हैं, किसलिए? इसलिए कि मनुष्य स्वस्थ रहे, बीमारी में सड़-सड़कर न मरे। मैं आपसे पूछू कि कोई रोगी जब तक हास्पिटल में रहता है तब तक तो ठीक रहता है, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है, परन्तु ज्योंही छुट्टी लेकर घर पर आता है कि फिर खाट पकड़ लेता है। अब फिर हास्पिटल में जाता है, और वहाँ फिर ठीक हो जाता है। डाक्टर कहता है कि इसको हास्पिटल में ही रखो, घर पर ले जाने से बीमार हो जायेगा, वहाँ पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं।

भला यह भी [कोई चिकित्सा पद्धति है? साफ बात है कि डाक्टर पैसे झाड़ने के लिए आपको उल्लू बना रहा है। जीवन

हास्पिटल में बिताने के लिए नहीं, घर पर बिताने के लिए है। हास्पिटल का आराम, आराम नहीं, घर पर आराम रहे, स्वस्थता रहे, वस्तुतः वही असली स्वस्थता है।

आज के धार्मिकों को यही रोग लग गया है। धर्म स्थान में रहे, मन्दिर में रहे, तब तक तो बड़े धर्मात्मा बने रहे। प्रभु भक्ति में लीन होते गए। किन्तु वहाँ से निकलकर ज्योंही घर और बाजार में आए तो वही बीमारी, अर्थात् दगा, धोखा, हिंसा, झूठ और चोरी। मन्दिर और धर्मस्थान आज केवल हास्पिटल बनकर रह गये हैं। वहाँ रहते हैं तब तक ठीक हैं, घर आते ही बेईमानी की बीमारी फिर पकड़ लेती है।

भूल यह हो रही है कि धर्म का विराट् रूप आज सकुचित हो गया है। उसकी व्यापकता सीमित हो गई है, और अखण्डता खंडित होकर बिखर गई है। जीवन कही है, धर्म कही है। धर्म जीवन से अलग-थलग एक अनुपयोगी अपदार्थ बनकर रह गया है। वास्तव में धर्म आत्मा के साथ रहना चाहिए। आत्म-साक्षिता जहाँ रहती है, वही धर्म रहता है। एक चिन्तक ने कहा है—

आत्म साखे धर्म छै, त्याँ जननु शु काम ?
जन-मन-रजन धर्मनु मोल न एक छदाम ॥

यह जड़ पूजा है

कल ही एक सज्जन आये, दो घंटा तक बैठे दिमाग चाटते रहे कि सवत्सरी सावण में करनी चाहिए या भाद्रपद में ? कब करनी, कब नहीं ? इतनी उलझन भरी पहेलियाँ रख रहे थे कि लगा मुझे यह आदमी कितना उलझा हुआ है ?

मैंने उससे कहा—“भाई ! जैन धर्म की विशुद्ध दृष्टि तो यह है कि रोज ही सवत्सरी होनी चाहिए। और यो आचार की दृष्टि से साधुओं की हर पक्षी के दिन सवत्सरी (क्षमा याचना) होती ही है। पन्द्रह दिन से ज्यादा यदि किसी के प्रति हृदय में रागद्वेष की गाँठ बनी रहती है, तो उसका साधुत्व कहा रहा ? क्या वह क्षमा पना के लिए वर्ष भर तक सवत्सरी की राह देखता बैठा रहेगा ?

जैनधर्म जड़ पूजक नहीं है। अमुक तिथि में ही सवत्सरी

करनी, अमुक काल मे ही धर्मध्यान करना, यह आग्रह तो काल-पूजको का है। कोई किसी पर्वत शिखर को पूजता है तो कोई किसी तिथि-विशेष को पूजने लग गया। यह सब जड-पूजा है। जैन-धर्म चैतन्य-पूजा मे विश्वास करता है, मन की पवित्रता मे विश्वास करता है। यदि सवत्सरी के दिन भी आपने मन की कलुषित वृत्तियो को नही मिटाया, बैर विरोध की गाठ नही खोली तो, क्या हुआ उस सवत्सरी से ? एक नही, कई सवत्सरी बीत जाने पर भी आपको उसका क्या लाभ है ? देश-काल के जो नियम होते हैं, वे अनादि-निधन एव परम सत्य नही होते। व्यवहार और परम्परा मे जो भी, जिस दिन भी अनुकूल हो, उसी दिन ठीक है। अतः इस या उसके एकान्त आग्रह पर चिपटकर बैठ जाना, तरह-तरह के दम्भ-प्रपञ्च करना, विघटन और बिखराव फैलाना, यह तो अपने अहकार एव विकारो का पोषण है, आत्मा का पोषण नही। सवत्सरी का प्रश्न आज क्यों विकट बन गया है ? उसके साथ कुछ व्यक्तियों के अहकार, साम्प्रदायिक व्यामोह और पकड़का प्रश्न जुड़ गया है। सवत्सरी को कुछ लोगो ने अपनी प्रतिष्ठा का हथियार बना लिया है और इसकी ओट मे ऐसे कुछ खेल खेल रहे हैं जो साधुता के अनुकूल नही है।

मैं पूछता हूँ किसी के हाथ मे लड्डू हैं, और इधर पेट भूख से व्याकुल हो रहा है। लड्डू खाए तो भूख मिटे। परन्तु वह ज्योतिषी से मुहूर्त पूछता फिरता है कि लड्डू किस मुहूर्त मे खाने से मीठा लगेगा ? कब खाने से भूख मिटेगी ?

लड्डू जब भी खाया जाए, तभी मीठा लगेगा। हा, आपके शरीर मे ज्वर या और कोई विकार नही होना चाहिए। पानी जब पिया जाए, तभी प्यास बुझेगी।

धर्म करने के लिए, दान करने के लिए, सत्य बोलने के लिए क्या मुहूर्त देखे जाते हैं कि अमुक मुहूर्त मे धर्म करने से लाभ होगा, या दान देने से सीधा स्वर्ग-विमान उतर आयेगा ?

भारतीय आचार्यों ने धर्म का लक्षण ही यह बताया है—“विक कालाद्यनवच्छिन्नः ।” देश, काल, स्थान आदि की सीमाओ से जो मुक्त है, वही धर्म है। धर्म के टुकडे नही होते। आकाश कभी खण्ड-

खण्ड हो सकता है ? अनन्त आकाश एक ही है, टुकड़ों में विभक्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार धर्म भी देश काल आदि के टुकड़ों में कभी विभक्त नहीं हो सकता । वह एक अखण्ड सत्ता है ।

विवेक में धर्म !

कुछ लोग कहते हैं अमुक प्रकार के कर्मकाण्ड में धर्म है । तिलक सीधा लगाना धर्म है, कोई कहता है तिलक उलटा लगाना धर्म है । कोई बिन्दी और कोई त्रिशूल को धर्म मान बैठा है । कुछ कहते हैं अहिंसा में धर्म है, कुछ कहते हैं सत्य में धर्म है । कोई करुणा में तो कोई दान में, और कोई सेवा में धर्म मानता है । भगवान् महावीर ने कहा—यदि अहिंसा में विवेक है तो वह धर्म है, यदि सत्य में विवेक है तो वह धर्म है, यदि करुणा और सेवा में विवेक है तो वह धर्म है, यदि पूजा और वन्दना में विवेक है तो वह धर्म है, यदि इनमें से विवेक लुप्त हो गया है तो वह कोई भी धर्म नहीं है । यदि विवेक नहीं है, तो अहिंसा भी धर्म नहीं है, सत्य भी धर्म नहीं है । यदि विवेक नहीं है तो पूजा-सेवा और करुणा भी धर्म नहीं है ।

मैंने राजगृही चातुर्मास किया तो वहाँ अनेक बौद्ध विद्वान् एवं भिक्षु सम्पर्क में आये । धर्म, दर्शन और इतिहास पर काफी खुलकर बातचीत किया करते थे । एक विद्वान् ने बताया कि हमारी परम्परा में किसी समय अहिंसा और करुणा का एक पवित्र स्रोत फूटा था, पर आज उसमें से विचार और विवेक का जल सूख गया है । वहाँ केवल कीचड़ रह गया है । अहिंसा के नाम पर आज भयकर हिंसा हो रही है । उसने सुनाया कि एक बौद्ध सज्जन के यहाँ, मछली आती थी । नौकर बाजार से मरी हुई मछली लाता और उनके लिए पकाता । एक बार मृत मछलियों के साथ एक जीवित मछली भी आ गई । उन्होंने जीवित मछली को देखा तो क्रुद्ध हो गए, नौकर को एक चाटा लगाया—“मूर्ख, नालायक ! मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है ? जा इसे अभी वापस देकर आ और इसके बदले मरी हुई मछली ला ।”

मैंने पूछा—‘ऐसा क्यों किया गया ?’ उसने बताया कि “हमारे

यहाँ मरी हुई मछली या मरा हुआ जानवर खाना पाप नहीं माना है । स्वयं मारकर खाना निषिद्ध है ।’

कुछ बौद्ध देशों में आज भी मास की दुकानों पर लटकती हुई तख्तियों पर लिखा मिलेगा—“यहाँ पर मास हमारे लिए बना है ।” चूँकि भिक्षु अपने लिए बना मास लेते नहीं, इसलिए यह आख-मिचौनी होती है ।

यह अहिंसा का नाटक या तमाशा क्यों हो रहा है ? धर्म का यह विकृत रूप क्यों बना ? एक ही उत्तर है कि सिद्धान्त तो चलता रहा, पर उसमें से विवेक का प्रकाश समाप्त हो गया । विचार की आत्मा निकल गई और लोग खाली मृत देह को पकड़े पूज रहे हैं ।

राजगृह में ही दिगम्बर मन्दिर के एक मैनेजर से एक बार बात चली, तो उसने बताया कि एक बार हमारे यहाँ तेरापथी (दिगम्बर) मुनि आए । एक ही मन्दिर में हमारे यहाँ अलग अलग वेदी पर तेरापथी और बीसपथी मूर्ति स्थापित है । बीसपथी और तेरापथी की पूजा विधि में थोड़ा अन्तर है । बीसपथी भगवान के सामने फूल चढ़ाते हैं, तेरापथी नहीं चढ़ाते । दोनों मूर्तियाँ पास पास में ही थी । एक बीसपथी श्रावक आया, उसने अपनी बीसपथी मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और फिर तेरापथी मूर्ति के सामने भी फूल चढ़ाकर चला गया । पता नहीं भूल से चढ़ाया या चिढ़ाने के लिए । पर वह फूल चढ़ाकर चला गया ।

तेरापथी मुनिजी मन्दिर में दर्शन करने आये । तेरापथी मूर्ति के आगे फूल चढ़े देखे तो ललाट पर त्रिशूल चढ़ गया । बौखलाये-यह क्या कर रखा है ? किसने यह पाप किया ?” यह कैसी व्यवस्था है यहाँ ?”

मैनेजर को बुलाया और लगे उसे झाड़ने—“कहाँ हैं हमारा भगवान ? हम किसके दर्शन करें ? कितना अघेर है तुम्हारे यहाँ । तेरापथी भगवान को भी बीसपथी भगवान बना दिया है ।”

मैनेजर विचारा क्या करे ? उसने कहा—“महाराज ! क्षमा कीजिए । किसी के फूल चढ़ाने मात्र से ही यदि आपका, भगवान बदल गया तो लो मैं फूल हटा देता हूँ, आपके भगवान हो गए, अब करिए दर्शन ।”

मैं आपसे कह रहा था कि यदि हिंसा, सत्य और सेवा-पूजा में जब विवेक नहीं रहता है, तो वे किस प्रकार विकृत बन जाते हैं, उनका सुरम्य रूप कितना घिनौना बन जाता है ? जो धर्म, प्रेम का मंगलद्वार होता है, वह भेद की दुर्भेद्य दीवार बन जाता है। साम्प्रदायिक द्वेष और झगड़ों का अखाड़ा बन जाता है। और धर्मों के पहलवान वहाँ पर अपनी-अपनी अखाड़ेबाजी जमाकर जय-पराजय का सौदा करते रहते हैं।

विचारों को छानकर पीजिए

इसीलिए भगवान महावीर का यह विचार सूत्र हमें बार-बार जगा रहा है कि धर्म को, शास्त्र को और परम्परा को भी विवेक पूर्वक ग्रहण करो।

आप ठंडाई छानते हैं, आटा छानते हैं, पानी छानते हैं, पर विचारों को बिना छाने ही पीये जा रहे हैं। विचारों को सबसे अधिक छानने की जरूरत है। विवेक के छानने से छानकर शास्त्र को ग्रहण कीजिए, धर्म को स्वीकार कीजिए। मनुस्मृति में कहा है—

दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जल पिबेत् ।

शास्त्रपूतं वदेद् वाच मन पूतं समाचरेत् ॥

पैर रखने से पहले भूमि को दृष्टि से देखते—छानते चलो। पानी पीते हो, तो वस्त्र से छानकर पीओ, और जो वचन बोलते हो, तो उसे भी शास्त्र से छान लो, कि वह ठीक है या नहीं ? और शास्त्र को, आचार धर्म को, अपने मन से अर्थात् विवेक से छान लो। प्रत्येक धर्म-सिद्धान्त को मन की पवित्रता से छानकर आचरण करो।

आप यह मत समझिए कि आज दवाएँ, तथा खाने पीने की चीजें ही नकली मिलती हैं, विचार भी नकली मिल रहे हैं। यदि इन्हें नहीं छाना गया तो ये एक दिन मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर देंगे। बौद्धिक चेतना को समाप्त कर डालेंगे। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है कि विचारों को विवेक के छानने से छानकर ही ग्रहण किया जाए।

मैंने आपको सबसे पहले यही सूचना दी थी कि विवेक ही धर्म

धर्म : क्या है कहाँ है ?

है। विवेक पूर्वक किया गया प्रत्येक आचरण धर्म की सीमा में आता है और विवेकशून्य होकर किया गया धर्म-आचरण वास्तव में धर्म नहीं, सिर्फ धर्म का भ्रम होता है। वह जीवन को प्रकाश की जगह अन्धकार में धकेल देगा, अशान्ति के महागर्त में ले जाकर पटक देगा। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र याद रखकर चलें कि—‘विवेके धम्मो’ जीवन में सुख शान्ति और समृद्धि का द्वार है विवेक। प्रकाश और आनन्द का स्रोत है विवेक। धर्म का प्रवेश द्वार है विवेक। जहाँ विवेक है, वही धर्म है।

सत्य की जिज्ञासा

सत्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मन में सत्य की जिज्ञासा जागृत हो। जब तक सत्य की जिज्ञासा नहीं जगती, सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति ने अनेक गुरुओं के द्वार खटखटाने के बाद भी यह पाया, कि वे स्वर्ग, नरक, इन्द्रासन, चक्रवर्ती साम्राज्य आदि कल्पनाओं से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर उस जिज्ञासु ने एक गुरु के द्वार खटखटाए तो गुरु ने भीतर से आवाज़ दी—तुम कौन हो ?

जिज्ञासु ने उत्तर दिया—यही जानने को, कि मैं कौन हूँ—अनेक गुरुओं के द्वारे भटकते-भटकते आपके पास आया हूँ। गुरु ने उसकी जीवित जिज्ञासा को देखा और उसे ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया।

वास्तव में जिज्ञासा की चाबी के बिना अज्ञान का ताला नहीं खुलता, और तब तक ज्ञान का प्रकाश अन्दर आ नहीं सकता। इसलिए सत्य को पाने के लिए ‘सत्य की जिज्ञासा’ होनी जरूरी है।

—उपाध्याय अमरमुनि

स्वरूप की साधना (पाँच मूल भावनाएँ)

यह चैतन्य का महासागर हमारे अन्तर में अनन्त-अनन्त काल से ठाठे मारता चला आ रहा है। चेतना के इस विराट् सागर को छोटे से पिण्ड में समाया हुआ देखकर एक ओर आश्चर्य भी होता है, दूसरी ओर उसकी अनन्त शक्ति पर विश्वास भी। चेतना का जो विराट् रूप हमारे भीतर प्रकाशमान है, वही रूप एक चीटी और चीटी से भी असंख्य गुण छोटे प्राणी के अन्तर में भी प्रकाशित हो रहा है। वही भी चैतन्य का वही अनन्त रूप छिपा हुआ है। महासागर के तट पर जितने भी नजर उठाकर देखो, उधर ही तूफान और लहरें मचलती हुई दीखेंगी। यही बात जीवन के महासागर के किनारे खड़े होकर देखने से लगेगी कि चैतन्य के महासागर में चारों ओर से असंख्य-असंख्य लहरें उछल रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, चैतन्य के अनन्त भाव इस महासागर में तरंगित हो रहे हैं।

यह बात नहीं है कि सिर्फ देवता और चक्रवर्ती के जीवन में या मानव के जीवन में ही चेतना की अनन्त धाराएँ प्रस्फुटित होती रहती हैं, बल्कि चीटी और मच्छर जैसे क्षुद्र जीवों में भी वही धारा अपने अनन्त-अनन्त रूपों में बह रही है। भले ही उनकी अव्यक्त चेतना के कारण हमारी समझ में उनका सही रूप आए या नहीं? किंतु जीवन अव्यक्त या कम विकसित होने के कारण चेतना की धाराएँ लुप्त नहीं हो सकती। किसी के जीवन में वे धाराएँ गलत रूप में बह रही हैं और किसी के जीवन में सही रूप में। यह देखना है, कि वे धाराएँ, वे लहरे, जीवन के निर्माण में हाथ बँटा रही हैं, उसे अभ्युत्थान की ओर ले जा रही हैं या विनाश तथा पतन की ओर। विनाश, पतन और विध्वंस की ओर जो धाराएँ बह रही

हैं, उनके वेग को, उनकी दिशा को मोड़ देना, निर्माण की ओर लगाना यह हमारी व्यक्त चेतना का काम है।

चेतन की मूल भावना

दर्शनशास्त्र ने जो चिन्तन, मनन और अनुभव किया है, सत्य का साक्षात्कार किया है उसका निचोड़ यही है कि अन्तर में सबका मूल चेतन समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है, वह बाहर के रूपों में हैं, बाहरी धाराओं में है। बाहर में जो गलत धाराएँ, लहरे उछल रही हैं, उन्हें चाहे भावनाएँ कह दीजिए वृत्तियाँ या आदत कह दीजिए, और भी हजार नाम हो सकते हैं, उनका जो प्रवाह असत् की ओर है, असत् रूप में जो वे बह रही हैं, उन्हें अलग फेक देना है। उनका प्रवाह मोड़ देना है और मूल अन्तर की जो धारा है, उसी के अनुकूल प्रवाह में उन्हें भी बदल देना है।

प्राणी में मूलतः पाँच वृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उसके भीतर निरन्तर जागृत रहती हैं, हलचल मचाती रहती हैं। चैतन्य जो है, वह एक अमरतत्त्व है। वह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी जवान होता है न कभी बूढ़ा। जब बूढ़ा नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, तो फिर बचपन और नयापन का प्रश्न ही नहीं। मृत्यु उसी की होती है जो जन्म लेता है, वह मरता भी अवश्य है। इस चेतन ने कभी जन्म धारण नहीं किया, यह सदा जीता रहता है, इसीलिए इसका नाम जीव है। जीव क्या है? जो सदा जीता रहे या सदा जीना चाहता रहे, वही जीव है।

जिजीविषा—जीने की इच्छा प्राणी मात्र का स्वभाव है। एक आचार्य ने तो कहा है—

अमेध्य मध्यस्य कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालयः ।

सदृशी जीवने वांछा तुल्यं मृत्युमय द्वयोः ॥

सुरेन्द्र—जिसके कि एक सकेत पर हजारों हजार देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, अपार सुख और वैभव उसके चरणों में लोटता है, उसमें जो जीने की लालसा है, वही लालसा एक गन्दी मोरी के कीड़े

मे भी है। जो कीड़ा गन्दगी में कुलबुला रहा है, उसे यदि छू दिया जाए, छेड़ दिया जाए, तो वह भी अपने शरीर को सकुचित करने की चेष्टा करता है, हलचल मचाता है और इधर-उधर बचने के लिए प्रयत्न करता है। उसमें भी जीने की उतनी ही तीव्र लालसा है, जितनी देवराज इन्द्र में है। यो समझ लीजिए कि जीवन जितना आपको प्रिय है, उतना ही उस कीड़े को भी है।

जीना स्वभाव है

अभी मैंने बताया था कि जीना जीव का स्वभाव है। आप और हम जीना चाहते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी कीड़े-मकोड़े सभी जीना चाहते हैं। कोई पूछे कि वे क्यों जीना चाहते हैं? तो उत्तर यही है कि उनका स्वभाव है। कोई मरता क्यों है? यह एक प्रश्न हो सकता है, बीमारी से मरता है, अपघात से मरता है, एक्सीडेंट से मरता है, इसके हजार उत्तर हो सकते हैं, हजार कारण हो सकते हैं, पर जीता क्यों है, इसका एक ही कारण है कि जीना उसका स्वभाव है, जीना चाहना प्राणी का लक्षण है। लक्षण कभी बदलता नहीं। संसार के समस्त प्रयत्न किसलिए चल रहे हैं? मजदूर कड़ी चिलचिलाती धूप में कठोर परिश्रम कर रहा है, उसे पूछो तो कहेगा पेट के लिए? और पेट किसलिए भरना चाहता है, इसे खाली रहने दिया जाए तो क्या होगा? तो कहेगा—जी क्या होगा, यह होगा कि दो चार दश दिन भूखे रहे, पेट में अन्न-जल नहीं गया, तो दुनियाँ 'राम नाम सत्त' कहकर पहुँचा देगी उस घाट पर, जहाँ सबकी राख हो जाती है। मतलब कि प्रत्येक प्रयत्न का मूल यही जीने की भावना—जिजीविषा है। जीने के लिए संघर्ष करने होते हैं, कष्ट और द्वन्द्व झेलने होते हैं, पीड़ा और यातनाएँ सहकर भी कोई मरना नहीं चाहता। इधर-उधर की कुछ समस्याओं से घबराकर आदमी कहता है कि मर जाएँ तो अच्छा है, पर, जब उन समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो फिर कोई नहीं कहता कि मर जाएँ तो ठीक है। कहावत है “मौत मौत पुकारने वाली बुढ़िया को जब मौत आती है, तो पड़ौसी का घर बताती है।”

पुरानी कहानी चलती है कि एक बुढ़िया बड़ी दुःखी थी। बहुत

जर्जर और क्षीण हो गई थी। आंखों के सामने बेटे-पोते उठ-उठकर चले गए। कहती रहती कि भगवान मेरा पर्चा भूल गया। किसी की भी मृत्यु की बात सुनती तो कहती, हे भगवान ! उसको बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया ? मेरा पर्चा कहाँ खो गया ?

एक बार कोई देव और देवी उधर से निकले, उन्होंने सुना कि बुढ़िया मौत-मौत पुकार रही है, कहती है "हे राम ! मुझे मौत क्यों नहीं देता, मुझे अब उठाले।" देवी ने कहा—देखिए यह बुढ़िया मरना चाहती है, पर इसकी मृत्यु ही नहीं आ रही है।

देवता ने कहा—यह पीड़ा से व्याकुल होकर ही ऐसा कह रही है। वास्तव में मौत को नहीं चाहती, जीना ही चाहती है, देवी को वास्तविकता का दर्शन कराने के लिए देवता ने माया रची। चारों ओर आग की भयंकर लपटें फैलती दिखाई। लोग शोरगुल मचा रहे हैं, अपने प्राण लेकर भाग रहे हैं। ज्वालाएँ बढ़ती-बढ़ती बुढ़िया की झोपड़ी की ओर आ रही हैं। बुढ़िया ने आग लगी देखी तो जोर से चीख उठी—“अरे ! कोई बचाओ !” जोर-जोर से पुकारने लगी, पर कोई आदमी नहीं आया तो बस झोपड़ी से बाहर आई, लकड़ी का सहारा लेकर बेतहाशा दौड़ने लगी और गाँव के लोगों को गालियाँ देती गई—“अरे सब कहाँ मर गए ? मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा है, जली जा रही हूँ, आओ कोई बचाओ, सब के सब मर गए क्या ?”

देवता ने कहा देवी से—देखा, जब तक मौत नहीं आई थी, तब तक ही बुढ़िया मौत-मौत पुकार रही थी, मौत को देखकर तो मरना भूल गई, 'बचाओ' की रट लगाने लगी है।

तो, संसार का यह अजर अमर सिद्धांत है कि प्रत्येक प्राणी चाहे वह कष्ट में और पीड़ाओं में से गुजर रहा है, या सुख और आनन्द में जीवन बिता रहा है, दोनों के जीवन की ईच्छा समान है—“सदृशी जीवने वाच्छा।”

जिजीविषा—यह जीव का स्वभाव है और प्रत्येक प्राणी इस स्वभाव की साधना कर रहा है। हमारी साधना इसी दृष्टिकोण से परलवित हुई है। साधना स्वरूप की होती है, स्वभाव की होती है।

अग्नि की साधना उष्ण रहने की साधना है, उसे शीतल रखने की कोई साधना करे तो वह बेवकूफी होगी। हवा की साधना अनवरत चलते रहना है, उसे स्थिर रखने की साधना कोई करे तो वह स्वरूप की विपरीत साधना होगी। हमारे जीवन की साधना अमरता की साधना है, कभी नहीं मरने की साधना है और हमारा साध्य भी अमरता है। मरने की साधना कोई नहीं करता, चूँकि वह स्वरूप नहीं है, हम स्वरूप के उपासक हैं।

एक साधक मिले। बात चली तो पूछा—किसकी साधना कर रहे हैं ? मैंने कहा—“अपनी ही उपासना कर रहा हूँ, अपने को पाने के लिए ही साधना की धुनी रमाई है।”

साधक बोले—“साधना तो भगवान को पाने के लिए होनी चाहिए।” मैंने कहा उससे—यह भी ठीक है, पर अपने से भिन्न भगवान कोई और वस्तु है, यह मैं नहीं मानता। अपने को पाने का मतलब ही तो भगवान को पाना है। जागृत चैतन्य ही तो भगवान है। भगवान महावीर के दर्शन की भाषा में कहे तो—‘अप्पा सो परमप्पा’ आत्मा जो है, वही परमात्मा है। और कबीर की भाषा में कहे तो भी वही बात है—

घट घट मेरा साइयां, सूनी सेज न कोय ।

बा घट की बलिहारियां, जा घट परगट होय ।

अमरता की उपासना

भारतीय दर्शन की अन्तिम परिणति यही है कि तुम्हें अपने स्वरूप को समझलो, बस यही तुम्हारी साधना है। स्वरूप को जब पहचान लिया कि अमर रहना, यह हमारा—चैतन्य का स्वरूप है, तो अमरता की साधना प्रारम्भ हो जाती है। अमर रहने के लिए ही हमारी साधना चलती है, इससे आगे कहूँ तो यह कि जीने के लिए ही हमारी साधना चल रही है। आप कहेंगे कि “क्या इतने छिछले स्तर पर हमारी साधना है, सिर्फ जीने के लिए ?” मैं पूछूँ—यदि जीने के लिए नहीं है, तो क्या मरने के लिए है ?” जीना और मरना दो ही तो दृष्टियाँ हैं। मरना गलत दृष्टि है, जीना सही दृष्टि

है। मरण नहीं, अनन्त जीवन को केन्द्र मानकर ही ससार की समस्त साधनाएँ चलती हैं।

मैं अपने आपको क्यों नहीं मारता ? इसलिए कि आत्महत्या करना पाप है। पाप क्यों है ? पाप यो है, कि वह स्वभाव के विरुद्ध है। अपने को मारना पाप है, तो मतलब हुआ कि मृत्यु ही पाप है।

कोई अपने आपको 'शूट' करले तो उसने किसी दूसरे की जान तो नहीं लूँटी ? फिर आप गुरु से पूछें तो कहेंगे—दूसरे को मारना पाप है, अपने को मारना महापाप। आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है। कानून से पूछो तो वह भी कहेगा—यह अपराध है। आत्महत्या का प्रयत्न करते हुए कोई पकड़ा गया, तो वह अपराधी है।

कोई जी रहा है, और वह पूछे कि क्या यह जीना भी पाप है ? तो क्या कोई कहेगा कि हाँ, जीना पाप है। जीना भी पाप है, मरना भी पाप, तो फिर ससार में धर्म क्या रह गया ? धर्म कहता है कि—न तू मर ! न किसी को मार ! बस यही धर्म है।

भगवान्, महावीर ने अहिंसा का उद्गम भी इसी जीजिविषा के अन्तर से बताया है, उन्होंने कहा—

“सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविनं न मरिज्जिउं।

तम्हा पाणिवह घोरं, निगंथा वज्जयति ण ॥”

ससार के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं जीने की कामना, इच्छा प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए किसी का वध करना, मारना, यह पाप है। मतलब यह है कि 'जीना' यह स्वरूप है और स्वरूप धर्म है। आप देखेंगे कि अहिंसा का स्वर किस भावना से फूटा है ? जीवित रहने की भावना में से। हम प्रत्येक प्राणी के प्रति-सहृदय रहते हैं। सहृदयता की साधना क्यों है ? सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति सहृदय रहे। परस्पर सहृदयता प्रेम, करुणा, सहयोग—ये सब हमारी जीवित रहने की भावना के ही विकसित रूप हैं। उसी महावृक्ष की ये अनेक शाखाएँ हैं।

सुख की भावना

दूसरी भावना - सुख की भावना है। हम इस विश्वमंडल की अनन्त-अनन्त परिक्रमा कर चुके हैं और कर रहे हैं, किसलिए ? सुख के लिए। सुख की भावना और कामना से प्रेरित होकर प्रत्येक प्राणी प्रयत्नशील रहता है। बात यह है कि सुख आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप की माँग, खोज, आत्मा करता है। भगवान का स्वरूप वर्णन करते हुए हमने क्या बतलाया है कि वह आनन्दमय है। इसके आगे बढ़ें तो कह दिया कि वह सच्चिदानन्द रूप है। सद्चिद् और आनन्द यह एक शिखर की बात कहदी है। उच्चतम आनन्द की कल्पना इसके साथ जुड़ गई है। लेकिन इससे यह तो समझा हमने कि भगवान का स्वरूप आनन्दमय है, सुखमय है। जो उसका स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप उसका और हमारा भिन्न नहीं है। जो भगवान का स्वरूप है, वह प्रत्येक प्राणी का स्वरूप है। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक घट में भगवान का वास है। जब तक उस आनन्द की उपलब्धि नहीं होती है, तो प्राणी उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है। यह बात दूसरी है कि जो सुख नहीं है, उसे भी हमने अज्ञानवश सुख की कल्पना से जोड़ लिया है। धन, परिवार और भोग का सुख, अज्ञान की कल्पना के साथ जुड़ा है। पर यह अज्ञान भी तो हमारा ही है। ज्ञानी को ही अज्ञान होता है और जो अज्ञान को समझता है कि यह 'अज्ञान है' वही ज्ञानी होता है। आप अंधेरे में चल रहे हैं, कोई ठूँठ खड़ा दिखाई दिया, आपने कल्पना की, शायद कोई आदमी है, पर जब प्रकाश की कोई किरण चमकी और आपने देखा कि यह आदमी नहीं, ठूँठ है, तो यह भी ज्ञान है, अपना अज्ञान वही समझ सकता है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अज्ञान क्या है—विपरीत ज्ञान, या भ्रम। ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है। वह अज्ञान तो जड़ के पास है, जिसे कभी भी ज्ञान नहीं हो पाता। चेतन के स्वभाव में यह अज्ञान रह नहीं सकता। भले ही ज्ञान की गति विपरीत चल रही हो, परन्तु वह समय पर ठीक हो सकती है। किसी के पास बहुत-सा धन है, तो वह धनी है, फिर उस धन का गलत उपयोग करता है तो यह बात दूसरी है, किन्तु समय पर वह ठीक उपयोग भी कर सकता है।

मैं कह रहा था कि अज्ञानवश जिसे सुख समझ लिया है और उसके पीछे दौड़ रहे हैं, वह भी हमारी तीव्र सुखेच्छा का ही व्यक्त रूप है। इसीलिए एक दिन भगवान महावीर ने कहा था—

‘सव्वेपाणा सुहसाया, दुह पडिक्कला’

भूमडल के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, सुख उन्हें प्रिय है, सुख की साधना कर रहे हैं, दुःख से कतराते हैं। सुख का यह स्वर कहा से आया ? सुख की कामना क्यों जगी हमारे अन्दर ? इसलिए कि सुख हमारा स्वरूप है। स्वयं सुखी रहना और ससार को सुखी रखना, यही हमारी साधना है। आपको कोई सुखी देख कर यह पूछे कि आप सुखी क्यों हैं ? तो क्या उत्तर होगा आपका ? शायद आपका टेम्प्रेचर चढ़ जाये कि तुम्हें इमकी क्या पड़ी कि हम सुखी क्यों हैं ? प्रसन्न क्यों हैं ? तो क्या दुःखी रहे, मुहर्रमी सूरत बनाए बैठे रहे, ससार में मुह लटकाए घूमते रहे ? यह जीवन सुख के लिए है सुखी और प्रसन्न रहने के लिए है। हँसने और हँसाने के लिए है। रोने चीखने के लिए नहीं है।

साधना में दुःखानुभूति क्यों ?

कभी-कभी हमारे साधक कहते हैं कि सुखी रहने की बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं पूछता हूँ—क्या आपत्ति है ? तो कहते हैं—“साधना करते-करते तो दुःख का अनुभव होता है, कष्ट और पीड़ाएँ होती हैं।” मैं कहता हूँ कि यदि साधना करते हुए दुःख की अनुभूति जगती है, मन खिन्न होता है, तो वह साधना कैसी ? ऐसी दुःखमयी साधना से तो साधना न करना अच्छा है। साधना का तो अर्थ है—उपासना। किसकी ? अपने स्वरूप की, और स्वरूप क्या है ? आनन्दमय। मतलब हुआ कि सुख की साधना करते दुःख का अनुभव होता है, यह तो गलत बात है। अमृत पीते हुए जहर-सी कड़वी घूँट लगती है, तो या तो अमृत नहीं है, या फिर पीना नहीं आया है। साधना में तो आनन्द और सुख की रसधारा वहनी चाहिए। जिस साधना के उत्स से सुख का स्रोत न फूटे, वह साधना ही क्या ? वह तो परवशता की साधना है, जिसमें क्लेश और पीड़ा के कांटे चुभते रहते हैं, वह स्वतंत्र साधना नहीं है। उस

साधना से, जिससे दुःख की अनुभूति होती है, कर्म की निर्जरा होगी या नए कर्मों का बंध होगा ? जहाँ मन में दुःख है, वहाँ परवशता है, जहाँ परवशता है, वहाँ बन्धन है। तो वह साधना तो उलटी कर्म बन्ध का कारण बन गई। इसलिए मैंने कहा—इस साधना से तो साधना नहीं करना अच्छा है।

शरीर का दुःख और कष्ट होना एक अलग बात है और मन का दुःखी होना अलग बात है। साधना शरीर की नहीं, चैतन्य की होती है।

अभिप्राय यह है कि शरीर को कष्ट हो तो भले ही हो, वह जड़ है, चैतन्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मा की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। मैं तो कभी-कभी कहता हूँ कि यदि तपस्या करने से आत्मा की प्रसन्नता और मन की स्वस्थता बनी रहती है, तब तो ठीक है, और यदि आत्मा कष्ट पाती है, मन को क्लेश होता है, खिन्नता बढ़ती है तो वह तपस्या कोई कल्याण करने वाली नहीं है, सिर्फ देह-दड है, अज्ञान तप है। आचार्यों ने कहा है—

‘सो नाम अणसण तवो जेण भणोऽमगुल न चित्तेई ।

जेण न इदियहाणी जेण य जोगा न हायति ॥

सयम की साधना इसलिए की जाती है कि उससे आत्मा में प्रसन्नता जगती है। भावनाएँ शुद्ध, पवित्र एवं शान्त रहती हैं। यदि सयम पालते हुए भी भावना अशान्त हैं, हृदय क्षुब्ध है, आत्मा विषय भोग के लिए तडफता है, तो वह साधना तो धोखा है, अपनी आत्मा के साथ भी और ससार के साथ भी, जो तुम्हें सच्चा साधक समझ रहा है।

भगवान ने बतलाया है कि जिस साधक का मन साधना के रस में रम गया है, उसे साधना में आनन्द आता है। शरीर के कष्टों से उसका आत्मा कभी विचलित नहीं होता। कभी मन चंचल हो भी गया तो उसे पुनः शान्त और समाधिस्थ कर लेता है।

हमारे कुछ साधक यह भी कहते हैं, कि साधना में पहले दुःख होता है और बाद में सुख ! मैं कहता हूँ कि यह तो बाजारू भाषा हमने सीख ली। सौदेबाजी की बात है कि कुछ दुःख सहो तो फिर सुख मिले। जिस साधना के आदि में ही दुःख है, कष्ट है, उसके मध्य

मे और अन्त मे सुख कहाँ से जन्म लेगा ? यह साधना की व्याख्या नहीं । साधना तो वह है, जिसके आदि मे भी सुख और प्रसन्नता स्वागत के लिए खड़ी रहे, आनन्द की लहरे उछलती मिले और मध्य मे भी सुख, अन्त मे भी सुख । वास्तव मे साधक के सामने दैहिक कष्ट, कष्ट नहीं होते, उन्हे मिटाने के लिए भी उसकी साधना नहीं होती, साधना होती है आत्मा की प्रसन्नता और आनन्द के लिए ।

एक बार वनवास मे युधिष्ठिर ध्यान मग्न बैठे थे । व्यास से उठे तो द्रौपदी ने कहा—“धर्मराज ! आप भगवान का इतना भजन करते है, इतनी देर ध्यान मे बैठे रहते है, फिर उनसे कहते क्यों नहीं कि इन कष्टों को दूर करदे ? कितने वर्ष से वन-वन भटक रहे हैं, कहीं टेढ़ेमेढ़े पथरो पर रात गुजरती है, तो कहीं कंकरो मे । कभी प्यास से मारे गला सूख जाता है तो कभी भूख से पेट मे बल पड़ने लगते हैं । भगवान से कहते क्यों नहीं कि इन सकटों का अन्त कर डाले ।”

धर्मराज ने कहा—“पाचाली ! मैं भगवान का भजन इसलिए नहीं करता कि वह हमारे कष्टों मे हाथ बटाए । यह तो सौदेबाजी हुई । मैं तो सिर्फ आनन्द के लिए भजन करता हूँ । उसके चिन्तन से ही मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है । जो आनन्द मुझे चाहिए, वह तो बिना मागे ही मिल जाता है और कुछ मागने के लिए मैं भजन नहीं करता ।”

साधना का यह उच्च आदर्श है, कि वह जिस स्वरूप की साधना करता है, वह स्वरूप आनन्दमय है, उसके जीवन मे सुख भर जाता है, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है । सुख को इस साधना से अहिंसा का स्वर दृढ़ हुआ है, तुम स्वयं भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो । स्व और पर के सुख की साधना ही अपने स्वरूप की सच्ची आराधना है ।

जो स्वयं ही मुहरंमी सूरत बनाए रहता है वह दूसरों को क्या खुश रखेगा ? स्वयं के जीवन को ही जो भार के रूप मे ढी रहा है, वह ससार को जीने का क्या सम्बल देगा ? इसलिए साधना अन्तर्मुखी होनी चाहिए । स्वयं जीयें, और दूसरों को जीने दें, स्वयं खुश ।

रहे और दूसरो को खुश रहने दे । किसी की खुशी और प्रसन्नता को लुटने की कोशिश न करे ।

स्वतन्त्रता की भावना

आत्मा की तीसरी भावना—स्वतन्त्रता की है । यह बात तो हम युग-युग से सुनते आए हैं कि कोई भी आत्मा बन्धन नहीं चाहता । ससार में बन्धन और मुक्ति की लड़ाई सिर्फ साधको के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में चल रही है । कोई भी गुलाम रहना नहीं चाहता । हर कोई स्वतन्त्र और आजाद रहना पसन्द करता है । एक देश, दूसरे देश की गुलामी और अधिकार में नहीं रहना चाहता । एक जाति दूसरी जाति के दबाव में रहना पसन्द नहीं करती ।

आजादी और गुलामी के साथ यह भी बात समझ लेना है कि हमारी भावनाएँ अर्थात् मनुष्य की भावनाएँ गुलामी और मुहब्बत में विलकुल अलग-अलग हैं । जब तक पुत्र के दिल में पिता के प्रति प्रेम और भक्ति है, जब तक भाई का भाई के प्रति प्रेम है, तब तक वह उसकी सेवा और मिन्नतें करने को तैयार रहता है । कभी उसके मन में कल्पना नहीं उठती कि मैं किसी को गुलामी कर रहा हूँ । किंतु जब प्रेम का सम्बन्ध टूट गया तो वह एक बात भी उसकी नहीं मानना चाहता । हर बात को वह गुलामी की दृष्टि से देखने लग जाएगा । पति-पत्नी में जब तक प्रेम है, दोनों एक दूसरे की हजार-हजार सेवा करने को तैयार रहते हैं, पर पत्नी के मन में भी जब यह आ गया कि पति मुझे गुलाम समझता है, अपनी दासी समझता है, तो वह भी अकड़ जाती है । उसके लिए अपना बलिदान नहीं कर सकती । गुलामी की अनुभूति के साथ ही उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है और स्वतन्त्रता कोई भी प्राणी किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता ।

हमारे यहाँ मानव सभ्यता के आदियुग का प्रसंग आता है । भरत और बाहुबलि सगे भाई थे, बड़ा प्रेम था । बाहुबलि हर क्षण भरत की सेवा में रहते थे, उसका सम्मान करते थे और अपने प्राणों से भी अधिक उसे चाहते थे । पर, जब भरत चक्रवर्ती बनते हैं और

बाहुबलि को कहलाते हैं कि आओ, हमारी सेवा करो, वफादारी की शपथ लो ! तो बाहुबलि कहते हैं, हमारा तो प्रेम का सम्बन्ध चला ही आया है, भाई की सेवा में सदा तत्पर रहे है, यह नई बात क्या आ गई ? भाई के नाते हम हजार सेवा कर सकते हैं उसकी । हाथ जोड़े उसकी सेवा में दिन रात खड़े रह सकते हैं, पर यदि वह सेवक के नाते मुझे बुलाना चाहता है, तो भाई तो क्या, मैं अपने बाप की भी सेवा करना स्वीकार नहीं करता । बस, युद्ध शुरू हो गया और जो हुआ वह आपको मालूम ही है । उसने अपनी स्वतन्त्रता नहीं बेची । अन्त में विजय प्राप्त करके भी जब देखा कि वास्तव में भारत को चक्रवर्ती होना है, तो जीते हुए साम्राज्य को भी लात मारकर चल पड़े ।

स्वतन्त्रता आत्मा का स्वभाव है

अभिप्राय यह है कि हर आत्मा में स्वतन्त्र रहने की वृत्ति बड़ी प्रबल है । प्रेम के वश वह किसी का हो सकता है, पर गुलाम बन कर किसी के बन्धन में नहीं रहना चाहता । क्यों नहीं रहना चाहता ? इसका भी यही एक उत्तर है कि स्वतन्त्रता आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है और उसका अधिकार है । स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा भारतीय सस्कृति का नारा है, धर्म और सस्कृति का स्वर है ।

एक जड़ पदार्थ को आप किसी डिबिया में बन्द करके रख दीजिए वह हजार वर्ष तक भी रखा रहेगा तो कोई हलचल नहीं मचाएगा, आजादी के लिए सघर्ष नहीं करेगा, किन्तु यदि किसी क्षुद्रकाय चूहे को पिंजड़े में डाल दिया जाए तो वह छूटने के लिए छटपटाने लग जाता है । दो क्षण में ही वह उछलकूद मचाने लग जाता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र रहना आत्मा का, चेतन का स्वभाव है । स्वभाव से विपरीत वह कभी नहीं जाता ।

हम साधना के द्वारा मुक्ति की बात क्यों करते हैं ? मोक्ष की अपेक्षा बाहर में स्वर्ग की मोहकता अधिक है, भोगविलास वहा है, ऐश्वर्य का भण्डार है, फिर स्वर्ग के लिए नहीं, किन्तु मुक्ति के लिए ही हम साधना क्यों करते हैं ? मोक्ष में तो अप्सराएँ भी नहीं हैं,

नृत्य गायन भी नहीं है ? बात यह है कि यह भौतिक सुख भी तो आत्मा का बन्धन है। देह भी बन्धन है, काम, क्रोध, ममता आदि भी बन्धन हैं, विकार और वासना भी बन्धन है और आत्मा इन सब बन्धनों से मुक्त होना चाहता है ? भौतिक प्रलोभनों और लालसाओं के बीच हमारी आजादी दब गई है। सुख-सुविधाओं से जीवन पगु हो गया है, इन सबसे मुक्त होना ही हमारी आजादी की लड़ाई का ध्येय है। इसीलिए हमारी साधना मुक्ति के लिए सघर्ष कर रही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है। स्वरूप है, वहा किसी का बन्धन नहीं, किसी का आदेश नहीं।

आचार्य जिनदास ने कहा है—‘न अन्नो घ्राणायव्वो’ तू दूसरो पर अनुशासन मत कर। हुकुम मत चला। अपना काम स्वयं कर। जैसा तुझे दूसरो का आदेश और हुकुम अप्रिय लगता है, वैसे ही दूसरो को भी समझ। कोई किसी के हुकुम में, गुलामी में रहना पसन्द नहीं करता।”

कुछ लोग अमीरी के मधुर-स्वप्नों में रहते हैं। पानी पिलाने के लिए भी नौकर, खाना खिलाने के लिए भी नौकर, कपड़े पहनाने के लिए भी नौकर, यहाँ तक देखा है मैंने कि जूते पहनने हैं, तब भी नौकर के बिना नहीं पहने जाते। यह इज्जत है या गुलामी ? यदि यह भी इज्जत है तो क्या काम की है वह इज्जत, जहाँ मनुष्य दूसरो के अधीन होकर रहता है। आज का मानव भी स्वतंत्रता की बात करता है, पर वह दिन प्रतिदिन यत्रो का गुलाम होता जा रहा है। यत्रो के बिना उसका जीवन पगु हो गया है। विज्ञान का विकास अवश्य हुआ है, जीवन के लिए उसका उपयोग भी है, पर जीवन एकदम उसके अधीन तो नहीं हो जाना चाहिए ? इधर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और उधर पराश्रित होते चले जा रहे हैं ? अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं के मामले में भी देश आज परमुखापेक्षी हो रहा है। यद्यपि हमारा चिन्तन इन सब परवशताओं को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि उसे स्वतन्त्र रहना है, अपने स्वरूप में जाना है आखिर ! राजनैतिक आजादी, सामाजिक और आर्थिक आजादी और इन सबके ऊपर आखिर आध्यत्मिक आजादी—हमारे सामने यह आदर्श है। हमें इसी ओर बढ़ना है अपने स्वरूप की ओर जाना है।

चौथी वृत्ति है—जिज्ञासा की। ज्ञान पाने की इच्छा ही जिज्ञासा है, सुख और स्वतंत्रता की भावना की तरह यह भी नैसर्गिक भावना है। चैतन्य का लक्षण ही ज्ञान है। 'जीवो उवओग लखणो' भगवान् महावीर की वाणी है, जीव का स्वरूप ज्ञानमय है। इसके दो कदम और आगे बढ़कर, यहाँ तक कह दिया गया है कि जो ज्ञान है, वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया'। वैदिक परम्परा में भी यही स्वर मुखरित हुआ—'प्रज्ञान ब्रह्म'। मतलब यह कि ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, चेतन है वही ज्ञान है।

छोटे-छोटे बच्चे जब कोई चीज देखते हैं तो पूछते रहते हैं—यह क्या है? यह क्या है? हर बात पर उनके प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है आप भले ही उत्तर देते-देते तंग आ जाएँ पर वह है कि पूछता-पूछता नहीं थकता, नहीं थकता। वह सृष्टि का समस्त ज्ञान अपने अन्दर में भर लेना चाहता है, सब कुछ जान लेना चाहता है। वह ऐसा क्यों करता है? जानने की इतनी उत्कण्ठा उसमें क्यों जग पड़ी है? बात यह है कि जानना यह उसका स्वभाव है। जिज्ञासा प्राणीमात्र का धर्म है। भूख लगना जैसे शरीर का स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान की भूख जगना, यह आत्मा का स्वभाव है।

किसी भी अनजानी नई चीज को देख-सुन कर हमारे मस्तिष्क में 'क्या, क्यों, किसलिए?' के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हम उस नई वस्तु को, अनजानी चीज को जानना चाहते हैं। जब तक नहीं जान पाते, मन को शान्ति नहीं हो पाती, समाधान नहीं हो पाता। तथ्य यह है कि जब तक जिज्ञासा जीवित है, तब तक ही हमारा जीवन है। जब अन्न से अरुचि हुई, भूख समाप्त हुई, तो समझ लीजिए अब टिकट बुक हो गया है, अगली यात्रा शुरू होने को है। जब जानने की वृत्ति समाप्त हुई, तो ज्ञान का दरवाजा बन्द हो जाता है, जीवन की प्रगति और उन्नति रुक जाती है, आत्मा अज्ञान में ठोकरें खाने लग जाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। जानने की यह वृत्ति बच्चे में भी रहती है, युवक में भी जगती है और बूढ़ों में भी

होती है । हर एक हृदय मे यह वृत्ति जगती रहती है । वह जो देखता है, सुनता है उसका विश्लेषण करना चाहता है । उसका ओर छोर जानना चाहता है, बिना जाने उसकी तृप्ति नहीं होती ।

जिज्ञासा ज्ञान का भंडार है

आगम मे हम पढते हैं कि गणधर गौतम ने अमुक वस्तु देखी, अमुक बात सुनी तो मन मे सशय पैदा हुआ, कुतूहल पैदा हुआ 'जाय ससये, जाय फोउहले' और इस सशय का समाधान करने तुरन्त प्रभु के चरणो मे पहुँचे प्रश्न किया—'कहमेय मन्ते !'—“प्रभो ! यह बात कैसे है ? इसमे सत्य क्या है ?” गौतम गणधर के प्रश्नो का विशाल क्रम ही जैन साहित्य और दर्शन के विकास की सुदीर्घ परम्परा है । मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ 'महान आगम वाङ्मय मे से यदि गौतम के प्रश्नोत्तर, व सवाद निकाल दिए जाएँ तो फिर आगम साहित्य मे कुछ नहीं रह जायेगा । योरोप के अँग्रेजी साहित्य मे जो स्थान शेक्सपियर के साहित्य का है, संस्कृत साहित्य मे जो स्थान कालिदास-साहित्य का है, जैन आगमो मे वही स्थान गौतम के सम्वादो का है । गौतम के प्रश्न और सवाद जैन आगमो की आत्मा है । मैं कहना यह चाहता था कि इस साहित्य की प्रेरणा क्या है ? कहा से उठती है इसके निर्माण की ध्वनि ? गौतम की जिज्ञासा से, सशय से । जो सशय ज्ञानाभिमुख होता है वह बुरा नहीं होता । पश्चिम के दार्शनिक तो दर्शन की उत्पत्ति और विकास सशय से ही मानते हैं । क्या, कैसे, किसलिए ? यह दर्शन के विकास के मूल सूत्र हैं, यही सूत्र विज्ञान का जनक है । भारतीय विचारक ने तो यहा तक कह दिया 'नहि सशयमनाहृह्य नरो भद्राणि पश्यति' सशय किए बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन ही नहीं कर सकता । पुराने आचार्य ग्रन्थो का निर्माण करते समय सबसे प्रथम उसकी पृष्ठभूमि, जिज्ञासा पर खडी करते हैं—“अथातो धर्मजिज्ञासा”, अब धर्म की जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्रारभ को जाती है । इस प्रकार दर्शन और धर्म के साहित्य का निर्माण हुआ है जिज्ञासा से । सिर्फ साहित्य के विकास की बात मैं नहीं कहता, मानवजाति का विकास भी जिज्ञासा के आधार पर ही हुआ है । जिज्ञासा ने मूर्ख को विद्वान बनाया है,

अज्ञान को ज्ञान दिया है। हर एक आत्मा में जिज्ञासा पैदा होती है, वह उसका समाधान चाहता है और विकास करता जाता है। बात यह हुई कि सुख की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना की तरह जिज्ञासा भी आत्मा की सहज भावना है, स्वभाव है, उससे किसी को रोका नहीं जा सकता।

प्रत्येक प्राणी ईश्वर है

पाचवी भावना--प्रभुता की है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि ससार में वह स्वामी बनकर रहे, ईश्वर बनकर रहे। चूँकि आत्मा को जब परमात्मा माना गया है, ईश्वर का रूप माना गया है तो इसका मतलब हुआ कि वह अपने ईश्वरत्व को विकसित करना चाहता है। ईश्वर का अर्थ ही है स्वामी समर्थ और प्रभु ! इसलिए प्रभुता चाहना कोई गलत बात नहीं है, यह तो आत्मा का स्वभाव है।

घर में एक बच्चा है, आजादी से रहता है, बादशाह बनकर रहता है, वह भी जब देखता है कि घर में उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जाती है तो वह तिलमिला उठता है। उसका 'मूड' बिगड़ जाता है। बहू भी घर में जब आती है और देखती है कि इस घर में उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, सास समुर आदि उसे दासी की तरह समझ रहे हैं, तो विशाल ऐश्वर्य होते हुए भी वह घर उसके लिए 'नरक' के समान बन जाता है। वह यही कहेगी 'धन को क्या चाटूँ' जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ जीना कैसा ? सुख कैसा ?

बात यह है कि अपनी प्रभुता पर जब कोई भी आत्मा चोट पड़ती देखता है, तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शालिभद्र की बात हम कहते हैं। विशाल वैभव और ऐश्वर्य में वह पला था। देव कुमार-सी सुकुमारता थी, धरती पर कभी पाँव नहीं रखा था। मगधेश्वर श्रेणिक जब मुलाकात के लिए आते हैं और माँ जाकर कहती है कि "बेटा ! नीचे चल, श्रेणिक आए हैं।" तो कहता है 'माँ, मैं नहीं जानता, तुम्हें जो जचे वह खरीद लो, जितनी स्वर्ण मुद्रा माँगे दे दो।' माँ ने कहा-"बेटा ! श्रेणिक कोई किराना माल नहीं है, और न कोई व्यापारी है, वह अपना स्वामी है, राजा है।"

बस, स्वामी की बात सुनते ही शालिभद्र चोक उठे ! “मेरे पर भी कोई स्वामी है ? मालिक है ?” बस यही बात उनके लिए बोध-सूत्र बन गई। इसी विचार पर महलो को छोड़कर, मखमली गद्दी को छोड़कर, काटो के रास्ते पर निकल पड़े, अपने अन्दर के सोये हुए स्वामी को जगाने। अपनी प्रभुता प्राप्त करने ! दूसरो की प्रभुता उन्हें स्वीकार नहीं हुई।

प्रभुता की बात का अर्थ यह नहीं है कि अहकार को खुलकर दौड़ने दिया जाए। अहकार दूसरो की प्रभुता पर चोट करना चाहता है, इसी आधार पर तो वह पलता है, दीनता की कल्पना सामने होगी तभी अहकार को बढावा मिलेगा। सेर पर सवा सेर मिलेगा तो अहकार अपने आप टूट जाएगा। अहकार का जन्म अज्ञान से होता है, वह दूसरो की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करना चाहता, ससार मे अपनी श्रेष्ठता ही स्थापित करना चाहता है, इससे सघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं अशान्ति फैलती है। प्रत्येक आत्मा अपनी श्रेष्ठता को जितना महत्त्व देता है, उतना ही महत्त्व यदि दूसरो की श्रेष्ठता को देवे तो न सघर्ष हो, न द्वन्द्व।

मन मे अहकार लाना जितना बडा पाप है, उतना ही पाप है हीनता का शिकार होना। आत्मा स्वयं अपनी श्रेष्ठता को नहीं समझ कर खुद को दीन-हीन पामर प्राणी मान बैठता है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। दीन प्राणी ससार मे ठोकरें खाने के लिए होता है। हर कोई उसे कुचल देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। तुम अपने आपको दीन मत समझो। पीछे की पक्ति मे खड़े मत रहो, आगे बढो, सत्कर्म करने मे सबसे पहले अपना नाम लिखावो। तुम गुलाम नहीं हो, न इस शरीर के गुलाम हो, न इन्द्रियो के और न धन के। तुम स्वामी हो, इन सब पर अपना अधिकार रखो, अपने आदेश पर इन सबको चलाओ। ससार मे तुम्हारे से बडा कोई नहीं है, कोई तुम्हारा स्वामी और नाथ नहीं है—‘अत्ता हि अत्तनो नाथो’-बुद्ध ने कहा है, आत्मा ही आत्मा का नाथ है।” अपने इस प्रभु स्वरूप को समझ लिया, उसकी साधना मे जुट गए तो फिर न दुःख है, न पीडा, न भय। अनन्त सुख का साम्राज्य तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा।

पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार आता है और समय के साथ लौट जाता है। पर्युषण अन्य पर्वों की तरह ही एक पर्व का रूप लेता जा रहा है, जो कुछ बँधे बँधाये क्रिया-कलापों से ही मना लिया जाता है।

ऐसे विचारक बहुत ही कम होंगे जो इस पुण्य पर्व की गम्भीरता को समझते हैं। उसके जीवन-शोधनकारी, एवं जीवन निर्माणकारी रूप को पहचानते हैं और उस पर आचरण की दिशा में गति करते हैं।

आइए, शान्ति से पढ़िए और विचार करिए कि ये पर्व सिर्फ त्योहार मात्र नहीं है, ये जीवन दर्शन की प्राञ्जल परिभाषाएँ हैं, और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाने वाले कलागुरु हैं। उपाध्याय श्री जी के प्रेरणादायी प्रवचन में पढ़िए—पर्वों का सन्देश।

उपाध्याय अमरमुनि

●

पर्वों का सन्देश

मानव-जाति के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आदिकाल के अकर्म-युग से मनुष्य ने जब कर्म-युग में प्रवेश किया, तब उसके जीवन का लक्ष्य अपने पुरुषार्थ के आधार पर निर्धारित हुआ। जैन परम्परा और इतिहास के अनुसार उस मोड़ के पहले का युग एक ऐसा युग था, जब मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के सहारे पर चला रहा था, उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था, या यो कहें कि उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं हुआ था। उसकी प्रत्येक आवश्यकता प्रकृति के हाथों पूरी होती थी, भूख प्यास की समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याएँ प्रकृति के द्वारा हल होती थी, इसीलिए वह प्रकृति की उपासना करने लगा। कल्पवृक्षों के निकट जाकर उनकी आरजू, मिन्नते करता और उनसे प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपना जीवननिर्वाह करता। इस प्रकार आदियुग का मानव प्रकृति के हाथों में खेला

था। उत्तर कालीन ग्रंथों से पता चलता है कि उस युग के मानव की आवश्यकताएँ बहुत ही कम थी। उस समय भी पति-पत्नी होते थे, पर उनमें परस्पर एक दूसरे का सहारा पाने की आकांक्षा, उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। सभी अपनी अभिलाषाओं और अपनी आवश्यकताओं के सीमित दायरे में बँधे थे। एक प्रकार से वह युग उत्तरदायित्व-हीन एवं सामाजिक तथा पारिवारिक सीमाओं से मुक्त एक स्वतन्त्र जीवन था, कल्पवृक्षों के द्वारा तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, इसलिए किसी को भी उत्पादन-श्रम एवं जिम्मेदारी की भावना से बाधा नहीं गया था, सभी अपने में मस्त थे, लीन थे।

पौराणिक युग की परम्परा

अकर्म-भूमि की उस अवस्था में मनुष्य सागरों के सागर चलता गया। मानव की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बढ़ती गईं। किन्तु फिर भी उस जाति का विकास नहीं हुआ। उनके जीवन का क्रम विकसित नहीं हुआ, उनके जीवन में संघर्ष कम था, लालसा और आकांक्षाएँ कम थी। जीवन में भद्रता, सरलता का वातावरण था। कषाय की प्रकृतियाँ भी मृदु थी, यद्यपि कषायभाव की यह मृदुता ज्ञानपूर्वक नहीं थी, उनका स्वभाव, प्रकृति ही शान्त और शीतल थी। सुखी होते हुए भी उनके जीवन में ज्ञान व विवेक की कमी थी, वे सिर्फ शरीर के क्षुद्र घरे में बन्द थे। समय, साधना व आदर्श का विवेक उस जीवन में नहीं था। यही कारण था कि उस काल में एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गया और कर्म तथा वासना के बन्धन को तोड़ नहीं सका। उनकी दृष्टि केवल 'मैं' तक ही सीमित थी। शरीर के अन्दर में शरीर से परे क्या है, मालूम होता है, इस सम्बन्ध में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, और यदि किसी ने सोचा भी तो आगे कदम नहीं बढ़ा सका। जब कभी उस भूमिका का अध्ययन करता हूँ, तो मन में ऐसा भाव आता है कि मैं उस जीवन से बचा रहूँ। जिस जीवन में ज्ञान का कोई प्रकाश न हो, सत्यता का कोई मार्ग न हो, भला उस जीवन में मनुष्य भटकने के सिवा और क्या कर सकता है? उस जीवन

प्राचीन जैन, बौद्ध एवं वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा लगता है कि उस समय में पर्व, त्यौहार जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जबकि समाज में पर्व, त्यौहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, किन्तु एक-एक दिन और तिथियों में दस दस और उससे भी बहुत अधिक पर्वों का सिलसिला चलता रहता था। सामाजिक जीवन में बच्चों के पर्व-अलग, औरतों के पर्व अलग, और वृद्धों के पर्व अलग। इस दृष्टि से भारत का जन-जीवन बहुत ही उन्नत और आनन्दित रहा।

पर्वों का सन्देश

●
हमारे पर्वों की वह लड़ी, कुछ छिन्न-भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमें महान् अतीत की याद दिलाती है। हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु वर्तमान कैसा गुजर रहा है यह थोड़ा विचारणीय है। पर्व के पीछे सिर्फ अतीत की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, किन्तु उसके प्रकाश में वर्तमान को देखना भी आवश्यक है। अतीत का वह गौरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक सुनहला पृष्ठ खोलता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी सन्देश देता है। इसलिए पर्वों की खुशी के साथ-साथ हमें अपने नव जीवन के अध्याय को भी खोलना चाहिए और उसका अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाना चाहिए।

जीने की कला

●
यद्यपि जैन धर्म की परम्परा निवृत्ति-मूलक रही है। उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, त्याग है। बन्धन नहीं, मोक्ष है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह सिर्फ परलोक की ही बात करता है। इस जीवन से उसने आँखें मूँद ली हो। हम इस ससार में रहते हैं, तो हमें इस ससार के ढंग से ही जीना होगा, हमें जीने की कला सीखनी होगी। जब तक जीने की कला नहीं आती है, तब तक जीना वास्तव में आनन्ददायक नहीं होता। जैन परम्परा, जैन पर्व, एवं जैन विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमारे जीवन

को सुख और शान्तिमय बनाने का मन्त्र देते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके पीछे इस जीवन को बर्बाद कर दिया जाए। वह नहीं कहता है कि मुक्ति के लिए शरीर, परिवार व समाज के बन्धनों को तोड़ डाले, कोई किसी को अपना न माने, कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह को नाता न रखें, बहन भाई आपस में एक दूसरे से निरपेक्ष होकर चले। जीवन की यात्रा में चलते हुए, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भार उतार फेंके इस प्रकार तो जीवन में एक भयंकर तूफान आ जाएगा, भारी अव्यवस्था और अशान्ति बढ़ जाएगी, मुक्ति की अपेक्षा स्वर्ग से भी गिरकर नरक में चले जायेंगे। जैन धर्म का सन्देश है—जहाँ भी रहे, अपने स्वरूप को समझकर रहे, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के बीच बँधे हुए भी उनमें कैद न हो। परस्पर एक दूसरे की आत्मा को समझकर चलें, शारीरिक सम्बन्ध को महत्व न देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखें। जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, किन्तु आसक्त होकर नहीं, अपितु सिर्फ एक कर्तव्य के नाते किया जाए। शरीर व इन्द्रियों के बीच में रहकर भी उसके दास नहीं, किन्तु स्वामी बन कर रहे। भोग में भी योग न भूल जाएँ। मंहलो में रहकर भी उनके दास बनकर नहीं, किन्तु उन्हें अपना दास बनाकर रखें। ऊँचे सिंहासन पर, या ऐश्वर्य के विशाल ढेर पर बैठकर उसके गुलाम न बनें, किन्तु उसे अपना गुलाम बनाए रखें, जब धन स्वामी बन जाता है, तभी मनुष्य को भटकाता है। धन और पैद मूर्तिमान शैतान हैं। जब तक ये इन्सान के पैरों में दबे रहते हैं, तब तक तो ठीक है, यदि ये सर पर सवार हो गए तो इन्सान को भी शैतान बना देते हैं।

समाज का ऋण

●
जैन धर्म में भरत जैसे चक्रवर्ती भी रहे, किन्तु वे उस विशाल साम्राज्य के बन्धन में नहीं फसे। जब तक इच्छा हुई, उपभोग किया और जब चाहें तब छोड़कर योग स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य, बल और बुद्धि, समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए

प्राचीन जैन, बौद्ध एवं वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा लगता है कि उस समय में पर्व, त्यौहार जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जबकि समाज में पर्व, त्यौहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, किन्तु एक-एक दिन और तिथियों में दस दस और उससे भी बहुत अधिक पर्वों का सिलसिला चलता रहता था। सामाजिक जीवन में बच्चों के पर्व-अलग, औरतों के पर्व अलग, और वृद्धों के पर्व अलग। इस दृष्टि से भारत का जन-जीवन बहुत ही उन्नत और आनन्दित रहा।

पर्वों का सन्देश

हमारे पर्वों की वह लड़ी, कुछ छिन्न-भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमें महान् अतीत की याद दिलाती है। हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु वर्तमान कैसा गुजर रहा है यह थोड़ा विचारणीय है। पर्व के पीछे सिर्फ अतीत की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, किन्तु उसके प्रकाश में वर्तमान को देखना भी आवश्यक है। अतीत का वह गौरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक सुनहला पृष्ठ खोलता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी सन्देश देता है। इसलिए पर्वों की खुशी के साथ-साथ हमें अपने नव जीवन के अध्याय को भी खोलना चाहिए और उसका अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाना चाहिए।

जीने की कला

को सुख और शान्तिमय बनाने का मन्त्र देते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके पीछे इस जीवन को बर्बाद कर दिया जाए। वह नहीं कहता है कि मुक्ति के लिए शरीर, परिवार व समाज के बन्धनों को तोड़ डाले, कोई किसी को अपना न माने, कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह का नाता न रखें, बहन भाई आपस में एक दूसरे से निरपेक्ष होकर चलें। जीवन की यात्रा में चलते हुए, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भार उतार फेंके इस प्रकार तो जीवन में एक भयंकर तूफान आ जाएगा, भारी अव्यवस्था और अशान्ति बढ़ जाएगी, मुक्ति की अपेक्षा स्वर्ग से भी गिरकर नरक में चले जायेंगे। जैन धर्म का सन्देश है—जहाँ भी रहे, अपने स्वरूप को समझकर रहे, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के बीच बँधे हुए भी उनमें कैद न हो। परस्पर एक दूसरे की आत्मा को समझकर चलें, शारीरिक सम्बन्ध को महत्व न देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखें। जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, किन्तु आसक्त होकर नहीं, अपितु सिर्फ एक कर्तव्य के नाते किया जाए। शरीर व इन्द्रियों के बीच में रहकर भी उसके दास नहीं, किन्तु स्वामी बन कर रहे। भोग में भी योग न भूल जाएँ। महलों में रहकर भी उनके दास बनकर नहीं, किन्तु उन्हें अपना दास बनाकर रखें। ऊँचे सिंहासन पर, या ऐश्वर्य के विशाल ढेर पर बैठकर उसके गुलाम न बनें, किन्तु उसे अपना गुलाम बनाए रखें, जब धन स्वामी बन जाता है, तभी मनुष्य को भटकाता है। धन और पद मूर्तिमान शैतान हैं। जब तक ये इन्सान के पैरों में दबे रहते हैं, तब तक तो ठीक है, यदि ये सर पर सवार हो गए तो इन्सान को भी शैतान बना देते हैं।

समाज का ऋण

जैन धर्म में भरत जैसे चक्रवर्ती भी रहे, किन्तु वे उस विशाल साम्राज्य के बन्धन में नहीं फसे। जब तक इच्छा हुई, उपभोग किया और जब चाहें तब छोड़कर योग स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य, बल और बुद्धि, समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए

मे यदि पतन नहीं है, तो उत्थान भी तो नहीं है । ऐसी निर्माल्य दशा मे, इस त्रिशकु जीवन का कोई भी महत्व नहीं है । हाँ, तो ऐसी ही क्रान्ति और प्रगतिविहीन सामान्य दशा मे वह अकर्म-युग चल रहा था, उसे जैन भाषा से पौराणिक युग कहते हैं ।

नया युग : नया सन्देश

धीरे-धीरे कल्पवृक्षो का युग समाप्त हुआ । इधर प्राकृतिक उत्पादन क्षीण पडने लगे, उधर उपभोक्ताओ की सख्या बढने लगी । ऐसी परिस्थितियो मे प्रायः विग्रह, वैर और विरोध पैदा हो ही जाते हैं । जब कभी उत्पादन कम होता है और उपभोक्ताओ की सख्या अधिक होती है, तब परस्पर सघर्षो का होना अवश्यभावी है । ऐसी स्थिति मे स्वाभाविक तौर पर उस युग मे भी यही हुआ कि पारस्परिक प्रेम व स्नेह टूट कर घृणा, द्वेष, कलह और द्वन्द्व बढने लगे, सघर्ष की चिनगारियाँ उछलने लग गईं । समाज मे सब ओर कलह, घृणा, द्वन्द्व का सर्जन होने लगा ।

मानव जाति की उन सकटमयी घडियो मे, सक्रमणशील परिस्थितियो मे भगवान् ऋषभदेव ने मानवीय भावना को उद्बोधन किया, उन्होने मनुष्य जाति को समझाया—अब प्रकृति के भरोसे रहने से काम चलने का नहीं है । हमारे हाथो का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, किन्तु कमाने, उपार्जन करने के लिए भी होना चाहिए । उन्होने कहा—युग बदल गया है, वह अकर्म-युग का मानव अब कर्म-युग (पुरुषार्थ के युग) मे प्रविष्ट हो रहा है । इतने दिन पुरुष सिर्फ भोक्ता बना हुआ था । प्रकृति के कर्तृत्व पर उसका जीवन टिका था । किन्तु अब यह वैषम्य चलने का नहीं है । अब कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनो ही पुरुष मे हैं । पुरुष ही कर्ता हैं और पुरुष ही भोक्ता है । तुम्हारी भुजाओ मे बल है, तुम पुरुषार्थ से आनन्द का उपभोग करो । भगवान् आदिनाथ के कर्म-युग का यह उद्घोष अब भी वैदिक वाङ्मय मे प्रतिध्वनित होता दिखाई पडता है—

अय मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तर ।

कृत मे दक्षिणो हस्ते जयो मे सव्ये आहितः ।

मेरा हाथ ही भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। मेरे दाएँ हाथ में कर्तृत्व है, पुरुषार्थ है तो बाएँ हाथ में विजय है, सफलता है।

हाँ, तो पुरुषार्थ जागरण की उस वेला में भगवान ऋषभदेव ने युग को नया मोड़ दिया। मानवजाति को जो धीरे-धीरे अभावग्रस्त हो रही थी, पराधीनता के फन्दे में फँसी तड़फने लगी थी, उसे उत्पादन का मन्त्र दिया, श्रम और स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया। मानव समाज में फिर से उल्लास और आनन्द बरसने लग गया। सुख चैन की मुरली बजने लगी।

मनुष्य के जीवन में जब जब ऐसी सुख की घड़ियाँ आती हैं, तो आनन्द की छोटस्विनी बहने लगती है, वह नाचने लगता है। सबके साथ बैठकर आनन्द और उत्सव मनाता है, और बस वे ही घड़ियाँ, वे ही तिथियाँ जीवन में पर्व का रूप लेती हैं और इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार उस नये युग का नया सन्देश जन जीवन में नई चेतना फूँककर उल्लास का त्यौहार बन गया। और वही परम्परा आज भी हमारे जीवन में आनन्द-उल्लास की घड़ियों को त्यौहार के रूप में प्रकट करके सबको सम्मिलित आनन्द का अवसर देती है।

भगवान ऋषभदेव के द्वारा कर्मभूमि की स्थापना के बाद मनुष्य पुरुषार्थ के युग में आया और उसने अपने उत्तरदायित्वों को समझा। परिणाम यह हुआ कि सुख समृद्धि और उल्लास के झूले पर झूलने लगा, और जब सुख समृद्धि एवं उल्लास आया तो फिर पर्व में से पर्व निकलने लगे। हर घर, हर परिवार त्यौहार मनाने लगा और फिर सामाजिक जीवन में पर्वों, त्यौहारों की लड़ियाँ बन गईं। समाज और राष्ट्र में त्यौहारों की श्रृंखला बनी। जीवन का क्रम जो अब तक व्यक्तिवादी दृष्टि पर घूम रहा था अब व्यष्टि से समष्टि की ओर घूमा। व्यक्ति ने सामूहिक रूप धारण किया और एक की खुशी- एक का आनन्द- सभी की खुशी और समाज का आनन्द बन गया। इस प्रकार सामाजिक भावना की भूमिका पर चले हुए पर्व, सामाजिक चेतना के अग्रदूत सिद्ध हुए। नई स्फूर्ति, नया आनन्द और नया जीवन समाज की नसों में दौड़ने लगा।

प्राचीन जैन, बौद्ध एवं वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा लगता है कि उस समय में पर्व, त्यौहार जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जबकि समाज में पर्व, त्यौहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, किन्तु एक-एक दिन और तिथियों में दस दस और उससे भी बहुत अधिक पर्वों का सिलसिला चलता रहता था। सामाजिक जीवन में बच्चों के पर्व-अलग, औरतों के पर्व अलग, और वृद्धों के पर्व अलग। इस दृष्टि से भारत का जन-जीवन बहुत ही उन्नत और आनन्दित रहा।

पर्वों का सन्देश

● हमारे पर्वों की वह लड़ी, कुछ छिन्न-भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमें महान् अतीत की याद दिलाती है। हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु वर्तमान कैसा गुजर रहा है यह थोड़ा विचारणीय है। पर्व के पीछे सिर्फ अतीत की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, किन्तु उसके प्रकाश में वर्तमान को देखना भी आवश्यक है। अतीत का वह गौरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक सुनहला पृष्ठ खोलता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ लिखने का भी सन्देश देता है। इसलिए पर्वों की खुशी के साथ-साथ हमें अपने नव जीवन के अध्याय को भी खोलना चाहिए और उसका अवलोकन करके अतीत को वर्तमान के साथ मिलाना चाहिए।

जीने की कला

● यद्यपि जैन धर्म की परम्परा निवृत्ति-मूलक रही है। उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, त्याग है। बन्धन नहीं, मोक्ष है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह सिर्फ परलोक की ही बात करता है। इस जीवन से उसने आँखें मूँद ली हो। हम इस ससार में रहते हैं, तो हमें इस ससार के ढग में ही जीना होगा, हमें जीने की कला सीखनी होगी। जब तक जीने की कला नहीं आती है, तब तक जीना वास्तव में आनन्ददायक नहीं होता। जैन परम्परा, जैन पर्व, एवं जैन विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमारे जीवन

को सुख और शान्तिमय बनाने का मन्त्र देते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके पीछे इस जीवन को बर्बाद कर दिया जाए। वह नहीं कहता है कि मुक्ति के लिए शरीर, परिवार व समाज के बन्धनों को तोड़ डाले, कोई किसी को अपना न माने, कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह का नाता न रखें, बहन भाई आपस में एक दूसरे से निरपेक्ष होकर चलें। जीवन की यात्रा में चलते हुए, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भार उतार फेंके इस प्रकार तो जीवन में एक भयंकर तूफान आ जाएगा, भारी अव्यवस्था और अशान्ति बढ़ जाएगी, मुक्ति की अपेक्षा स्वर्ग से भी गिरकर नरक में चले जायेंगे। जैन धर्म का सन्देश है—जहाँ भी रहे, अपने स्वरूप को समझकर रहे, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के बीच बँधे हुए भी उनमें कँद न हो। परस्पर एक दूसरे की आत्मा को समझकर चलें, शारीरिक सम्बन्ध को महत्त्व न देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखें। जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, किन्तु आसक्त होकर नहीं, अपितु सिर्फ एक कर्तव्य के नाते किया जाए। शरीर व इन्द्रियों के बीच में रहकर भी उसके दास नहीं, किन्तु स्वामी बन कर रहे। भोग में भी योग न भूल जाएँ। महलों में रहकर भी उनके दास बनकर नहीं, किन्तु उन्हें अपना दास बनाकर रखें। ऊँचे सिंहासन पर, या ऐश्वर्य के विशाल ढेर पर बैठकर उसके गुलाम न बनें, किन्तु उसे अपना गुलाम बनाए रखें, जब धन स्वामी बन जाता है, तभी मनुष्य को भटकाता है। धन और पद मूर्तिमान शैतान हैं। जब तक ये इन्सान के पैरों में दबे रहते हैं, तब तक तो ठीक हैं, यदि ये सर पर सवार हो गए तो इन्सान को भी शैतान बना देते हैं।

समाज का ऋण

जैन धर्म में भरत जैसे चक्रवर्ती भी रहे, किन्तु वे उस विशाल साम्राज्य के बन्धन में नहीं फसे। जब तक इच्छा हुई, उपभोग किया और जब चाहें तब छोड़कर योग स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य, बल और बुद्धि, समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए

ही होता था। उन लोगो ने यही विचार दिया कि जब हम इस जगत में आए तो कुछ लेकर नहीं आए, जन्म के समय तो मक्खी मच्छर को शरीर से दूर हटाने की भी शक्ति नहीं थी। शास्त्रों में उस स्थिति को 'उत्तानशायी' कहा गया है। जब उसमें करवट बदलने की भी क्षमता नहीं रही, इतना अशक्त और असहाय प्राणी बाद में इतना शक्तिशाली बना, इसका आधार भी कुछ है और वह यह है कि अपने शुभकर्मों का सचय एवं उसके आधार पर प्राप्त होने वाला माता, पिता, परिवार व समाज का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग।

यह निश्चित है कि जिन पुरुषार्थों ने हमें समाज की इतनी ऊँचाइयों पर लाकर खड़ा किया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। समाज का ऋण प्रत्येक मनुष्य के सिर पर है, वह लेते समय यदि सहर्ष लेता है, तो उसको चुकाते समय कुलबुलाता क्यों है? हमारी यह सब सम्पत्ति, सब ऐश्वर्य और ये सब सुख सामग्रियाँ समाज की ही देन हैं। यदि मनुष्य लेता ही लेता जाए, वापिस दे नहीं, तो वह समाज के अग में विकार पैदा कर देता है। वह इस धन-ऐश्वर्य का दास बनकर क्यों रहे, उसका स्वामी बनकर उपयोग करे, दो हाथ उसे मिले हैं, एक हाथ से स्वयं खाए तो दूसरे हाथ से औरों को खिलाए। वेद में एक मन्त्र आता है।

शत हस्त समाहर, सहस्रहस्त सकिर।

सौ हाथ से इकट्ठा करो, तो हजार हाथ से बाँटो। संग्रह करने वाला यदि विसर्जन नहीं करे तो उसकी क्या दशा होती है? पेट में यदि अन्न आदि इकठ्ठे होते जाएँ, न उनका रस बने, न मल का विसर्जन हो तो क्या आदमी जी सकता है? मनुष्य समाज से कमाता है तो समाज की भलाई के लिए देना भी आवश्यक होता है। खुद खाता है तो दूसरों को खिलाना भी जरूरी है। हमारे उदाहरण बताते हैं कि अकेला खाने वाला राक्षस होता है और दूसरों को खिलाने वाला देवता।

एक उदाहरण है कि एक बार देवताओं को भगवान् विष्णु की ओर से प्रीतिभोज दिया गया। सभी अतिथियों को दो पक्तियों

मे आमने-सामने बिठलाया गया, भोजन परोसा गया और सभी से खाना शुरू करने का निवेदन किया गया। विष्णु ने कुछ ऐसी माया रची कि सभी के हाथ सीधे रह गए, किसी का मुड़ता तक नहीं था। अब समस्या हो गई कि खाएँ तो कैसे खाएँ ? जब अच्छा भोजन परोसा हुआ सामने पड़ा हो, पेट में भूख हो और हाथ नहीं चलता हो तो ऐसी स्थिति में आदमी झुझला जाता है। कुछ अतिथि भोचक्के से देखते रह गए कि यह क्या हुआ ? आखिर बुद्धिमान देवताओं ने एक तजबीज निकाली, जब देखा कि हाथ मुड़कर घूमता नहीं है, तो आमने-सामने वाले एक दूसरे को सीधा ही खिलाने लग गए। दोनों पक्ति वालों ने परस्पर एक दूसरे को खिला दिया और अच्छी तरह से खाना खा लिया। जिन्होंने एक दूसरे को खिलाकर पेट भर लिया वे तृप्त होकर उठे, पर कुछ जो थे वे यों देखते ही रह गए, उन्हें एक दूसरे को खिलाने की नहीं सूझी और भूखे ही उठ खड़े हुए। विष्णु ने कहा—जिन्होंने एक दूसरे को खिलाया वे देवता हैं और जिन्होंने किसी को नहीं खिलाया, सिर्फ स्वयं खाने की चिन्ता ही करते रहे वे राक्षस हैं।

वास्तव में यह रूपक जीवन की एक ज्वलंत समस्या का हल करता है। देव और राक्षस के विभाजन का आधार इसमें एक सामाजिक ऊँचाई पर खड़ा किया गया है। जो दूसरों को खिलाता है, वह स्वयं भी भूखा नहीं रहता और दूसरी बात है कि उसका आदर्श देवत्व का आदर्श है, जबकि स्वयं ही पेट भरने की चिन्ता में पड़ने वाला, स्वयं भी भूखा ही रहता है और समाज में उसका दानवीय रूप प्रकट होता है।

पर्व की सार्थकता

हमारे पर्व जीवन के इसी महान उद्देश्य को प्रकट करते हैं। सामाजिक जीवन की आधार भूमि और उसके उज्ज्वल आदर्श हमारे पर्वों व त्योहारों की परम्परा में छिपे पड़े हैं। भारत के कुछ पर्व इस लोक के साथ परलोक के विश्वास पर भी चलते हैं। उनमें मानव का विराट् रूप परिलक्षित होता है। जिस प्रकार इस लोक

का हमारा आदर्श है उसी प्रकार परलोक के लिए भी होना चाहिए। वैदिक या अन्य सस्कृतियों में मरने के पश्चात् पिण्ड-दान की प्रक्रिया की जाती है। इसका रूप जो भी कुछ हो, किंतु भावना व आदर्श इसमें भी बड़े ऊँचे हैं। जिस प्रकार अपने सामाजिक सहयोगियों के प्रति अर्पण की भावना रहती है, उसी प्रकार अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा और समर्पण की भावना इसमें सन्निहित है। जैन धर्म व सस्कृति इसके धार्मिक स्वरूप से विश्वास नहीं रखती। उसका कहना है कि तुम पिण्डदान या श्राद्ध करके उन मृतात्माओं तक अपना श्राद्ध नहीं पहुँचा सकते, और न इससे पर्व मनाने की ही सार्थकता होती है। पर्व की सार्थकता तो इसमें है कि जीवन के दोनों ओर छोर पर उल्लास और आनन्द की उछाल आती रहे।

इस भावना को लेकर कि परलोक के लिए भी हमें जो कुछ सोचना है, करना है, वह इसी लोक में कर लिया जाए, हमारी जैन सस्कृति में अनेक पर्व चलते हैं। पयुषण-पर्व भी इसी भावना से सम्बद्ध है। इन पर्वों की परम्परा लोकोत्तर पर्व के नाम से चली आती है। इनका आदर्श विराट् होता है। वे लोक-परलोक दोनों को आनन्दित करने वाले होते हैं। उनका सदेश होता है कि तुम सिर्फ इस जीवन के भोग विलास व आनन्द में मग्न होकर अपने को भूलो नहीं, तुम्हारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, आगे के लिए भी जो कुछ करना है, वह भी यही करलो। तुम्हारे दो हाथ हैं, एक हाथ में इहलोक के आनन्द हैं तो दूसरे हाथ में परलोक के आनन्द रहने चाहिए। ऐसा न हो कि यहाँ पर सिर्फ मौज-मजा के त्यौहार मनाते यो ही चले जाओ और आगे फाकाकशी करनी पड़े। अपने पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका उपयोग इस ढंग से करो कि इस जीवन के आनन्द के साथ परलोक का आनन्द भी नष्ट न हो, उसकी भी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रह सके। जैन पर्वों का यही अन्तरंग है, कि वे आदमी को वर्तमान में भटकने नहीं देते, मस्ती में भी उसे होश में रखते हैं और वेचैनी में भी। समय-समय पर उसके लक्ष्य को जो कभी प्रमाद की आंध्रियों से धूमिल हो जाता है, स्पष्ट करते रहते हैं। उसको दिङ्मूढ होने से बचाते रहते हैं और प्रकाश की किरण बिखेर-कर अन्धकाराच्छन्न जीवन को आलोकित करते रहते हैं।

त्रिपिटक साहित्य में एक कथानक आता है, कि भारत में एक ऐसा सम्राट था, जिसके राज्य की सीमाओं पर भयंकर जंगल थे वहाँ पर हिंस्र वन्य पशुओं की चीत्कारों और दहाड़ों से आस-पास के क्षेत्र आतंकित रहते। वहाँ एक विचित्र प्रथा यह थी कि राजाओं के शासन की अवधि पाँच वर्ष की होती। शासनावधि की समाप्ति पर बड़े धूम-धाम और समारोह के साथ उस राजा को और उसकी रानी को राज्य की सीमा पर अवस्थित उस भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ जाने पर बस मौत ही स्वागत में खड़ी रहती थी।

एक राजा को जब गद्दी मिली तो खूब जय-जयकार मनाए गए, बड़ी धूमधाम से उसका उत्सव हुआ। किन्तु राजा प्रतिदिन महल के कगूरो पर से उस जंगल को देखता और पाँच वर्ष की अवधि के समाप्त होते ही आने वाली उस स्थिति को सोच-सोचकर काँप उठता। राजा का खाया-पीया जलकर भस्म हो जाता, और वह सुख-सुख कर काँटा होने लग गया।

एक दिन कोई बूढ़ा दार्शनिक राजा पास आया और राजा की इस गम्भीर व्यथा का कारण पूछा—जब राजा ने दार्शनिक से अपनी पीड़ा का भेद खोला—कि पाँच वर्ष बाद मुझे और मेरी महारानी को सामने के जंगल में जगली जानवरों का भक्ष्य बन जाना पड़ेगा, बस यही चिंता मुझे मारती है।

दार्शनिक ने राजा से कहा—पाँच वर्ष तक तो तेरा अखण्ड साम्राज्य है ? तू चाहे जैसा कर सकता है ?

राजा ने कहा—हाँ, इस अवधि में तो मेरा पूर्ण अधिकार है, मेरा आदेश सभी को मान्य होता है।

दार्शनिक ने बताया तो फिर अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया जाए ! उन समस्त जंगलों को कटवा कर साफ करवा दो और वहाँ पर नया साम्राज्य स्थापित करदो, अपने लिए महल बनवालो, जनता के रहने के लिए भी आवास बनवाकर अभी से उस जंगल को शहर के रूप में आबाद करदो। जबकि तुम्हें पूर्ण अधिकार है और विधान व परम्परा के अनुसार जब

तुम्हे अवधि समाप्त होने पर जगल में छोड़ा जाए तो हिंस्र पशुओं की गर्जनाओं व आतंक की जगह नागरिकों का मधुर स्वागत, धन व ऐश्वर्य क्रीड़ा करता मिलेगा।” राजा को यह बात जच गई और तत्काल आदेश देकर जगल को साफ करवा दिया, वहाँ पर सुन्दर सुन्दर भवन, उद्यान आदि से नगर को खूब ही सजा दिया गया अब राजा बहुत प्रसन्न रहने लगा, अपने उस नगर का देखता तो पुलकित हो उठता। पाँच वर्ष की अवधि सम्पूर्ण हुई। जहाँ अन्य सम्राट् अवधि समाप्त होने पर रोते बिलखते थे, वहाँ यह हँस रहा था। विधानानुसार पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजा अपने ही द्वारा निर्मित उस नये साम्राज्य में जो कभी भयकर जगल था, जाने लगा तो नगर के हजारों नर-नारी उसके पीछे हो गए। उस नवनिर्मित नगर के आकर्षण व सौन्दर्य के कारण लोग वहाँ जाकर बसने लगे और राजा आनन्द से रहने लगा।

यही बात जीवन की है। इस ससार से परे आगे नरक की भीषण-यातनाएँ, ज्वालाएँ हमें अभी से बेचैन कर रही हैं और हम सोचते हैं कि आगे नरक में यह कष्ट देखना पड़ेगा। किन्तु यह नहीं सोचते कि उस नरक को बदलकर स्वर्ग क्यों न बना दिया जाए! यह सच है कि यहाँ से एक कौड़ी भी हमारे साथ नहीं जाएगी। किन्तु इस जीवन में रहते-रहते तो हम वहाँ का साम्राज्य बना सकते हैं। इस जीवन के तो हम सम्राट् हैं, शाहंशाह हैं। यह ठीक है कि इस जीवन के बाद मौत की भयकर घाटी है, नरक आदि की भीषण यत्रणाएँ हैं, जो जीव को उदरस्थ करने की प्रतीक्षा में रहती हैं, किन्तु यदि मनुष्य अपने इस जीवन की अवधि में दान दे सके, तपस्या कर सके, त्याग, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि का पालन कर सके, साधना का जीवन बिता सके, और इस प्रकार पहले से ही आगे की तैयारियाँ करके प्रस्तुत रहे तो इस ससार की यात्रा में, इस जीवन में उसे हाय-हाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वर्तमान के साथ भविष्य को भी उज्ज्वल बना सकता है, उसके दोनों जीवन आनन्दमय हो सकते हैं।

पयुषण की फलश्रुति

इस प्रकार जितने भी पर्व, त्यौहार आते हैं, उनका यही संदेश

हैं कि तुम इस जीवन में आनन्दित रहो और अगले जीवन में भी आनन्दित रहने की तैयारी करो। जिस प्रकार यहाँ पर त्यौहारों की खुशियों में भुजाएँ उछालते हो, उसी प्रकार अगले जीवन में भी तुम उछालते रहो।

पर्युषणपर्व लोगो से कहता है कि आज तुम्हें जीवन का वह साम्राज्य प्राप्त है, जिस साम्राज्य के बल पर तुम दूसरे हजार-हजार साम्राज्य खड़े कर सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हो, अपने सम्राट् स्वयं हो। तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। मौत के भय से कांपते मत रहो, किन्तु ऐसी साधना करो, ऐसा प्रयत्न करो कि वे भय दूर हो जाएँ और परलोक का वह भय-कर जगल तुम्हारे साम्राज्य का सुन्दर देश बन जाए। पर्व मनाने की यही परम्परा है, पर्युषण की यही फलश्रुति है कि जीवन के प्रति निष्ठाशील बनकर जीवन को निर्मल बनाओ, इस जीवन में अगले जीवन का प्रबन्ध करो। जब तुम्हें यहाँ की अवधि समाप्त होने पर आगे की ओर प्रस्थान करना पड़े तो रोते बिलखते नहीं, किन्तु हँसते हुए करो। साधक इस जीवन को भी हँसते हुए जीए और अगले जीवन को चले तो भी हँसते हुए चले, पर्युषण का यह पर्व हम सबको अपना यही सन्देश सुना रहा है।

पर्युषण पर्व आत्म-साधना का पर्व है। अन्दर के सुप्त ईश्वरत्व को जगाने का पर्व है। मानव शरीर नहीं है, आत्मा है, चैतन्य है, अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। लोक-पर्व शरीर के आसपास घूमते हैं, किन्तु लोकोत्तर पर्व आत्मा के मूल केन्द्र तक पहुँचते हैं। पर्युषणपर्व शरीर से आत्मा में, और आत्मा से अन्त रहित निज शुद्ध सत्त्वारूप परमात्मा में पहुँचने का लोकोत्तर पर्व है। पर्युषण-पर्व का सन्देश है कि साधक कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, परन्तु अपने को न बदले, अपने अन्दर के शुद्ध परमात्मा-तत्त्व को न भूले।

उपाध्याय अमरमुनि

विद्या-दान

राजगृह के उत्तर पूर्व में एक उद्यान था। उस उद्यान में तरह-तरह के सुरम्य और सुगन्धित पुष्प खिले रहते थे। प्रत्येक ऋतु में फलने वाले विशाल आम्रवृक्ष लहलहाते थे। स्थान-स्थान पर जल-कुण्ड बने हुए थे, जिनमें नीलोत्पल और शतदल कमल खिले हुए थे। उद्यान की अद्भुत छटा प्रत्येक ऋतु में सुहावनी और दर्शनीय थी। उपवन के मध्य भाग में एक स्तर पर निर्मित एक नयनाभिराम भव्य प्रासाद मगध की समृद्धि और कला कौशल का गौरव लिए खड़ा था। प्रासाद के उपरिभाग में बैठी महारानी चेलना ऐसी लगती थी, मानो पद्म सरोवर के बीच महालक्ष्मी श्वेतकमल पर बैठी लीला-विलास कर रही थी।

राजगृह में मातंग नामक चाडाल रहता था। वह परम्परागत छोटी मोटी कई विद्याएँ व जादूटोने की कलाओं में निपुण था। एक बार उसकी पत्नी विरुपा को दोहद के रूप में आम खाने का सकल्प उठा। पति से उसने अपनी इच्छा बताई तो वह एक क्षण चिन्तित हो गया। “इस शरद् ऋतु में आम ?” मातंग के मुँह से सहसा निकल पड़ा, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने आपको सभाल लिया। “पत्नी को गर्भ प्रभाव से दोहद उत्पन्न हुआ है, तो उसे पूरा करना ही चाहिए, गर्भवती की इच्छा का तिरस्कार हुआ, तो वह लू से झुलसी हुई कमलिनी की तरह जल जायेगी।” मातंग ने विचार किया, और दोहद को पूरा करने की चिन्ता में डूब गया।

“तुम अपनी विद्या और वीरता की शेखियाँ मारते फिरते हो, आज पत्नी की इतनी सी माँग पर चेहरे का रँग उड़ गया”—विरुपा ने आँखें मटका कर कहा।

“वीरू ! तुम्हारी इच्छा इतनी विचित्र है कि वह विद्या और वीरता की पकड़ में नहीं आ सकती । शरद् ऋतु में आम आये तो कहाँ से ? क्या स्वर्ग के नन्दनवन से तोड़कर लादूँ ?”

“बस, पता चला तुम्हारी बातों के पर कितने बड़े हैं ? कहते हो, महाराज श्रेणिक के उद्यान में सब ऋतुओं में फलने वाले आम लगे हैं, बड़ी सौधी-सौधी गन्ध महकती है । आज समझी तुम्हारी ये सब बच्चों को लुभाने की बातें थी,”—विरूपा ने कहा ।

“आम तो लगे हैं, यह सही है । उधर से निकलता हुआ रोज देखा करता हूँ, मुँह में पानी भी छूट आता है । पर मैं वहाँ से कैसे तोड़ सकता हूँ । कितना कड़ा पहरा लगा रहता है, उद्यान के बाहर नगी तलवार लिए पहरेदार घूमते रहते हैं । महाराज के उद्यान की चोरी ? यदि पकड़ा गया तो पूरे परिवार को सूली की नोक पर चढ़ा दिया जाएगा” मातंग को आवाज थर-थर काँप रही थी ।

विरूपा का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी पलकें भीग गईं, अधूरी इच्छा की आग में धुलते रहना ही उसके भाग्य में लिखा है । धीरे-धीरे उसकी सास गर्म हो गई, वह सिसकने लगी ।

पत्नी के मन की पीड़ा पति से नहीं देखी गई । उसका पुरुषार्थ लज्जित होने लगा । मातंग रात के अधियारे में चुपचाप घर से निकल पड़ा । उद्यान के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह एक किनारे पर पहुँचा । सामने आमों से लदे वृक्ष गदराए खड़े थे । मातंग एक पहाड़ी पर ऊँचा चढ़ गया । आकर्षणीविद्या का मंत्र पढ़कर हाथ वृक्ष की ओर बढ़ाया और एक पका हुआ आम उसके हाथ में आ गया, जैसे कि सामने से आती गेद हाथ में थम गई हो ।

आम लेकर मातंग उल्टे पावों अपनी झोपड़ी में लौट आया । भीनी-भीनी आम की गंध से झोपड़ी के चारों कोने गमक उठे । विरूपा की आँखें नाचने लग गईं । पलकें स्नेह और प्यार के भार से दब गईं, कनखियों से मातंग को देखकर वह पुलक उठी ।

आम का चस्का लगा तो छूटों नहीं । मातंग प्रतिदिन रात को जाता और दूर पहाड़ी पर खड़ा होकर आम को आकर्षण कर उतार लेता । पत्नी की प्रसन्नता के लिए वह जान पर खेलने लग गया ।

उद्यान के रक्षक माली ने देखा कि रोज पके-पके आम छतर जाते हैं और चोर का पता भी नहीं लगता। “चोर तलवार की नोंक के बीच से उद्यान में घुसकर रोज चोरी कर जाता है कितनी बड़ी हिम्मत है यह ?”

माली ने महाराज से निवेदन किया तो सुनकर आग बबूला हो गए। इतना बड़ा दुःसाहस ! मगधेश के प्रिय उद्यान में भी चोरी ! आज उद्यान हैं, तो कल राजप्रासाद पर भी हाथ साफ कर सकता है। मगधेश ने महामंत्री अभयकुमार को बुलाया। सक्षेप में आम की चोरी की घटना सुनाकर बोले—“अभय, यह फिर कौन नया रोहिण्येय प्रकट हो रहा है ? क्या राजगृह इसी प्रकार चोर लुटेरो के आतंक से घबराता रहेगा ?”

अभयकुमार की भूँछो पर बल पड़ गए। उसने प्रतिज्ञा की कि सप्ताह के भीतर-भीतर चोर को पकड़कर महाराज के समक्ष उपस्थित कर दूँगा।

उद्यान के चारो ओर नगी तलवारो का पहरा लग गया। रात भर सैनिक घूमते रहे। पर सुबह हुआ तो पता लगा कि सदा की भाँति आज भी आम चोरी हो गये। चोर किधर से घुसता है और किधर निकलता है, कोई नहीं जान सका। चोरी एक रहस्य बन गई।

अभय के मुख पर चिन्ता की रेखाएँ उभर आईं। रोहिण्येय को पकड़ते-पकड़ते उसके नाको में दम आ गया था। अभी उस परेशानी का भार सिर से अच्छी तरह हटा नहीं था कि यह नया सिरदर्द खड़ा हो गया।

चोर को पकड़ने के लिए नये-नये प्रयोग होते रहे, पर सब निष्फल ! आखिर अभयकुमार का विचार मथन इस निर्णय पर पहुँचा कि चोर कोई साधारण नहीं, अति रहस्यमय व्यक्ति है। अतः वह सैन्यबल से पकड़ में नहीं आ सकेगा ? किसी छलबल या बुद्धिबल का प्रयोग करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।”

अभय रात में वेश बदलकर अकेला ही घोड़े पर चढ़कर राजगृह की छोटी-छोटी बस्तियों में घूमने लगा। जैसे वह चोर को पकड़ने के लिए हर सूँघ-सूँघकर परख रहा हो।

राजगृह के बाहर, जहाँ शहर का गन्दा नाला बह रहा था, उसी एक किनारे पर कुछ शूद्र, चांडालो की गन्दी बस्ती थी। अभय कुमार घूमता घामता उधर आ निकला। बस्ती में क्षीण प्रकाश टिमटिमा रहा था। मनुष्यों के झुंड नाच-गा रहे थे। दिन भर कड़ा परिश्रम करने वाले दीन गरीबों के मनोरंजन का यही समय था। खाना पीना निपटाकर किसी चौराहे पर एकत्र होकर, शराब पीते, नाचते उछलते-कूदते गाते और उन्मुक्त वातावरण में मस्ती की सास लेते।

मध्य रात्रि होने को थी। सब लोग शराब की मस्ती में छके हुए थे, नृत्य और सगीत का अजब समा बधा था कि स्वर लहरियाँ हवा में तैर रही थी, कुछ पुरुष नाच रहे थे कि तभी किसी अनजान घुडसवार को आते देखकर सबके सब चकित-से रह गये।

अभय उस नृत्यमण्डली के पास आया तो एक बूढ़े ने पूछा—“कौन हो तुम ?” घुडसवार ने बड़ी मीठी आवाज में कहा—“बाबा परदेशी हैं। इधर से नगर में जा रहा था कि तुम्हारे गाँव की मधुर तान यहाँ खींच लाई। इस पर बूढ़े ने परदेशी को बैठने के लिए कहा तो—अभय मण्डली के बीच जमकर बैठ गया। फिर कहकहा शुरू हो गया। नृत्य समाप्त हुआ तो अभय ने कहा—“मित्रो ! लो मैं भी तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, अपनी-अपनी सही राय देना।”

सभी लोग फिर जमकर बैठ गए। उनमें कुछ बूढ़े थे, बाकी अधिकतर जवान थे, हट्टे कट्टे। शराब की मस्ती में झूम रहे थे। उनके मुँह से बड़ी बदबू छूट रही थी, अभय का जी मिचलने लगा, किंतु वह आसन जमाकर बैठ गया जैसे उसे लगा कि बस चोर इसी झुंड में कोई बैठा है।

मण्डली के पीछे एक कहावर जवान बैठा था, उसकी आँखें चंचल हो रही थी, वह रह रह कर आकाश की ओर देख रहा था। कभी-कभी अँधेरे में काफी दूर तक गहरी नजर फँक देता था, जैसे कहीं जाने की प्रतीक्षा है ! समय आवाज दे रहा है। अभय ने उस जवान में विचित्र भावभंगी देखी।

अभय ने अपना कंठ खरखराया और कहानी शुरू की—‘एक

सुन्दर कन्या थी, वह प्रतिदिन कामदेव की पूजा के लिए एक उद्यान से सुन्दर-सुन्दर फूल व कोमल कलियाँ चुराकर लाती थी। एक दिन माली ने उसे देख लिया, तो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कन्या घबराई, फूल चुराती रगे हाथो पकड़ी जो गई थी। वह विनम्रता के साथ माली से क्षमा माँगने लगी। माली ने गर्जकर कहा—‘नहीं, मैं तुम्हे पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित करूँगा।’ अब तो कन्या वाताहत पत्र की भाँति भय से थर-थर कापने लगी और गिड़गिड़ा कर क्षमा मागने लगी। माली उसके सौन्दर्य पर झूम गया था, उसने कहा—“मैं तुम्हे तब छोड़ सकता हूँ, जबकि तुम मेरे साथ सहवास करो।” माली का प्रस्ताव सुनकर कन्या का अग-अग काँप उठा। माली आगे बढ़ आया। विषय में अन्धा होकर कन्या को बलात् पकड़ने लगा, तो कन्या ने कहा—“देखो, अभी मैं कुआरी हूँ। अभी मुझे छुआ तो मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, नहीं, तो मैं जीभ खींचकर इसी क्षण यही मर जाऊँगी।”

मरने की घमकी सुनकर माली थोड़ा सा पीछे हट गया, बोला—‘मैं तुम्हारे अस्पृष्ट सौन्दर्य का आनन्द लेना चाहता हूँ, एक दिन मेरे साथ संसर्ग करना पड़ेगा।’

कन्या ने कहा—“विवाह होने के बाद मैं पहली रात अवश्य तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम जैसा कहोगे, करखूँगी। अभी मुझे छोड़दो, मैं कुआरी हूँ। मेरा जीवन बर्बाद मत करो।”

माली को कन्या की दीनता पर तरस आ गया और उसने पहली रात पर आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया।

कहानी कहते-कहते अभय एक क्षण रुक गया। सब की दृष्टि उसके मुस्कराते चेहरे पर गड़ी थी, किन्तु अभय ने देखा कि पीछे बैठा युवक बार-बार सुदूर आकाश में टिमटिमाते ध्रुव की दिशा में देख रहा है।

अभय ने खंखारते हुए गला साफ किया, और कहानी आगे शुरू की, ‘और एक दिन कन्या का विवाह हो गया। हँसी-खुशी पति के घर पहुँची। पहली रात में सोलह शृंगार सजक, पति की शैया के पास गई और ठिठक कर खड़ी हो गई। पति ने नवोढा पत्नी को ज्योंही शय्या पर बैठने को कहा तो उसने हाथ जोड़कर निवेदन

किया—“देव ! विवाह से पूर्व मैं एक माली को अमुक परिस्थिति में वचन दे चुकी हूँ, आज की रात मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा, स्वामी ! आपके चरण पकड़ती हूँ, मेरी प्रतिज्ञा भग्न न हो, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ।”

सभा में सन्नाटा छा गया, अभय ने पूछा—“क्यों जी ! उसे जाने देना चाहिए ?”

एक साथ सबके स्वर गूँज उठे—“नहीं ! नहीं !”

अभयकुमार ने कहा—आप नहीं नहीं करते हैं, मगर पति ने कुछ देर सोचा और फिर जाने की आज्ञा दे दी । कन्या उसी बेश में आभूषणों से लदी हुई माली के पास जाने को निकल गई । गाव से बाहर निकली कि उसे कुछ चोर मिल गए । अकेली स्त्री और बहुमूल्य आभूषणों से सजी हुई छम-छम करती गुजर रही थी, तो चोरो ने रोक लिया । उससे आभूषण उतारने को कहा । लड़की ने हाथ जोड़कर कहा—“भाई ! मैं अभी इसी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रही हूँ, कृपा करके अभी मेरे आभूषण यो ही रहने दो, वहा से लौटते समय मैं एक-एक आभूषण तुमको दे दूँगी ।

कन्या की बात में सच्चाई थी । चोरो पर उसका असर हुआ और उन्होंने उसे छोड़ दिया, इस विश्वास पर कि कोई बात नहीं, लौटते समय उतार लेंगे ।

तभी अभय ने देखा कि पीछे बैठा मासल भुजाओं वाला जवान दात किटकिटाकर नुकीली मूँछों पर बट लगा रहा था ।

“हां, तो वह कन्या आगे एक जंगल में पहुँची, वहाँ एक भयंकर राक्षस मिला, वह ही-ही करता उसके सामने आकर अट्टहास करने लगा । कन्या देखकर डरी नहीं, हाथ जोड़कर अपनी प्रस्तुत कहानी सुनाने के बाद कहने लगी—“देव ! मैं इस परिस्थिति में हूँ, अपना वचन पालन करने के लिए बाध्य हूँ, इसलिए अभी आप मुझे जाने दीजिए, आते समय आप भले ही खा लेना, मैं स्वयं आपके चरणों में आ जाऊँगी ।”

कन्या की बात का राक्षस के हृदय पर भी असर पड़ा, उसे इसकी सरल बातें बनावटी नहीं लगी । राक्षस ने कहा—“अच्छा, आते समय तुम्हारा भक्ष्य लूँगा, जाओ ।”

लड़की चलती-चलती माली के द्वार पर पहुँची। माली तो नींद में सो रहा था। उसे तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि वह आएगी, ज्योंही कन्या ने द्वार खटखटाया तो वह बड़बड़ाता उठा; सामने-अप्सरा-सी देवी को खडा देखकर सहम गया।

कन्या ने माली को अपना पूर्व वचन याद दिलाते हुए कहा—
“मेरा विवाह हो गया है। आज मेरी सुहागरात है, अतः अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए पति की आज्ञा लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मार्ग में मिले चोर और राक्षस भी मेरी राह देख रहे हैं। मुझे जल्दी लौटना है।”

माली तो कब का भूल चुका था उस बात को। वह आवेश के क्षण की बहक थी, अभी उसका मन स्थिर और शान्त था। उसने आज कन्या के हृदय में छिपी महानता और दिव्य साहस को देखा तो चकित रह गया। वह देवी उसे माँ के रूप में प्रतीत हुई, माली उसके चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से उसके चरण पखाले और अपनी नोचता के लिए क्षमा माँगी।

कन्या लौट चली। मार्ग में वही राक्षस मिला। स्त्री ने अपने को उसके हाथ में सौंपते हुए कहा—“देवता, मैं आ गई हूँ, अब अपनी शुधा जैसे भी चाहो, तृप्त कर सकते हो।”

राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पूछा—“क्या बात हुई ? माली को तृप्त कर दिया ?”

कन्या ने सब बात सुनाई। राक्षस का हृदय भी पसीज उठा “ऐसी सत्य-प्रतिज्ञा और साहसी नारी का भोग लूँ ? नहीं, यह तो धरती की देवी है।” राक्षस ने उसे बेटी कहकर पुकारा और छोड़ दिया।

अभय कहता-कहता रुक गया। देखा कि कुछ सामने बंठे दुबले-पतले आदमी आश्चर्य से आखें भीतर गड़ाए जा रहे थे।

कहानी आगे शुरू की—“वह लड़की चलती-चलती वापस नगर के पास पहुँची तो द्वार पर ही चोरी करके लौटते हुए वे चोर मिल गए। लड़की ने ज्योंही उनके सामने आकर अपने आभूषण रखने चाहे कि चोरो ने आश्चर्य से पूछा—‘आगे क्या हुआ ?’

लड़की ने माली और राक्षस के हृदय परिवर्तन की बात सुनाई

तो चोरो का देवत्व जागृत हो उठा। कहा—“देवी, तुम नारी नहीं हो, सचमुच ही देवी हो ! इतना महान साहस, मनोबल और सच्चाई !” चोरों ने श्रद्धा से सिर झुका दिए और अपनी बहन बना कर विदा की।

कन्या सान्न्द अपने पति के पास आ गई। पति ने अपनी नवोढा पत्नी की राहबीती सुनी तो गर्व से उसकी छाती फूल गई। उसने अपने विश्वास को सही पाया। वह पत्नी पर अत्यन्त स्नेह शील हो गया।”

बात पूरी करके अभयकुमार ने सामने बैठे लोगो को देखा। इधर उधर बिखरे छितरे बादलो से छनती हुई चादनी में उनके चेहरे पर चमकते हुए मनोभाव साफ पड़े जा सकते थे। कुछ बूढ़े ऊँघने लग गए थे, पर युवक बड़े ध्यान से कहानी सुनकर उस पर जैसे कुछ सोच रहे थे।

अभयकुमार ने पूछा—“बताओ ! सबसे बड़ा काम किसने किया ? पति ने, माली ने, राक्षस ने या चोरो ने ?”

पुरुष के सत्त्व पर गर्व करने वाले कुछ बूढ़े मूछो पर बट देते हुए बोले—“सबसे बड़ा काम पति ने किया।”

तभी कुछ नौजवान बात को काटते हुए बोल पड़े—“नही जी, सबसे कठिन और महान त्याग माली ने किया। यो द्वार पर आयी सुन्दर नवयुवती को लौटा देना कितना बड़ा काम है।”

कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे, जिनके पेट में चूहे दड पेल रहे थे। भूख को बड़ी विकट मानते थे, वे बोले—“भोजन की थाली परोसी हुई सामने आने पर ठुकरा देना कितना बड़ा काम है, राक्षस ने ही सबसे बड़ा काम किया है।”

तभी पीछे बैठा एक नौजवान आवेश से कांपती हुई आवाज में बोल पड़ा—“सबसे बड़ा काम तो चोरों ने किया है। यो सामने माल पड़ा देखकर छोड़ देना कितना बड़ा काम है।”

अभयकुमार एक ठहाका लगाकर खूब जोर से हँस पड़ा। वह उठा, जवान के कंधे को झकझोरते हुए चादनी के उज्ज्वल प्रकाश में उसके चेहरे को देखा—“धन्यवाद युवक ! तुमने बिल्कुल ठीक कहा।” अभयकुमार ने हसते-खिलते क्षणों में उसका अता पता ले लिया।

तो चोरों का देवत्व जागृत हो उठा। कहा—“देवी, तुम नारी नहीं हो, सचमुच ही देवी हो! इतना महान साहस, मनोबल और सच्चाई!” चोरों ने श्रद्धा से सिर झुका दिए और अपनी बहन बना कर विदा की।

कन्या सानन्द अपने पति के पास आ गई। पति ने अपनी नवोद्घा पत्नी की राहबीती सुनी तो गर्व से उसकी छाती फूल गई। उसने अपने विश्वास को सही पाया। वह पत्नी पर अत्यन्त स्नेह शील हो गया।”

बात पूरी करके अभयकुमार ने सामने बैठे लोगो को देखा। इधर उधर बिखरे छितरे बादलो से छनती हुई चांदनी में उनके चेहरे पर चमकते हुए मनोभाव साफ पढ़े जा सकते थे। कुछ बूढ़े ऊँघने लग गए थे, पर युवक बड़े ध्यान से कहानी सुनकर उस पर जैसे कुछ सोच रहे थे।

अभयकुमार ने पूछा—“बताओ! सबसे बड़ा काम किसने किया? पति ने, माली ने, राक्षस ने या चोरो ने?”

पुरुष के सत्त्व पर गर्व करने वाले कुछ बूढ़े मूछो पर बट देते हुए बोले—“सबसे बड़ा काम पति ने किया।”

तभी कुछ नौजवान बात को काटते हुए बोल पड़े—“नहीं जी, सबसे कठिन और महान त्याग माली ने किया। यो द्वार पर आयी सुन्दर नवयुवती को लौटा देना कितना बड़ा काम है।”

कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे, जिनके पेट में चूहे दड पेल रहे थे। भूख को बड़ी विकट मानते थे, वे बोले—“भोजन की थाली परोसी हुई सामने आने पर ठुकरा देना कितना बड़ा काम है, राक्षस ने ही सबसे बड़ा काम किया है।”

तभी पीछे बैठा एक नौजवान आवेश से कांपती हुई आवाज में बोल पड़ा—“सबसे बड़ा काम तो चोरो ने किया है। यो सामने माल पड़ा देखकर छोड़ देना कितना बड़ा काम है।”

अभयकुमार एक ठहाका लगाकर खूब जोर से हँस पड़ा। वह उठा, जवान के कंधे को झकझोरते हुए चांदनी के सज्ज्वल प्रकाश में उसके चेहरे को देखा—“धर्मवाद युवक! तुमने बिल्कुल ठीक कहा” अभयकुमार ने हसते-खिलते क्षणों में उसका अता पता ले लिया।

रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग उठ-उठकर अपने घर चले गए। अभयकुमार भी अपने महलों में पहुँचा। पर, रातभर नीद नहीं आई। सूर्य की पहली किरण फूटते ही महामात्य के निर्देश पर सेवकों ने मातंग चंडाल को पकड़ कर राजसभा में उपस्थित किया।

मातंग ने अभयकुमार को सामने देखा तो रात की कहानी उसे याद हो आई। यह वही परदेशी है, जिसने कहानी सुनाई थी, और चोरो की बात पर मेरे कंधे को खूब जोर से झकझोरा था। उसके पैरों तले से धरती खिसकने लग गई।

अभयकुमार ने मातंग को एकान्त में लेकर पूछा—“मातंग! सच बताओ, उद्यान के आम कैसे चुराते हो?” अभय के प्रश्न पर मातंग को जैसे साप सूँघ गया। उसे लगा, वह रगे हाथो पकड़ा गया है। महामात्य अभय के चक्र से छूटना असम्भव है। गिडगिड़ाकर महामात्य के चरणों में गिर पड़ा। अपनी भूल पर क्षमा माँगने लगा और पत्नी के दोहद की विवशता बताते हुए आम चुराने की सारी कहानी कह सुनाई।

महामात्य ने मातंग को मगधनरेश की सभा में उपस्थित किया। मगधपति ने एक चाडाल को आम्रचौर के रूप में देखा तो कड़क-डाती हुई आवाज में बोले—“दुष्ट, कैसे किया इतना दुस्साहस? जानते हो मगध का न्याय सिंहासन और सब कुछ क्षमा कर सकता है, पर चोरी और परदारहरण के दुष्कर्म को कभी क्षमा नहीं कर सकता। इस दुस्साहस की शिक्षा है—प्राणदंड।”

सम्राट के क्रोध को देखकर मातंग के शरीर में कप-कपी छा गई। वह गिडगिड़ाकर क्षमा माँगने लगा।

मगधेश का हृदय सज्जनो के संरक्षण के लिए जितना दयाशील था, उतना ही दुष्टों का निग्रह करने में कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर!

महामात्य अभय ने मातंग के मनोभावों को पढ़ा—“स्तेन कर्म, मातंग का व्यवसाय नहीं है। जो कुछ भी विवशतावश ही हुआ है, विवशता मिटी तो वृत्ति सुधर गई। अब उसे पश्चात्ताप हो रहा है, वह सुधर सकता है। फिर निरर्थक ही एक मनुष्य के प्राणों को क्यों लूटा जाए? क्यों एक परिवार को अनाथ किया जाए? पर सम्राट

से उसे मुक्त करने के लिए कहे भी तो कैसे ?” अभय को एक मार्ग सूझ गया ।

“महाराज ! चोर को प्राणदंड दिया जा रहा है, कुछ ही क्षणों में यह ससार से चला जाएगा, किन्तु इसके साथ यह विद्या भी चली जाएगी । विद्या तो अमूल्य सम्पत्ति है, इसे लुप्त होने से बचाना चाहिए । आप मातंग की विद्या ले लीजिये ।” अभयकुमार ने मगधेश से प्रार्थना की ।

“अभय ! तुम ठीक कह रहे हो, उत्तम विद्या तो नीच से भी सीख लेना चाहिए । “नीचादप्युत्तमाविद्या” “अच्छा, मातंग हमें अपनी विद्या सिखलाओ”—मगधेश बोले ।

मातंग ने अपना विद्या-मंत्र सम्राट को सुनाया । उसका हृदय तो धक्-धक् कर रहा था, स्वर कांप रहा था । महाराज ने मंत्र को रटा, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार । पर, याद नहीं हुआ । अब तो मगधेश क्रुद्ध स्वर में बोले—दुष्ट चाडाल ! मालूम होता है, विद्या ठीक से नहीं दे रहा है । ठीक तरह याद क्यों नहीं हो रही है ? मैं इतना स्मृतिहीन तो नहीं ! फिर क्या बात है ऐसी ?”

मातंग लडखडाती आवाज में जोर-जोर से बोलने लगा । सम्राट रटते रहे, पर, विद्या-मंत्र स्मृति पर नहीं चढ़ा सो नहीं चढ़ा । सम्राट् क्षुब्ध होकर मातंग पर बरस पड़े—“नीच कहीं का, ठीक-ठीक नहीं सिखा रहा है ? मृत्युपथ देख रहा है, जरा ठीक से बता, अन्यथा ?”

महाराज की झु झलाहट देखकर अभय के लाल-लाल होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान दौड़ गई । “महाराज ! आप धर्म, और नीति के जानकार ही नहीं, उसके निर्माता भी हैं, फिर यह भूल क्यों ?” मगधेश चौंक उठे—“कैसी भूल ? हमारी भूल ?”

“हां, महाराज ! नीति के अनुसार आप भूल कर रहे हैं, विद्या-दान करने वाला गुरु होता है, चाहे वह विप्र हो, या चाडाल ! गुरु को सदा उच्च आसन, सम्मान और मधुर वाणी आदि के द्वारा सन्तुष्ट करके ही विद्या सीखनी चाहिए, तभी विद्या प्राप्त होती है ‘विद्या विनयेन लभ्यते ।’”

- नीतिज्ञ-मगधपति ने तुरन्त अपनी भूल को पकड़ा । सिंहासन से

नीचे उतर गए, और चाडाल को अपने उच्च आसन पर बिठलाया, सम्मान दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, “गुरुदेव ! शिष्य को अपनी विद्या दीजिए ।”

महामात्य अभय की कुशल नीति परायणता पर मातंग मन-ही मन धन्य धन्य कह उठा । अब तो विद्यामन्त्र का उच्चारण करते ही मगधपति ने मन्त्र ग्रहण कर लिया । मातंग की विद्या मगधपति ने सीखली ।

मातंग आसन से उठ खड़ा हुआ । मगधपति अपने सिंहासन पर बैठे और न्याय को कार्यान्वित करने के लिए कहा—‘अच्छा, अब इस चाडाल को ले जाओ, मृत्युदण्ड के लिए ।

“महाराज ! यह आप क्या कर रहे हैं ? जिससे विद्यादान लिया जाता है, वह गुरु होता है । गुरु को दक्षिणा में मृत्यु-दण्ड ! कैसा न्याय है यह ? गुरु अवध्य होता है ।”

मगधेश के अधरों पर हास्य की हलकी रेखा उभर आई—
“अभय ! तुम्हारी नीति बड़ी विलक्षण है । सच ही मातंग हमारा विद्या गुरु हो गया है । गुरु का सम्मान और विनय करना चाहिए, विनय से विद्या फलवती होती । हम इसे जीवन-दान ही नहीं, बल्कि स्वर्ण-दान भी गुरु दक्षिणा में देते हैं ।

मातंग की आखें कृतज्ञता से नीची झुक गई । और इधर मगध-पति महाराज श्रेणिक की जय ! महामन्त्री अभय की जय ! के तुमुल हर्षनाद से राज-सभा गूँज उठी ।

त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र १।७

धर्म और ईश्वर का मुखौटा लगाए हुए कुछ राजनैतिक व्यक्तित्व धार्मिकों की दुर्बल श्रद्धा को भयभीत और सक्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

यह वृत्ति धर्म और सस्कृति के लिए ही नहीं, किन्तु राजनीति के लिए भी खतरा है ।

जीवन की एकरूपता की साधना : प्रतिक्रमण

पयुषण के पर्व दिनों में, खासकर सवत्सरी के दिन हजारों-लाखों व्यक्ति प्रतिक्रमण करते हैं। आत्मालोचन के पाठ दुहराते हैं।

यह ठीक है, कि बहुत-से व्यक्ति प्रतिक्रमण को सिर्फ सुनते हैं, और जो सुनते हैं, वह भी पूरा समझ नहीं पाते। यही कारण है कि प्रतिक्रमण से जो आत्मिक प्रसन्नता तथा पवित्रता की अनुभूति जगनी चाहिए, वह नहीं जग पाती।

प्रतिक्रमण के उच्चारण के साथ आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति कैसे जगे? हृदय में पवित्रता के सस्कार कैसे प्रस्फुटित हो, तथा जीवन में एकरूपता कैसे आये? इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा प्रस्तुत विश्लेषण में।

किस मनुष्य का जीवन ऊँचा है और किसका नीचा? कौन मनुष्य महात्मा है, महान है और कौन दुरात्मा तथा शूद्र? इस प्रश्न का उत्तर आपको भिन्न-भिन्न रूप में मिलेगा। जो जैसा उत्तर दाता होगा वह वैसा ही कुछ कहेगा। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह प्रायः अपनी सीमा में घिरा रहकर ही कुछ सोचता है, बोलता है, और करता है।

हाँ, तो इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग आपके सामने जात-पाँत को महत्त्व देंगे और कहेंगे कि ब्राह्मण ऊँचा है, क्षत्रिय ऊँचा है, और शूद्र नीचा है, चमार नीचा है, भगी तो उससे भी नीचा है। ये लोग जात-पाँत के जाल में इस प्रकार अवरुद्ध हो चुके हैं कि कोई ऊँची श्रेणी की बात सोच ही नहीं सकते। जब भी कभी प्रसंग आएगा, एक ही राग अलापेंगे, जात-पात का रोना रोएँगे।

कुछ लोग सम्भव है धन को महत्त्व दे? कैसा ही नीच हो, दुराचारी हो, गुण्डा हो, जिसके पास दो पैसे हैं, वह उनकी नजरो में

देवता है, ईश्वर का अंश है । राजा और सेठ होना ही इनके लिए सबसे महान् होना है, धर्मात्मा होना है—‘सर्वे गुणा. कांचनमाश्रयन्ते’ और यदि कोई धनहीन है, गरीब है तो बस सबसे बड़ी नीचता है । गरीब आदमी कितना ही सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, कोई पूछ नहीं । ‘भुभा वरिद्वा यः ससा भवन्ति ।’

क्यों लम्बी बातें करें, जितने मुंह उतानी बातें हैं ! आप तो मुझ से मालूम करना चाहते होंगे कि कहिए आपका क्या विचार है ? भला, मैं अपना क्या विचार बताऊँ ? मेरे विचार वे ही हैं, जो भारतीय सस्कृति के निर्माता आत्मतत्त्वावलोकियों महापुरुषों के विचार हैं । मैं भी आपकी ही तरह भारतीय साहित्य का एक स्नेही विद्यार्थी हूँ, जो पढ़ता हूँ, कहने को मचल उठता हूँ । हा, तो भारतीय सस्कृति के एक अमरगायक ने इस प्रश्न-चर्चा के सम्बन्ध में क्या ही अच्छा कहा है ।

मनस्येक वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् ॥

प्रस्तुत श्लोक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, महात्मा महान् पुरुष वही है, जो अपने मन में जैसा सोचता है, विचारता है, समझता है, वैसा ही जवान से बोलता है, कहता है । और जो कुछ बोलता है, वही समय पर करता भी है । और इसके विपरीत दुरात्मा, दुष्ट, नीच वह है, जो मन में सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता कुछ और ही है ।

मन का काम है सोचना विचारना । वाणी का काम है बोलना कहना । और शेष जीवन का काम, हस्तपादादि का काम है, जो कुछ सोचा और बोला गया है, उसे कार्य का रूप देना, अमली जामा पहनाना । महान् आत्माओं में इन तीनों का सामंजस्य होता है, मेल होता है, और एकता होती है । उनके मन, वाणी और कर्म में एक ही बात पाई जाती है, जरा भी अन्तर नहीं होता । न उन्हें दुनिया का धन पथ-भ्रष्ट कर सकता है और न मान अपमान ही । लोग खुश होते हैं, या नाराज, कुछ परवाह नहीं । जीवन्त है या मरण, कुछ चिन्ता नहीं । भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, फूलों की वर्षा हो या जलते अगारों की । किसी भी प्रकार के आतंक, भय,

प्रेम, प्रलोभन, हानि, लाभ महान् आत्माओं को डिगा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। वे हिमालय के समान अचल, अटल, निर्भय, निर्द्वन्द्व रहते हैं। मृत्यु के मुख में पहुँच कर भी एक ही बात सोचना, बोलना और करना, उनका पवित्र आदर्श है। ससार की कोई भी भली या बुरी शक्ति, उन्हें झुका नहीं सकती, उनके जीवन के टुकड़े नहीं कर सकती।

परन्तु जो लोग दुर्बल हैं, दुरात्मा हैं, वे कदापि अपने जीवन की एकरूपता को सुरक्षित नहीं रख सकते। उनके मन, वाणी और कर्म तीनों तीन राह पर चलते हैं ! जरा-सा भय, जरा-सा प्रेम, जरा-सी हानि, जरा-सा लाभ भी उनके कदम उखाड़ देता है। वे एक क्षण में कुछ हैं, तो दूसरे क्षण में कुछ। परिस्थितियों के बहाव में बह जाना, हवा के अनुसार अपनी चाल बदल लेना उनके लिए साधारण-सी बात है। सासारिक प्रलोभनों से ऊपर उठकर देखना उन्हें आता ही नहीं। उनका धर्म, पुण्य, ईश्वर, परमात्मा सब कुछ स्वार्थ है, मतलब है। वे जैसे और जितने आदमी मिलेंगे, वैसे ही उतनी ही वाणी बोलेंगे। और जैसे जितने भी प्रसंग मिलेंगे, वैसे ही उतना ही काम करेंगे। अब रहा सोचना, सो पूछिए नहीं। समुद्र के किनारे खड़े होकर जितनी तरंगें आप देख सकते हैं, उतनी ही उनके मन की तरंगें होती हैं। उनकी आत्मा इतनी पतित और दुर्बल होती है कि आसपास के वातावरण का—भय, विरोध और प्रलोभन आदि का उन पर क्षण-क्षण में भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता रहता है।

अब आपको विचार करना है कि आपको क्या होना है, महात्मा अथवा दुरात्मा ? मैं समझता हूँ आप दुरात्मा नहीं होना चाहेंगे। दुरात्मा शब्द ही भद्दा और कठोर मालूम होता है ! हाँ, आप महात्मा ही बनना चाहेंगे ! परन्तु मालूम है, महात्मा बनने के लिए आपको अपने जीवन् की एकरूपता करनी होगी। मन, वाणी और कर्म का द्वैत मिटाना होगा। यह भी क्या जीवन, कि आपके हजार मन हो, हजार जवान हो और हजार हाथ पैर। आप हर आदमी के सामने अलग-अलग मन बदलें, जबान बदलें और कर्म बदलें। मानव-जीवन के तीन टुकड़े अलग-अलग करके डाल देने में कौन-सी भलाई है ? त्रिभिन्न रूपों और टुकड़ों में बँटा हुआ अव्यवस्थित जीवन, जीवन नहीं होता, लाश होता है। मैं समझता हूँ, आप

श्रावक अर्हन्तक के सामने देवता खड़ा है, 'जहाँ' को एक ही झटके में समुद्र के अतल गर्भ में फेक देने को तैयार है। कह रहा है—“अपना धर्म छोड़ दो, अन्यथा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। छोड़गा नहीं, समझ लो, क्या उत्तर देना है, हाँ या ना? हाँ' में जीवन है तो 'ना' में मृत्यु।”

जीवन की एकरूपता का, प्रतिक्रमण की विराट साधना का वह महान् साधक हसता है, मुसकराता है। उसकी मुस्कराहट, वह मुस्कराहट है, जिसके सामने मृत्यु की विभीषिका भी हतप्रभ हो जाती है। वह कहता है—“अरे धर्म भी क्या कोई छोड़ने की चीज है? धर्म तो मेरे अणु अणु में रम गया है, मैं छोड़ना चाहूँ तो भी वह नहीं छूट सकता। और यह मृत्यु! इसका भी कुछ डर है? तेरी शक्ति, सम्भव है, शरीर को दल सके। परन्तु आत्मा! अरे वहाँ तो तेरे जैसे लाखों करोड़ों देव भी कुछ नहीं कर सकते। आत्मा अजर है, अमर है, अखण्ड है। तू अनन्त जन्म ले तब भी मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बता, मैं तुझ से और तेरी ओर से दी जाने वाली मृत्यु से डरूँ तो कैसे डरूँ?”

देवता सन्नाटे में आ गया। आज उसे हिमालय की चट्टान से टकराना पड़ रहा था। फिर भी वह मर्कट-विभीषिका दिखाए जा रहा था। पास के लोगो ने भयाक्रान्त होकर अर्हन्तक से कहा—“सेठ! तू झूठ-मूठ ही जबान से कहदे कि मैंने धर्म छोड़ा। देवता चला जाएगा। फिर जो तू चाहे करना। तेरा क्या बिगड़ता है?”

अर्हन्तक लोगो की बात समझ नहीं सका। झूठ-मूठ के लिए ही कह दो, क्या बला है, ध्यान में न ला सका। उसने कहा—“जो मेरे मन में नहीं है, उसके लिए मेरी वाणी कैसे हाँ भरे? झूठ-मूठ के लिए कुछ कहना, मैंने सीखा ही कहाँ है? मेरे धर्म की यह भाषा ही नहीं है, जो पानी कुए में है, वही तो डोल में आएगा। कुए में और पानी हो, और डोल में कुछ और ही पानी ले आऊँ, यह कला न मुझे आती है और न मुझे पसन्द ही है। मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि जो सोचो, वही कहो, और जो कहो, वही करो। अब बताओ, मैं मन में सोची बात से भिन्न रूप में कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ? प्राण दे सकता हूँ, अपना सर्वस्व बूटा सकता हूँ, परन्तु मैं

अपने मन, वाणी और कर्म तीनों के तीन टुकड़े कदापि नहीं कर सकता ।”

यह है प्रतिक्रमण की साधना के अमर साधको की जीवनकला । जिस दिन विश्व की भूली भटकी हुई मानव जाति प्रतिक्रमण की साधना अपनाएगी, जीवन की एकरूपता के महान् आदर्श को सफल बनाएगी, उस दिन विश्व में क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रकार से नवीन जीवन का प्रकाश होगा, सघर्षों का अन्त होगा और होगा—दिव्य विभूतियों का अजर, अमर, अक्षय साम्राज्य ।

विवेक बड़ा है, न किंपद ! यदि गुरु व पिता भी विवेकहीन होकर कार्य करते हैं, तो शिष्य व पुत्र को उन पर अनुशासन करना चाहिए ।

वाल्मीकि रामायण में एक जगह (अयो० २१।१३) कहा है कि ‘गुरुजन भी यदि अहंकार वश कार्य-अकार्य का विवेक खो बैठते हैं, तथा मर्यादा का उल्लंघन कर कार्य करने लगते हैं, तो उन पर शासन करना चाहिए ।’

+ + +

मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ?

जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर, भाग्य पर भरोसा करके बैठता है, वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है । —योग वासिष्ठ २।७।३

+ + +

महर्षि वशिष्ठ ने जब कुछ लोगो को भाग्य पर भरोसा करके शांति से बैठे देखा, तो अनायास ही उनके मुह से निकल पड़ा— “देव मुख लोगो की कल्पना है । दुःख के समय झूठा आश्वासन देकर अपने को धोखा देने के लिए ही उन्होंने भाग्य नामक वस्तु की रचना की है ।” —योग वा० २।८।१५

भाग्य के नाम पर जो मनुष्य उत्साहहीन होकर हाथ पर हाथ धर बैठते हैं, उनके लिए महर्षि का यह व्यंग्य वचन बहुत ही तीखी प्रेरणा है ।

किसी भी दशा में जीवन की अखण्डता को समाप्त नहीं करना चाहेंगे, मुरदा नहीं होना चाहेंगे ।

भगवान् महावीर जीवन की एकरूपता पर बहुत अधिक बल देते थे । साधक के सामने सबसे पहली पूरी करने योग्य शर्त ही यह थी कि वह हर हालत में जीवन की एकरूपता को बनाए रखेगा, उसकी वाणी मन का अनुसरण करेगी तो उसकी चर्या मन-वाणी का अनुधावन !

जैन संस्कृति ने जीवन में बहुरूपिया होना, निन्द्य माना है । आदि काल से मानव जीवन की एकरूपता, एकरूपता और अखण्डता ही जैन संस्कृति का अमर आदर्श रहा है । उसके विचार में जितना कलह, जितना द्वन्द्व, जितना पतन है, वह सब जीवन की विपम गति में ही है । ज्योही जीवन में समगति आएगी, जीवन का सगीत समतल पर मुखिरत होगा, त्योही ससार में शान्ति का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, अविश्वास विश्वास में बदलेगा और आपस के वैर विरोध, मधुर प्रेम एवं सहयोग में परिणत हो जाएंगे । भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से मानव की संतुष्ट आत्मा स्वर्गीय दिव्य भावों में पहुँच जाएगी ।

जीवन की एकरूपता के लिए देखिए, जैन साहित्य क्या कहता है ? दशवैकालिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन हमारे सामने है :—

“सो निषखू वा निषखूणी वा संजय-विरय-पडिहयपच्चवखायपावकम्मे विजा वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणेवा....।”

ऊपर के पाठ का भावार्थ यह है कि दिन हो या रात, अकेला हो या हजारों की सभा में, सोता या जागता साधक अपने आपको अहिंसा एवं सत्य की साधना में लगाए रखे । उसके जीवन का धर्म दिन में अलग, रात में अलग, अकेले में अलग, सभा में अलग, सोते में अलग, जागते में अलग, किसी भी दशा में कदापि अलग-अलग नहीं हो सकता । सच्चे साधक क्षेत्र, काल और जनता को देख कर राह नहीं बदला करते । वे अकेले में भी उतने ही सच्चे और पवित्र रहेंगे, जितने कि हजारों-लाखों की भीड़ में । कैसा भी एकान्त हो, कैसी भी स्थिति अनुकूल हो, वे जीवन पथ से एक कदम भी इधर-उधर नहीं होते ।

जैन-धर्म का प्रतिक्रमण, यही जीवन की एकरूपता का पाठ पढ़ाता है। यह जीवन एक सग्राम है, सघर्ष है। दिन और रात अविश्राम गति से जीवन की दौड़-धूप चल रही है। सावधानी रखते हुए भी मन, वाणी और कर्म में विभिन्नता आ जाती है, अस्तव्यस्तता हो जाती है। अस्तु, दिन में होने वाली अनेकता को सायकाल के प्रतिक्रमण के समय एकरूपता दी जाती है और रात में होने वाली अनेकता को प्रातःकालीन प्रतिक्रमण के समय। साधक गुरुदेव या भगवान् की साक्षी से अपनी भटकी हुई आत्मा को स्थिर करता है, भूलो को ध्यान में लाता है, मन, वाणी और कर्म को पश्चात्ताप की आग में डाल कर निखारता है, एक-एक दाग को सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से देखता है और धो डालता है। प्रतिक्रमण करने वालों की परम्परा में न जाने कितने ऐसे महान् साधक हो गए हैं, जो साव-त्सरिक आदि के पवित्र प्रसंगों पर हजारों जनता के सामने अपने एक-एक दोषों को स्पष्ट भाव से कहते चले गए हैं, मन के छुपे जहर को उगलते चले गए हैं। लज्जा और शर्म किसे कहते हैं, कुछ परवाह ही नहीं। धन्य हैं, वे जो इस प्रकार जीवन की एकरूपता को बनाए रख सकते हैं। मन का कोना-कोना छान डालना, उनके लिए साधना का परम लक्ष्य है। वे अपने जीवन को अपने सामने रखकर उसी प्रकार कठोरता से चीरफाड़ करते हैं, देखभाल करते हैं, जिस प्रकार एक डाक्टर शव की परीक्षा करता है। जब तक इतना साहस न हो, मन का विश्लेषण करने की धुन न हो, जीवन का शव के समान निर्दय परीक्षण न हो, तब तक साधक जीवन की एकरूपता को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैन सस्कृति का प्रतिक्रमण मन, वाणी और कर्म के सन्तुलन को कदापि अव्यवस्थित नहीं होने देता। वह पश्चात्ताप के प्रवाह में पिछले सब दोषों को धोकर आगे के लिए अविचल दृढ़ता के सुन्दर और शुद्ध जीवन का एक नया अध्याय खोलता है। प्रतिक्रमण का स्वर एक ही स्वर है, जो हजारों-लाखों वर्षों से श्रमण सस्कृति की अन्तर्वीणा पर झकृत होता आया है—
 छट्, पिछला पाप से, नया न बांधू कोय।”

जैन सस्कृति के अमर साधकों ने मृत्यु के मुख में पहुँच कर भी कभी अपनी राह न बदली, जीवन की एकरूपता भग्न नहीं की, प्रतिक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाली पवित्र प्रेरणा विस्मृत नहीं की।

श्रावक अर्हन्तक के सामने देवता खड़ा है, जहाँज को एक ही झटके में समुद्र के अतल गर्भ में फेंक देने को तैयार है। कह रहा है—“अपना धर्म छोड़ दो, अन्यथा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। छोड़गा नहीं, समझ लो, क्या उत्तर देना है, हाँ या ना? हाँ मे जीवन है तो ना मे मृत्यु।”

जीवन की एकरूपता का, प्रतिक्रमण की विराट साधना का वह महान् साधक हसता है, मुसकराता है। उसकी मुस्कराहट, वह मुस्कराहट है, जिसके सामने मृत्यु की विभीषिका भी हतप्रभ हो जाती है। वह कहता है—“अरे, धर्म भी क्या कोई छोड़ने की चीज है? धर्म तो मेरे अणु अणु में रम गया है, मैं छोड़ना चाहूँ तो भी वह नहीं छूट सकता। और यह मृत्यु! इसका भी कुछ डर है? तेरी शक्ति, सम्भव है, शरीर को दल सके, परन्तु आत्मा! अरे वहाँ तो तेरे जैसे लाखों करोड़ों देव भी कुछ नहीं कर सकते। आत्मा अजर है, अमर है, अखण्ड है। तू अनन्त जन्म ले तब भी मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बता, मैं तुझ से और तेरी ओर से दी जाने वाली मृत्यु से डरूँ तो कैसे डरूँ?”

देवता सन्नाटे में आ गया। आज उसे हिमालय की चट्टान से टकराना पड़ रहा था। फिर भी वह मर्कट-विभीषिका दिखाए जा रहा था। पास के लोगो ने भयाक्रान्त होकर अर्हन्तक से कहा—“सैठ! तू झूठ-मूठ ही जवान से कहदे कि मैंने धर्म छोड़ा। देवता चला जाएगा। फिर जो तू चाहे करना। तेरा क्या बिगड़ता है?”

अर्हन्तक लोगो की बात समझ नहीं सका। झूठ-मूठ के लिए ही कह दो, क्या बला है, ध्यान में न ला सका। उसने कहा—“जो मेरे मन में नहीं है, उसके लिए मेरी वाणी कैसे हाँ भरे? झूठ-मूठ के लिए कुछ कहना, मैंने सीखा ही कहाँ है? मेरे धर्म की यह भाषा ही नहीं है, जो पानी कुए में है, वही तो डोल में आएगा। कुए में और पानी हो, और डोल में कुछ और ही पानी ले आऊँ, यह कला न मुझे आती है और न मुझे पसन्द ही है। मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है कि जो सोचो, वही कहो, और जो कहो, वही करो। अब बताओ, मैं मन में सोची बात से भिन्न रूप में कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ? प्राण दे सकता हूँ, अपना सर्वस्व खुटा सकता हूँ, परन्तु मैं

अपने मन, वाणी और कर्म तीनों के तीन टुकड़े कदापि नहीं कर सकता ।”

यह है प्रतिक्रमण की साधना के अमर साधको की जीवनकला । जिस दिन विश्व की भूली भटकी हुई मानव जाति प्रतिक्रमण की साधना अपनाएगी, जीवन की एकरूपता के महान् आदर्श को सफल बनाएगी, उस दिन विश्व में क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रकार से नवीन जीवन का प्रकाश होगा, सघर्षों का अन्त होगा और होगा—दिव्य विभूतियों का अजर, अमर, अक्षय साम्राज्य ।

विवेक बड़ा है, न कि पद ! यदि गुरु व पिता भी विवेकहीन होकर कार्य करते हैं, तो शिष्य व पुत्र को उन पर अनुशासन करना चाहिए ।

वाल्मीकि रामायण में एक जगह (अयो० २१।१३) कहा है कि 'गुरुजन भी यदि अहंकार वश कार्य-अकार्य का विवेक खो बैठते हैं, तथा मर्यादा का उल्लंघन कर कार्य करने लगते हैं, तो उन पर शासन करना चाहिए ।”

मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ?

जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर, भाग्य पर भरोसा करके बैठता है, वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है । —योग वासिष्ठ २।७।३

महर्षि वशिष्ठ ने जब कुछ लोगो को भाग्य पर भरोसा करके शांति से बैठे देखा, तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा—
“देव मूर्ख लोगो की कल्पना है। दुःख के समय झूठा आश्वासन देकर अपने को धोखा देने के लिए ही उन्होंने भाग्य नामक वस्तु की रचना की है।”
—योग वा० २।५।१५

भाग्य के नाम पर जो मनुष्य उत्साहहीन होकर हाथ पर हाथ धर बैठते हैं, उनके लिए महर्षि का यह व्यंग्य वचन बहुत ही तीखी प्रेरणा है।

उपाध्याय अमरमुनि

•

आँसुओं से सना धन, नहीं चाहिए

मध्यरात्रि की नीरव शान्ति में समूचा पाटण निद्रा की गोद में मौन एव शान्त था। परन्तु राजा कुमारपाल कुछ अर्धनिद्रा की स्थिति में था और उसके मन में प्रजाहित के कार्यों की अदर ही अदर अस्फुट-सी चिन्तनधारा चल रही थी। तभी दिशाओं को चीरता हुआ एक हृदयविदारक करुण स्वर कानों में टकराया। राजा की नींद टूट गई। वह पूर्ण जागृत होकर सोचने लगा—“इस शान्त रात्रि में ऐसा करुण-क्रन्दन करने वाला दोन दुखी, भाग्य का मारा मेरे राज्य में कौन होगा ?”

कुमारपाल उठा, साधारण से वस्त्र पहने और अकेला ही चल पड़ा रुदन के अनुसन्धान में। ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता था, त्यो-त्यो हृदयवेधी चीत्कारे राजा के वज्रसम कलेजे के आर-पार होती जा रही थी। चलते-चलते राजा नगर के बाहर पहुँचा। एक वृक्ष के नीचे छाया-सी खड़ी दिखाई दी, राजा उसी ओर बढ़ा, देखा तो बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सजी एक सुन्दर रमणी भयकर विलाप कर रही है। केश बिखरे हुए हैं, माग का सिन्दूर अभी पूरा पोछा नहीं गया है, वह सिर पीट कर बार-बार चीत्कारें कर रही है।

कुमारपाल रमणी के निकट आया—“बेटी ! तुम्हें क्या कष्ट है ? किसलिए तुम मध्य रात्रि में अकेली इस भयानक जगल में वैठी हृदय वेधक विलाप कर रही हो ?”

कुमारपाल की सभ्य भाषा और व्यवहार से रमणी का मन आश्वस्त हुआ। उसने बताया—“मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। उसने अपना विशाल वैभव मुझ पर निछावर कर दिया। ढलती अवस्था में मेरी गोद में पुत्र खेलने लगा। अत्यन्त खुशियाँ मनाई

गई, और मनोराज्य मे क्या क्या सुनहले स्वप्न सजोये गए . कहते-कहते रमणी सुबक-सुबक कर रोने लगी ।

राजा ने धैर्य बधाया । उसने फिर कहना शुरू किया—“एक दिन हमारी आशाओ पर वज्रपात हो गया । पुत्र जब बीस वर्ष का हुआ तो अचानक भाग्य ने मेरी आशाओ का दीपक बुझा दिया । पुत्र की अचानक मृत्यु के भयकर आघात से उसके पिता भी मुझ हतभागिनी को छोडकर चले गए । हाय ! हाय ! मेरा ससार उजड गया ।”

करुण-कहानी सुनते-सुनते कुमारपाल भी रोमाचित हो उठा । उसने रमणी को धैर्य बधाकर आश्वस्त किया ।

रमणी ने अपनी करुण कथा चालू रखी—“अब यह मेरे आँसुओ से सना धन, परम्परा के अनुसार राजा ले लेगा । मैं क्या करूँगी ? किस तरह जीवन गुजरेगा ? मैं गली-गली की दीनहीन भिखारिणी हो जाऊँगी, मैं इस दुःख को नहीं सह सकती, अतः गले मे फन्दा डालकर इस घोर दुःख से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आई हूँ ।”

कुमारपाल ने उसे विश्वास दिलाया—“बेटी ! तुम्हारा धन राज्य का कोई भी अधिकारी नहीं ले सकेगा । यदि तुम्हे किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो तुम राजा कुमारपाल से कहना, वह ससार के दीन दुःखियो का बन्धु है, त्राता है । तुम जाओ, शान्ति से जीवन यापन करो ।” कुमार पाल के हृदय मे एक अद्भुत दैवी-प्रेरणा जग रही थी ।

रमणी शान्त और आश्वस्त होकर चली गई । कुमारपाल भी महलो मे लौट आया, किन्तु उसका मन, पता नहीं, कितने गहरे उतार-चढाव पर चल रहा था । अपुत्र का धन आदिकाल से राज्य की संपत्ति मानी जाती रही है । कुमारपाल का कोमल और दयार्द्र मानस आज इस परम्परा का विद्रोह कर उठा । इसके दारुण और भयानक परिणामो का सजीव चित्र, उस कुलीन रमणी के रूप में उसके कल्पना पट पर उभर रहा था । रात भर चिन्तन की गहराई में डूबा रहा, मन्थन चलता रहा । पलको मे नीद तक नहीं लगी ।

प्रातः राजसभा मे आते ही राजा ने उस दिन का सबसे पहला क्रान्तिकारी आदेश सुनाते कहा—“आज से चौलुक्य कुमार पाल का

आदेश है कि निष्पुत्र मृत व्यक्ति की संपत्ति राज्य भंडार में नहीं लाई जाए।” अधिकारी वर्ग ने जब राजा से निवेदन किया कि इस आदेश से राज-भंडार को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये का घाटा होगा, तो कुमारपाल ने कहा—“राजभंडार की आय में चाहे कितने ही करोड़ का घाटा क्यों न हो, किन्तु दुःखितों के आँसुओं से सना हुआ धन मैं अपने राजकोष में नहीं लेना चाहता।”

करुणा की प्रबल-प्रेरणा से राजा के अन्तस्तल में त्याग व सन्तोष की अमिट लौ जल चुकी थी।

मनुष्य इतना दुर्बल है कि परिस्थितियों व आदतों से सधर्ष नहीं कर पाता। निःसत्त्व होकर उनके सामने घुटने टेक देता है और फिर अपनी दुर्बलता पर पर्दा डालने के लिए परिस्थितियों व आदतों पर दोष मँढकर स्वयं किनारा कर जाता है।

काठियावाड़ के प्रसिद्ध समाजसेवी रविशंकर महाराज ने जब ठाकुरों व राजपूतों को दारू व ताड़ी न पीने की प्रतिज्ञा करवाई तो एक ठाकुर बोला—“महाराज ! इस दारू ने तो मेरी रग-रग पकड़ रखी है, मैंने प्रतिज्ञा तो करली, पर यह तो मुझे नहीं छोड़ रही है।”

महाराज ने उस ठाकुर को दूसरे दिन अपने पास बुलाया। दूसरे दिन ठाकुर ने महाराज के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और आवाज लगाई तो महाराज बोले—“ठाकुर ! मैं कैसे आऊँ ? इस खभे ने मुझे पकड़ रखा है।”

ठाकुर ने अन्दर आकर देखा तो एक ठाका मार कर हँस पड़ा—“महाराज ! आप भी कैसी बात कर रहे हैं, खभे को तो आपने पकड़ रखा है, इसे छोड़ दीजिए, वह अपने आप छूट जायेगा -”

महाराज ने झट खभे से हाथ हटाया और तपाक से बोले—“ठाकुर ! इसी तरह दारू को आपने पकड़ रखा है, आप उसे छोड़ दे तो वह आपको छोड़ देगी।”

ठाकुर दो क्षण तक विस्मयविमुग्ध हुए महाराज की ओर देखते रहे, अपनी दुर्बलता का पर्दा हटा कर, आत्म-निष्ठा के साथ सकल्प किया—“अब कभी दारू नहीं पीऊँगा।”

प्रश्न आपके ?

उत्तर कवि श्री जी के !

प्रश्न—आप श्री के एक प्रवचन मे तीर्थंकरो द्वारा तीर्थ की वन्दना करने की चर्चा आई थी। तीर्थंकर साधनाक्षेत्र की एक सर्वश्रेष्ठ विभूति है। उनके द्वारा सामान्य साधको के सघ को नमस्कार करने की बात कुछ जिज्ञासु पाठको को अटपटी-सी लगी है। श्री डोसीजी जैसे बन्धु तो कुछ गलत-सलत भी लिख ही चुके हैं। हो सकता है, उनको कुछ दृष्टि का मोह भी हो, फिर भी श्रद्धा और बुद्धि का सतुलन चाहने वाले पाठक के लिए इसका शास्त्रीय एव परम्परासम्मत समाधान क्या है ?

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

उत्तर—जैन परम्परा मे तीर्थ (सघ)^१ का महत्त्व अपने-मे एक बहुत बड़ा महत्त्व है, जैन शासन की आधार शिला ही एक प्रकार से तीर्थ है। तीर्थंकर का तीर्थंकरत्व भी किस पर आधारित है ? तीर्थ पर ही तो आधारित है। तीर्थ के कर्तृत्व से ही तीर्थंकर हुआ जाता है, अन्यथा नहीं।

नन्दीसूत्र मे तीर्थ की महिमा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। नगर, चक्र, रथ, कमल, चन्द्र, सूर्य, समुद्र आदि विविध उपमाओ के द्वारा^२ तीर्थ का वह भावभीन वर्णन किया गया है, जो प्रत्येक सहृदय पाठक के भावप्रवण हृदय को भक्तिगद्गद् कर देता है।

उत्तरकालीन आचार्यों ने तीर्थ की महिमा का बखान अपने-अपने

१ तीर्थ का अर्थ है—धर्म साधनारत चतुर्विध सघ। तित्थं पुण चाउव्वण्णे समणसघे, तज्जहा—समणा समणीओ सावया सावियाओ य' —भगवती सूत्र श० २० उ० ८। आचार्य जिनभद्र भी यही कहते हैं—'मावे तित्थं सघो'—विशेषावश्यक भाष्य, गा० १०३२।

२ नन्दीसूत्र, सघस्तुति प्रकरण

ग्रन्थों में जिस श्रद्धा और भक्ति से किया है, वह अद्वितीय है। उदाहरण स्वरूप, जैन जगत् के महान् ज्योतिर्धर मनीषी आचार्य समन्तभद्र को ही पढ़ लीजिए। आचार्य समन्तभद्र जैनतीर्थ को दया (अहिंसा) दम (सयम), त्याग (अपरिग्रह) एवं ममाधि (प्रशस्त बुद्ध ध्यान) आदि की पूर्ण निष्ठा से सम्पन्न विश्व में अद्वितीय तीर्थ बतलाते हैं। आचार्य की दार्शनिक दृष्टि में जैनतीर्थ अनेकान्त तीर्थ है, प्राणिजगत् की समग्र आपदाओं, विघ्नवाधाओं को बिना किसी भेदभाव के दूर करने वाला सर्वोदयतीर्थ है।^३ पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तो तीर्थ की गौरवगरिमा के सम्बन्ध में एक अतीव महत्वपूर्ण उल्लेख किया है, जो जैन परम्परा के विचार जगत् में तीर्थगौरव सम्बन्धी एक प्रतिनिधि विचार बन गया। आवश्यक निर्युक्ति, भद्रबाहुस्वामी का आगमचर्चा सम्बन्धी एक मूर्धन्य ग्रन्थ है। उसमें लिखा है कि जब तीर्थंकर देव समवसरण में धर्मदेशना देते हैं, तो सर्वप्रथम तीर्थ को प्रणाम करते हैं।^४ क्योंकि तीर्थ पूजित-पूज्य है, विश्ववन्दनीय तीर्थंकरों द्वारा भी अभिवन्दनीय है। तीर्थंकरों का तीर्थंकरत्व तीर्थ-पूर्वक जो है, तीर्थ के आधार पर जो है।^५

भद्रबाहु स्वामी का यह तीर्थगौरवसम्बन्धी विचार केवल उनकी निजी कल्पना नहीं है। महान् श्रुतधर आचार्य भद्रबाहु के सम्बन्ध में कोई यह सोच भी नहीं सकता कि वह इतनी बड़ी अनर्गल कल्पना कर सकते हैं और उसे इस प्रकार मुक्तघोष के रूप में शास्त्रीय प्रतिष्ठा दे सकते हैं। अवश्य ही यह परम्परागत मान्यता होगी, तभी तो उन्होंने इसका सहज भाव से श्रद्धाप्रधान उल्लेख किया है।

मूल आगम के बाद व्याख्यासाहित्य में सर्व प्रथम निर्युक्तिका ही स्थान है, जो आगमों की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्या मानी जाती है। उत्तरकालीन साहित्य पर निर्युक्ति का ही विशेष प्रभाव पड़ा है। यदि आचार्य भद्रबाहु का, तीर्थंकरों द्वारा तीर्थ को वन्दन करने का यह उल्लेख, अनागमिक होता, परम्पराहीन होता, या काल्पनिक

३ युक्त्यनुशासन ६१-६२।

४ तित्यपणाम काउं कहेइ साहारणेण सद्देण।

सन्वेसि सण्णीणं जोयणणीहारिणा भगव ॥

आव० निर्युक्ति ५६७

५ तप्पुच्चिया अरहपा पूइयपूवा च विणयकम्म च। आव० निर्युक्ति ५६८

होता, तो इतने लम्बे काल में कोई न कोई परम्पराभक्त आचार्य अवश्य ही उसका विरोध करता, अपने ग्रन्थों में कही न कही उक्त मान्यता को अपदस्थ करता। परन्तु विरोध करना तो दूर, प्राचीन आचार्यों ने तो बहुमानपूर्वक अपने ग्रन्थों में उक्त सिद्धान्त का गौरव के साथ उल्लेख किया है। प्रमाणस्वरूप आचार्य सघदास^६ शीलाक^७ हेमचन्द्र^८, नेमिचन्द्र^९, गुणचन्द्र^{१०} आदि के नाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आवश्यक निर्युक्ति आदि के उक्त आधारों को लक्ष्य में रखते हुए, अपने एक प्रवचन में, जो अमर भारती में प्रकाशित हुआ है, प्रसंगानुसार सघ गौरव की चर्चा करते हुए, मैंने तीर्थंकरों द्वारा तीर्थवन्दना सम्बन्धी उक्त मान्यता का वर्णन किया था। परन्तु समाज में कुछ लोग हैं, कि जिनका अध्ययन बहुत सीमित होता है, प्राचीन ग्रन्थों का उन्हें कभी स्पर्श नहीं होता, परन्तु अपने अध्ययन एवं ज्ञान का अहम् आवश्यकता से अधिक होता है। इन्हीं में से एक महानुभाव ने सम्यग्दर्शन पत्र में मेरे प्रतिपादित पक्ष के विरोध में चर्चा की है। चर्चा में और जो कुछ है वह तो केवल अक्रोशमात्र है, जो मानव के क्षुद्र अहम् की दुर्बलता का प्रतीक है, शेष कुछ नहीं, उस अक्रोश के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, एक बात अवश्य है, जो साधारण जिज्ञासु को भी अटपटी-सी लगती है, उसी के समाधान में कुछ पक्तियाँ लिखने का प्रयत्न है।

६ बृहत्कल्प भाष्य गा० ११६३-११६४।

७ एत्यावसरम्मि य 'णमोतिथस्स' ति भगिऊण सयलजतुसंताणसाहारणाए वाणीए पत्थुया घम्मदेसणत्ति।

—चउप्पन्न महापुरुसचरियं (वद्धमाणसामिचरियं) पृ० ३००

८ तीर्थंनत्वा प्राड्मुखोऽथ जगन्मोहतमच्छिदे।

स्वामी सिंहासन भेजे पूर्वाचलमिवाऽर्यमा ॥

—त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र १।३।४६२

९ सिंहासणे निसीयइ तित्थपणाम पकाऊण।

—महावीर चरिय प्र० ७ पत्र २५१।१

१० पणमिय तित्थ उवविसइ आसणे पुव्वदिसि समुहो।

—महावीर चरिय, गाथा० १४०७

धर्मदेशनाकाल में तीर्थंकर तीर्थ को 'नमो तित्थस्व' के रूप में वन्दना करते हैं, इसमें अटपटापन यह लगता है कि तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं, वे तीर्थ के द्वारा अभिवन्दनीय हैं, भला वे अपने से निम्न श्रेणी के साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप सब को कैसे वन्दन कर सकते हैं ? श्रावक और श्राविका तो गृहस्थ होते हैं, वे कैसे वन्दनीय हो सकते हैं, वह भी तीर्थंकरों के द्वारा, जबकि साधु भी उन्हें वन्दन नहीं करते हैं। शका कुछ अर्थ रखती है, अतः इसी पर प्राचीन प्रमाणों के आधार पर विचार प्रस्तुत करना है। मैं अपनी ओर से तर्क कम ही उपस्थित करूँगा।

साधु, साध्वी को वन्दन नहीं करता है, साधु साध्वी अपने से अल्प दीक्षित अर्थात् दीक्षा में छोटे साधु साध्वियों को वन्दन नहीं करते हैं, और साधु साध्वी गृहस्थ श्रावक श्राविकाओं को भी वन्दन नहीं करते हैं। यह वन्दनासम्बन्धी निषेध पक्ष केवल प्रत्यक्ष में व्यवहार दृष्टि से सम्बन्धित है। परोक्षपक्ष या भावपक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार मंत्र में पंचमपद 'नमो लोए सव्व साहूण' है। इसका अर्थ है—मैं लोक में के समग्र साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यह नमस्कार मंत्र भगवती सूत्र आदि प्राचीन आगम ग्रन्थों में है। अब प्रश्न है कि 'नमो लोए सव्वसाहूण' आचार्य और उपाध्याय भी पढ़ते हैं, गुरु भी पढ़ते हैं और इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय और गुरु अपने से दीक्षा में छोटे साधुओं को, यहाँ तक कि एक दिन के नवदीक्षित साधु को भी वन्दन करते हैं या नहीं ? स्पष्ट ही है कि वन्दन करते हैं। अन्यथा 'सव्व' शब्द का मूल्य क्या रहेगा ? इतना ही नहीं, साधु शब्द में साध्वी भी निहित है। अतः साधुओं के साथ साध्वियों को भी नमस्कार किया जाता है। इसीलिए प्रतिक्रमण के पाँच पदों की वन्दना पाठ में आज भी हम साधु वन्दना करते समय पढ़ते हैं—'जघन्य दो हजार करोड़ साधु साध्वी, उत्कृष्ट 'नौ हजार करोड़ साधु साध्वी।' व्यवहार में तो साधु साध्वी को वन्दना नहीं करता है, परन्तु यहाँ तो स्पष्ट ही साधु भी समग्र साध्वियों को वन्दना करते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र का वीसवाँ अध्ययन हमारे समक्ष है, सूत्र का संपादक महनीय महर्षि, अध्ययन के प्रारम्भ में भक्ति भाव से सिद्धो

के साथ संयतो को-समग्र साधुओको भी वन्दन करता है ।^{११} जिसमे अपने से दीक्षा मे छोटे साधु और साध्वियाँ भी सम्मिलित हैं । अतः यह तर्क अप्रमाणित हो जाता है कि अपने से निम्नश्रेणी के साधु-साध्वियो और श्रावक श्राविकाओ को, तीर्थंकर कैसे वन्दना कर सकते हैं ?

तीर्थ मे श्रावक और श्राविका भी सम्मिलित हैं, अतः जब तीर्थ को नमस्कार किया जाता है, तो श्रावक और श्राविकाओ को भी नमस्कार हो जाता है । तीर्थंकर अपने से निम्न गृहस्थ श्रावक-श्राविकाओ को कैसे नमस्कार कर सकते हैं ? उक्त प्रश्न के समाधान मे नन्दीसूत्र की सघ स्तुति का अवलोकन किया जा सकता है । नन्दीसूत्र के रचयिता देवर्द्धिगणि माने जाते हैं, कुछ देववाचक गणी को मानते हैं । कुछ भी हो, नन्दीसूत्र के रचयिता महान् श्रुतधर आचार्य हैं, जिनकी कृति को आगम साहित्य मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । नन्दीसूत्र का इतना बड़ा महत्व है कि इस पर आचार्य जिन दास महत्तर ने चूणि की रचना की, महान् आचार्य हरिभद्र और मलयगिरि ने टीकाएँ लिखी । आज भी सहस्राधिक सख्या मे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका नन्दीसूत्र का नित्य प्रति पाठ करते हैं । उक्त नन्दीसूत्र मे आचार्य सघ को मेरु पर्वत की उपमा^{१२} देते हैं और सघ को विनयप्रणत होकर वन्दना करते हैं, वह भी एक बार ही नहीं, तीन तीन बार । उक्त सूत्र पर से स्पष्ट हो जाता है कि साधु भी सघ वन्दना के रूप मे श्रावक श्राविकाओ का अभिवन्दन कर लेते हैं । बाह्य व्यवहार पक्ष मे भले ही साधुओ के लिए श्रावक श्राविकाओ को वन्दन करना निषिद्ध हो, किन्तु भावपक्ष मे ऐसा कुछ निषेध नहीं है ।

मूल बात यह है कि व्यष्टि से समष्टि अभिन्न होते हुए भी कथंचित् भिन्न है । जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है । यहाँ किसी एक पक्ष का आग्रह नहीं है । व्यष्टि रूप से सघ मे साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका विभिन्न इकाइयाँ हैं । किन्तु समष्टि रूप से देखा जाए तो

११ सिद्धाण णमो किच्चा सजयाण च भावओ । — उत्तराध्ययन २०।१

१२ वदामि विणयपणओ सघमहामदरगिरिस्स । १७।

सुयवारसगसिहर सघमहामदर वन्दे । १८।

जो उवमिज्जइ सयय त सघगुणाकर वन्दे । १९।

प्रश्न आपके ? उत्तर कवि श्री जी के !

सद्य एक विलक्षण स्थिति रखता है। उपवन में आम, जामुन, अशोक आदि विभिन्न वृक्ष अपना अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं, परन्तु वह विभिन्नता एव पृथक्ता व्यष्टि रूप से है, समष्टि रूप से नहीं। समष्टि रूप से उपवन के रूप में आम, जामुन आदि से भिन्न समूह रूप एक भिन्न एव विलक्षण प्रतीति होती है। यही बात सद्य के सम्बन्ध में है। सद्य के रूप में जब वन्दना होती है तो वह भाव में साधु, साध्वी आदि विभिन्न इकाइयों से पृथक् एक विलक्षण प्रतीति होने वाली समष्टि को वन्दना होती है। अतः तीर्थंकर आदि सद्य को वन्दना करते हैं वह समष्टि रूप में एक विलक्षण प्रतीति होने वाले सद्य को वन्दना करते हैं, व्यष्टि रूप से प्रतीति होने वाली विभिन्न इकाइयों को नहीं। अतः तीर्थंकरों द्वारा सद्य वन्दना करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपितु इस प्रकार वन्दना करने में सद्य की महत्ता व्यक्त होती है, जो सर्व साधारण साधकों के लिए अनुशासन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। महापुरुषों के क्रिया कलापों का फलितार्थ केवल उनके अपने लिए ही नहीं होता, उनके बहुत से क्रिया-कलाप सर्व साधारण जन समाज की दृष्टि से भी होते हैं। तीर्थंकरों के, केवलज्ञानियों के बहुत से विधि-निषेध दूसरों को बोध एवं प्रेरणा देने के लिए होते हैं। अपने लिए उनको हानि-लाभ जैसा कुछ नहीं होता।

मूल्य परिवर्तन—आपको यह तो ज्ञात ही है कि १५ मई से डाक टिकटों की दर में बहुत वृद्धि हो गई है। पोस्टकार्ड ६ पैसे की जगह १० के ही हुए, मगर समाचार पत्रों पर २ पैसे की जगह ५ पैसे के टिकट की वृद्धि हुई है, अर्थात् ढाई गुनी ! फिर कागज के भावों में भी लगभग १४% प्रतिशत की अचानक वृद्धि हो गई है, इधर छपाई के मूल्य भी बढ़ ही चुके हैं। इस बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि से विवश होकर श्री अमर भारती का वार्षिक शुल्क अनचाहे भी बढ़ाना पड़ रहा है। अगस्त से नये बनने वाले प्रत्येक ग्राहक अब कृपया ६) २० के स्थान पर ८) २० का वार्षिक शुल्क भेजे। अगस्त से श्री अमर भारती का वार्षिक चन्दा ८) रुपये होगा। कृपया ध्यान में रखें।

[भगवान महावीर की पच्चीस सौवी निर्वाण तिथि समारोह के संदर्भ में]

प्रश्न.—श्रमण भगवान, महावीर की पच्चीस सौवी निर्वाण-शताब्दी का समय निकट आ रहा है। जैन समाज के विचारको व कार्यकर्त्ताओं ने इस विषय पर सोचना प्रारम्भ किया है। व्यावहारिक भूमिका को स्पर्श करने वाले कुछ विचार सूत्र समक्ष आये हैं, आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक समारोह की सार्थकता एवं चिरस्मरणीयता के लिए आपके समक्ष क्या परिकल्पनाएँ हैं ?

उत्तर.—यह तो ऐतिहासिक सत्य है कि जैन समाज ने बहुत से स्वर्ण अवसर सोचते-सोचते ही हाथ से गवा दिए। जैन क्या भारतीय चिन्तक वर्ग की हो यह चिर परिचित मनोवैज्ञानिक दुर्बलता रही है कि वह सोचता बहुत है, करता कम है। अस्तु, अब समय आ गया है कि सोचने के साथ करने की भूमिका पर आएँ।

प्रस्तुत प्रश्न सामयिक है। इस अवसर का ऐतिहासिक मूल्य भी है, इसलिए इस विषय पर व्यापक चिन्तन की आवश्यकता भी मैं मानता हूँ, पर, वह चिन्तन, चिन्तन तक ही सीमित न रहे, उस पर तत्परता के साथ क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इस सन्दर्भ में हम सूत्र रूप से चर्चा करेंगे।

(१) अहिंसा और अनेकान्त (समन्वय) के सूत्रधार के रूप में भगवान महावीर का व्यक्तित्व सार्वदेशिक एवं सार्वजनीन है। इस दृष्टि से उनसे सम्बन्धित किसी भी उत्सव का रूप सार्वदेशिक होना चाहिए। उत्सव की संयोजना में जैन कार्यकर्त्ताओं का व्यक्तित्व व श्रम मुख्य तो रहेगा ही, किन्तु कार्यक्रम पर केवल वह ही हावी नहीं होना चाहिए। माला में धागे की आवश्यकता तो है, पर वह भीतर ही भीतर प्रच्छन्न रूप से गुंथा रहता है, बाहर उभर कर नहीं आता, माला पर धागा हावी नहीं होता, मेरे विचार में जैन कार्यकर्त्ताओं को भी उत्सव की माला में इसी रूप में जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम का विस्तार एवं व्यापक रूप तभी होगा जब उसमें सर्व साधारण जनता की दिलचस्पी होगी, उसका भी उचित सहयोग

और सद्भाव प्राप्त किया जायेगा। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक संयोजक समितियों में जैनेतर कार्यकर्त्ताओं को भी पदेन उचित स्थान दिया जाए, उन्हें भी घागे के स्थान पर लगाया जाए।

यह बात मुझे बहुत अखरती है कि जैन समाज के प्रायः हरेक उत्सव, कार्यक्रम या तो कुछ श्रीमतो या विद्वानो तक सीमित रह जाते हैं। अधिक विस्तार हुआ तो सामान्य श्रद्धालु जैन उसमें सम्मिलित हो लेते हैं। किन्तु वे उत्सव सर्व साधारण से दूर एवं अपरिचित से ही रह जाते हैं। आयोजन की संयोजना में सबसे पहला विचार यह होना चाहिए कि इसमें विभिन्न वर्ग, धर्म, संप्रदाय एवं विभिन्न राष्ट्रों के सर्व साधारण जन अधिक से अधिक भाग लें और वे परिचय में आए। विश्व के वातावरण में एक स्पन्दन तो पैदा हो कि हाँ, किसी महापुरुष का कोई उत्सव मनाया जा रहा है।

(२) उत्सव का एक केन्द्र—(केन्द्रीय स्थान) निश्चित होना चाहिए। केन्द्र से मेरा अभिप्राय यह नहीं कि एक ही स्थान पर कार्यक्रम या उत्सव मनाया जाए। कार्यक्रम व्यापक रूप तो तभी लेगा जब सम्पूर्ण विश्व में उसकी आयोजना होगी। किन्तु उसके संचालन एवं मार्ग दर्शन की जिम्मेदारी एक सक्रिय केन्द्रीय संगठन पर होनी चाहिए। व्यवस्था, मार्गदर्शन आदि के लिए एक केन्द्र की आवश्यकता अनिवार्य है। अभी तक आयोजन के संयोजक व कार्यकर्त्ताओं ने केन्द्रीय संगठन का कोई निश्चय नहीं किया, यह अवश्य ही विचारणीय बात है। समय रहते इसका निर्णय होना चाहिए, निर्णायक बुद्धि की शल्यता किसी भी समाज के लिए हितावह नहीं होती। अतः जितना भी हो सके शीघ्र ही इस दिशा में कार्यकर्त्ताओं को निर्णय की तत्परता दिखलानी चाहिए।

(३) प्रान्तीय आयोजन—केन्द्र द्वारा मार्गदर्शन पाकर हर प्रान्त और हर ग्राम व शहर में योजनानुसार कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। सर्व साधारण को सम्पर्क में लेने के लिए यह आवश्यक भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को निकटता से सुनने देखने का अवसर प्राप्त हो। शहरों की भीड़ भाड़ में तो आयोजन केवल तमाशे का

रूप लेकर रह जाते हैं, वांछित सफलता तो तभी प्राप्त होगी, जब जनता उसे निकट से और अपनत्व के साथ देखेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार मुख्य उत्सव, एव सम्बद्ध कार्यक्रम केन्द्रीय, एव प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किये जाएँ।

(४) साहित्य प्रकाशन:—हमने उत्सव के संयोजन के स्वरूप पर कुछ विचार किया है, अब साहित्य प्रकाशन की रूपरेखा पर भी दो बातें कर लें।

(क) पहली बात है—भगवान महावीर के आदर्श चरित्र का प्रकाशन। श्रमण भगवान महावीर की जीवनी का प्रेरणादायी एव अविवादास्पद रूप, तटस्थ दृष्टि से लिखा जाना चाहिए और वह विश्व की अनेक भाषाओं में प्रकाशित होकर प्रत्येक पाठक के पास पहुँचे, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। जब तक महापुरुष के उज्ज्वल जीवन चरित्र का दर्शन सामान्य पाठक को नहीं होता, उसके हृदय में श्रद्धा के अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकते। इसलिए जन श्रद्धा को जगाने की दिशा में सर्वप्रथम भगवान महावीर की जीवनी का सुन्दर व तटस्थ प्रकाशन होना आवश्यक है।

(ख) जीवनी के साथ या अलग रूप से भगवान महावीर के सुभाषित वचनों का एक संस्करण भी प्रकाशित होना चाहिए, जिसमें कि जीवन निर्माण की प्रेरणा देने वाले उनके महत्वपूर्ण वचन मूल भाषा के साथ प्राप्त हो सके। हमने अभी सूक्ति त्रिवेणी के अतर्गत जैन धारा में ऐसे ही सुभाषित वचनों का संकलन किया है। यह हो, अथवा अन्य भी कोई हो सकता है।

(ग) आगम प्रकाशन—निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में जैन आगमों का अद्युनतम शैली से सर्वमान्य सम्पादन एव प्रकाशन भी एक मुख्य विचारणीय प्रश्न है। इस दिशा में कई क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। हमने भी आगम संपादन का संकल्प किया था, पर देखता हूँ कि इस विषय पर विभिन्न जैन सम्प्रदायों में परस्पर सहयोग की कड़ी जुड़ नहीं रही है; सब अपने अपने विचार से अपनी अपनी दिशा में चल रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आगम वाचना में आज तक जो विश्रुत खलता चली आई है, वही आगे भी

वरकरार रहेगी। इस कार्य में समाज के अर्थ, श्रम व बौद्धिकता का जितना अपव्यय हो रहा है, उसे देखकर मुझे खेद ही होता है और लगता है कि जैन समाज के मनीषी मुनिराज व विद्वान् इस दिशा में कोई एक सर्वमान्य सस्करण तैयार करने की स्थिति में निकट भविष्य में नहीं आ सकेंगे। फिर भी आगमों के सम्बन्ध में विशेष शोध कार्य होना चाहिए। इस विषय पर अब अधिक सोचने की अपेक्षा कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए। जैन आगमों में लोक भाषा एवं लोक-सांस्कृतिकता की दृष्टि से अध्ययन की विशाल सामग्री भरी है। साथ ही समाज विज्ञान, प्राणिविज्ञान, मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिक स्तर की विविध विधाओं का भी काफी अनुसंधान किया जा सकता है। शताब्दी के उपलक्ष में इस प्रकार का अध्ययन पूर्ण मौलिक साहित्य प्रकाश में आना चाहिए।

(घ) भगवान् महावीर प्रखरतत्त्व द्रष्टा तो थे ही, साथ ही समन्वय सूत्र के प्रणेता भी थे। अनेकान्त उनकी अमर देन है। अतः उनके वचनों का व उपदेशों का एक समन्वयात्मक संकलन ऐसा भी होना चाहिए जो विविध दर्शनो, धर्म सम्प्रदायों एवं विभिन्न वर्गों के बीच एकता, प्रेम एवं समन्वय की भावना को दृढ़ बनाए तथा उन्हें एक दूसरे के निकट लाकर उदारता की उदात्त दृष्टि दें।

(च) प्राकृत विश्वविद्यालय—प्राकृत भाषा भारतीय लोक भाषाओं की जननी है। प्राकृत भाषा की अर्धमागधी, पालि, अपभ्रंश आदि विभिन्न शाखाओं में साहित्य का विशाल भण्डार भरा पड़ा है। साहित्यिक उपलब्धियों के साथ ही भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी उसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत के विभिन्न प्रान्तों की भाषाओं के साथ प्राकृत की भाषात्मक एकता, समानता एक आश्चर्यकारी तथ्य है। अतः ज्ञान विज्ञान की नवीन उपलब्धि एवं सांस्कृतिक तथा भाषात्मक एकता के लिए प्राकृत भाषा का अध्ययन आज बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से प्राकृत के सम्पूर्ण अध्ययन, विकास आदि के लिए प्राकृत विश्वविद्यालय की स्थापना इस शताब्दी समारोह की सबसे बड़ी फलश्रुति होगी। प्राकृत विश्व विद्यालय भगवान् महावीर की पावन स्मृति का महान् चिरस्थायी स्मारक होगा, जो भारतीय जन जीवन में राष्ट्रीय एकता की भावना का परिपोषक भी होगा।

इस सम्बन्ध में कुछ विचारको ने भी चर्चा की है। कुछ इसे जैन विश्वविद्यालय का रूप देना चाहते हैं, परिकल्पनाएँ तो उनकी भी संभवतः ये ही हों, पर नाम के साथ हमें कुछ व्यापकता का भी विचार रखना चाहिए। प्राकृत भाषा का अध्ययन, अनुसंधान होगा तो श्रमण संस्कृति की उपेक्षा नहीं हो सकेगी, वह तो प्राकृत की मातृ-संस्कृति है, किंतु हमारा ध्येय जैनत्व को लादने का नहीं, उसे व्यापक बनाने का होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैंने कुछ कार्यकर्त्ताओं तथा अधिकारी विद्वानों से चर्चा भी की है। मेरी हार्दिक अभीप्सा है कि हमें सबसे अधिक बल इसी बुनियादी बात पर देना चाहिए। धर्म के साथ-साथ राष्ट्र की भी यह एक महान सेवा होगी।

(५) इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें जैन समाज के सामाजिक उत्कर्ष को भी कुछ बातें सोचनी चाहिए। पहली बात है साधर्मिक वात्सल्य की।

साधर्मिक वात्सल्य की परिभाषा सिर्फ अपने स्वधर्म बंधु को खिलाने पिलाने तक ही समझ ली गई है, यह अधूरी समझ है। स्वधर्म बन्धु का अर्थ भी संकुचित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जैन, जैन के लिए स्वधर्म बन्धु है, चाहे वह श्वेताम्बर है या दिगम्बर। जब हमारा देव एक है, धर्म एक है, तो फिर स्वधर्म बन्धुता में भेद क्यों ?

स्वधर्म बन्धुओं के उत्कर्ष के समस्त पहलुओं पर हमें सोचना चाहिए। इनमें कुछ बातें मैं आपसे बताऊँगा।

(क) जातीय भेद का निवारण—जैन समाज में जितने धर्म संप्रदाय एवं गच्छ हैं, उनसे भी बहुत अधिक जातीय भेद प्रभेद खड़े हुए हैं। ओसवाल, पोरवाल, अग्रवाल, दशा वीसा, आदि इतने भेद हैं कि गिने नहीं जा सकते। दुर्भाग्य से जैन समाज उन भेदों में बहुत गहरा उलझा हुआ है। उनमें परस्पर प्रेम एवं सद्भाव की बात तो दूर रही, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, बुराई, निन्दा एवं आलोचना करके इतर समाज में उपहास के पात्र बनते हैं। समाज की बहुत-सी शक्ति, समय एवं अर्थ इन्हीं आपसी जातीय भेदों में खर्च होती रहती है। अब समय आया है कि जैन समाज

अपने इन जातीय भेदों को भुलाकर पारस्परिक सद्भाव एवं स्नेह के सूत्र में बंधे। मेरी दृष्टि में जैन धर्म के ह्रास का सबसे मुख्य कारण जातीय भेद भाव ही रहा है। भगवान महावीर की समत्व साधना-सामायिक की आराधना करने वाला समाज इस प्रकार टुकड़ों में खण्ड-खण्ड होकर झगड़ता रहेगा, तो फिर क्या आशा की जा सकती है कि वह समता का झंडा विश्व में कभी लहरा सकेगा? इस अवसर पर सार्धमिवात्सल्य की पहली बात यह सोचनी होगी कि स्वधर्म-बन्धुओं में जातीय भेद एवं ऊँच नीच के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो।

(ख) इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जैन धर्म ने प्रारम्भ से ही जातिवाद का विरोध किया है। धर्म साधना के क्षेत्र में जातीय भेद एवं स्पृश्यास्पृश्य की भावना पर भगवान महावीर ने तीव्र प्रहार किया है। खेद है कि जैन समाज में आज पुनः वे भावनाएँ घेर कर गई हैं। इसी कारण से जैन धर्म अत्यन्त सकुचित दायरे में सिमट गया है। जैन धर्म का तत्त्वज्ञान एवं आचार संहिता निस्संदेह बहुत उच्चकोटि का है। वर्तमान युग में उस आधार पर एक ऐसी आचार संहिता तैयार होनी चाहिए जो जन-जीवन के शुद्धीकरण में सहायक बन सके। जीवन के सामान्य नैतिक स्तर को स्थिर करने एवं राष्ट्र प्रेम तथा भावात्मक एकता की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए इस प्रकार की आचार संहिता की अत्यन्त आवश्यकता है और साथ ही जो पिछड़ी हुई निम्न जातियाँ हैं, छूआ-छूत की दीवार ने जिन्हें हमसे दूर कर दिया है उन्हें भगवान महावीर का जीवन शुद्धि का संदेश सुनाने की आवश्यकता है, सेवा, सदाचार की भावना को लेकर उनके बीच कार्य करने की आवश्यकता है। जैन धर्म के व्यापक प्रचार की दृष्टि से यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वह जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर जीवन शुद्धि की दिशा में कितना सक्रिय कार्य करता है।

(ग) बात बहुत लम्बी हो चुकी है, मेरे विचार से हमने आवश्यक विषयों को छू लिया है, एक बात और कह दूँ जो सार्धमिवात्सल्य के क्षेत्र की भी हैं, वह यह है कि जैन समाज आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भले ही कुछ गिनने लायक हो, किन्तु वह बौद्धिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ है। उसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किन्तु उन्हें

साधनाभाव से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है और प्रतिभा कुण्ठित होती जाती है। ऐसी प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतम अनुसंधान के लिए प्रेरणा एवं सहयोग की अपेक्षा है। इस प्रकार के सहयोग की प्रवृत्ति पूर्वापेक्षा बढी है, किन्तु अभी वांछनीय प्रगति नहीं हुई है। इस अवसर पर कोई ऐसा स्थायी संगठन किया जा सकता है जो इस विषय में दिलचस्पी एवं तटस्थता पूर्वक कार्य करें।

शिक्षार्थियों को शिक्षा में सहयोग तथा बेकार युवकों व प्रौढ़ों को उद्योग व्यवसाय में लगाकर समाज की अशिक्षा, अल्पशिक्षा एवं आर्थिक विषमता को दूर करने की दिशा में भी सोचना चाहिए।

ये कुछ विचार हैं जो बहुत समय से मेरो कल्पना में कभी-कभी उभरते रहे हैं, समय समय पर मैं उन्हें व्यक्त भी करता रहा हूँ। आज आपने पूछा तो मैं पुनः उनकी चर्चा कर गया हूँ।

स्वर्ग, नरक, पशु व मनुष्य आदि योनियां तो मुखौटे हैं। जिस प्रकार बच्चे मुखौटे लगाकर शेर व कुत्ते का रूप बनाते हैं, किन्तु उनके पीछे तो वही बालक का शरीर रहता है न कि शेर कुत्ते का। इसी प्रकार इन योनियों के मुखौटे के पीछे तो आत्मा है। जो इन मुखौटों को वास्तविक समझता है, वह बालक को ही शेर व कुत्ता समझने जैसी भूल करता है।

+

विकार का विकार से टूटना साधना नहीं है। कभी राग की प्रबलता हुई तो द्वेष को दबोच कर रख दिया और कभी द्वेष की प्रबलता हुई तो राग को तोड़ डाला। इससे आत्मा में शान्ति और प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो सकती।

साधना है—विकार को विचार से तोड़ना। विवेक पूर्वक विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो विकार विचार से शान्त होते हैं, उनसे एक अद्भुत शीतलता एवं अपूर्व प्रसन्नता प्राप्त होती है।

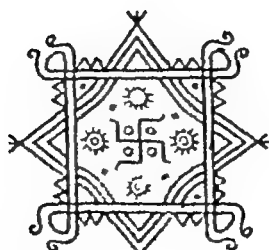
....आगरा से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अमरभारती' में पूज्य उपाध्याय श्री के लेख प्रकाशित होते हैं, उनसे आज के युवक तथा वृद्ध समाज में एक अतूठी जागृति पैदा हुई है, एव धार्मिक भावनाओं में दृढ़ता लाने में पूर्णतया सहायक । उपाध्याय श्री के लेखों द्वारा घर-घर में धार्मिक भावनाओं का प्रचार एव प्रसार हो रहा है, इतना ही नहीं, अपने समाज के अलावा अन्य समाज के भाई बहन भी अमर भारती के लेखों से पूर्णतया प्रभावित हो रहे हैं, तथा अन्य समाज के काफी लोग उक्त पत्रिका के ग्राहक बन रहे हैं । जो भी व्यक्ति एक बार अमरभारती के लेखों का अध्ययन करता है, वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । पूज्य उपाध्याय श्री के साहित्य को घर-घर में, जनमानस में बिना प्रचार एव प्रसार के ही अध्ययन करने की अभिलाषा का विस्तार होता जा रहा है ।

(पत्र का अंश)

—सौभाग्यमल चतर, स्तलाम

आपकी श्री अमरभारती पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला । पत्रिका मुझे आध्यात्मिक सामग्री से भरपूर एवं रसप्रद लगी । मैं इसका ग्राहक बनना चाहता हूँ ।

—रतीलाल चुन्नीलाल शाह, अहमदाबाद

सामार स्वीकार

[श्री अमर भारती के साहित्यानुरागी उदार सद्गृहस्थ समय-समय पर विभिन्न प्रसंगों पर सहयोग करते आए हैं । उनके सद्भाव पूर्ण सहयोग के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं । साथ ही इस निकटतम अवधि में प्राप्त सहयोगियों की नामावली भी प्रकाशित कर रहे हैं । भविष्य में भी यथासमय सहयोगियों की सूची प्रकाशित की जायेगी ।
—संपादक]

- २५) श्री प्रेमचन्द साकलचन्द, बनारस
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री० डी० आर० ओसवाल, वाराणसी
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री दुलीचन्द जी जैन, कलकत्ता
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री राजरूप जी टाक, जयपुर
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- ५१) श्री धनरूपमल जी चौरडिया, जयपुर
(स्व० श्री स्वरूपचन्द जी चौरडिया की पुण्य स्मृति में)
- २१) श्री शान्ति भाई मेहता, रतलाम
(स्व० श्री सोमचन्द भाई की पुण्य स्मृति में)
- २१) श्री मोतीलाल जी कोचर, देहली
(चि० श्री कमल के विवाहोपलक्ष में)
- ११) श्री समरथमल जी जीतमल जी, वदनावर
(सुश्री शशिप्रभा के दीक्षा उपलक्ष में)

श्री अमर भारती की मूल्य वृद्धि

जून महीने के अंक के साथ हमने अपने प्रिय पाठकों को सूचित किया था कि पत्र के विभिन्न साधनों की मूल्य वृद्धि हो जाने के कारण श्री अमर भारती का वार्षिक शुल्क भी हमें बढ़ाना पड़ रहा है । डाक टिकट की बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि, कागज के मूल्यों में लगभग १४% की वृद्धि एवं छपाई तथा मजदूरी

उपाध्याय अमरमुनि

आज राज्य धर्म निरपेक्ष होकर चल रहा है, पर धर्म, राजनीति का पुछल्ला पकड़े हुए उसके पीछे-पीछे चलने की चेष्टा कर रहा है।

जो धर्म राजसत्ता का मार्ग दर्शक था वह उसका अनुगमन करने वाला बन गया है। और क्या यह परिवर्तन स्पष्ट नहीं बता रहा है कि धार्मिकों का तेज क्षीण हो रहा है और वे अपने निस्तेज व्यक्तित्व से धर्म को भी लांछित कर रहे हैं।

भक्त ने पूछा—“भगवन् ! तुम किन बातों से प्रसन्न होते हो ?”
भगवान् ने उत्तर दिया—“मैं चार बातों से प्रसन्न होता हूँ।
(१) अपने से बड़ों के प्रति सहनशील होने से, (२) अपने से छोटों के प्रति दया करने से, (३) अपने समान पुरुषों के साथ मित्रता करने से, और (४) समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखने से।

यह देखो, एक पाषाणखण्ड पड़ा है, इसमें भी गहरी शान्ति है, समदर्शिता भी है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं, इसे कोई भी भला-बुरा दृश्य प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी अनुकूल-प्रतिकूल वातावरण उन को चंचल नहीं बना सकता।

क्या पाषाण खण्ड की यह शान्ति सच्ची शान्ति है ? क्या यह जीवित शान्ति है ?

नहीं ! वह शान्ति नहीं, निष्क्रियता है, जड़ता है। वह जड़ शान्ति है, जड़ समदर्शिता है।

तुम अनन्त शक्ति सम्पन्न चैतन्य देव हो, तुम्हें यह जड़ शान्ति, जड़ समदर्शिता नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्येय वह जीवित शान्ति एव जीवित समदर्शिता है, जिसमें विश्व के मंगल एव कल्याण का स्वर मुखरित हो रहा है, विकास का अभियान चल रहा है।

पाठकों के पत्र

श्री अमर भारती के जिज्ञासु पाठक, अपने विचारों व सुझावा स हम समय-समय पर, सूचित करते, रहते हैं। इससे, लगता है, कि हमारे पाठक वर्ग में, एक चेतना है, जागृति है। पाठकों के कुछ पत्रों में से, कुछ, अश हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं जिससे अन्य पाठकों को भी प्रेरणा मिलेगी, और श्री अमर भारती की लोकप्रियता एवं सुपाठ्य सामग्री की सुसूचितता का एक अनुमान भी।

श्री अमरभारती के, सई-जून अंक में, उपाध्याय श्री जी का स्पष्टीकरण पढ़ने को मिला। लेख पढ़कर बहुत खुशी हुई, बहुत आनन्द आया।

—लखमीचंद मुणोत, रतलाम

श्री अमरभारती के सई अंक में भगवान् ऋषभदेव का वर्षी-तप लेख पढ़ा। इतना ज्ञानवद्धक एवं तर्क पुरःसर लेख पढ़कर हृदय में एक प्रकाश-सा दौड़ गया, ऐसी खोजपूर्ण पाठ्यसामग्री प्रस्तुत करने वाला पत्र हमारी समाज को दिशादर्शक पत्र है।

—प्रो० श्री० मा० रणखिरे, सतारा

अमर भारती का जून अंक पढ़ा। 'मानवता का महामन्त्र' लेख सही माने में मानवता जागृत करता है। मानव-मानव के बीच जितनी भेद डालने वाली दीवारें हैं, उन पर कुठाराघात करता है। इस प्रकार का विशाल दृष्टिकोण ही श्रमण संस्कृति का सही रूप है। अमरभारती के पठन से श्रमण संस्कृति के सही रूप को समझने का मौका मिलता है।

—कालूराम बाफना 'बालाघाट'

पूज्य अमरमुनि जी के प्रशस्त विचार मुझे इतने अच्छे लगे हैं कि मैंने यह पत्रिका मेरे मित्र बंधुओं को अपनी तरफ से भिजवाई है। यह पत्रिका टीकाटीपनी से परे आध्यात्मिक जिनवाणी का अमृतपान कराती है।

—एम० सी० नथमल, विल्लिपुरम्

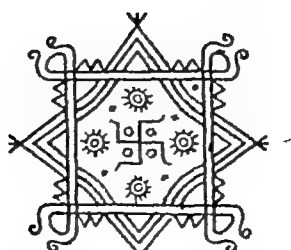
....आगरा से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अमरभारती' में पूज्य उपाध्याय श्री के लेख प्रकाशित होते हैं, उनसे आज के युवक तथा वृद्ध समाज में एक अनूठी जागृति पैदा हुई है, एव धार्मिक भावनाओं में दृढ़ता लाने में पूर्णतया सहायक । उपाध्याय श्री के लेखों द्वारा घर-घर में धार्मिक भावनाओं का प्रचार एव प्रसार हो रहा है, इतना ही नहीं, अपने समाज के अलावा अन्य समाज के भाई बहन भी अमर भारती के लेखों से पूर्णतया प्रभावित हो रहे हैं, तथा अन्य समाज के काफी लोग उक्त पत्रिका के ग्राहक बन रहे हैं । जो भी व्यक्ति एक बार अमरभारती के लेखों का अध्ययन करता है, वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । पूज्य उपाध्याय श्री के साहित्य को घर-घर में, जनमानस में बिना प्रचार एव प्रसार के ही अध्ययन करने की अभिलाषा का विस्तार होता जा रहा है ।

(पत्र का अंश)

—सौभाग्यमल चतुर, रतलाम

आपकी श्री अमरभारती पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला । पत्रिका मुझे आध्यात्मिक सामग्री से भरपूर एव रसप्रद लगी । मैं इसका ग्राहक बनना चाहता हूँ ।

—रतीलाल चुन्नीलाल शाह, अहमदाबाद

सामार स्वीकार

[श्री अमर भारती के साहित्यानुरागी उदार सद्गृहस्थ समय-समय पर विभिन्न प्रसंगों पर सहयोग करते आए हैं। उनके सद्भाव पूर्ण सहयोग के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही इस निकटतम अवधि में प्राप्त सहयोगियों की नामावली भी प्रकाशित कर रहे हैं। भविष्य में भी यथासमय सहयोगियों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

—संपादक]

- २५) श्री प्रेमचन्द साकलचन्द, बनारस
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री० डी० आर० ओसवाल, वाराणसी
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री दुलीचन्द जी जैन, कलकत्ता
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- २१) श्री राजरूप जी टाक, जयपुर
(श्री अमर भारती के प्रचारार्थ)
- ५१) श्री धनरूपमल जी चौरडिया, जयपुर
(स्व० श्री स्वरूपचन्द जी चौरडिया की पुण्य स्मृति में)
- २१) श्री शान्ति भाई मेहता, रतलाम
(स्व० श्री सोमचन्द भाई की पुण्य स्मृति में)
- २१) श्री मोतीलाल जी कोचर, देहली
(चि० श्री कमल के विवाहोपलक्ष में)
- ११) श्री समरथमल जी जीतमल जी, बदनावर
(सुश्री शशिप्रभा के दीक्षा उपलक्ष में)

श्री अमर भारती की मूल्य वृद्धि

जून महीने के अंक के साथ हमने अपने प्रिय पाठकों को सूचित किया था कि पत्र के विभिन्न साधनों की मूल्य वृद्धि हो जाने के कारण श्री अमर भारती का वार्षिक शुल्क भी हमें बढ़ाना पड़ रहा है। डाक टिकट की बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि, कागज के मूल्यों में लगभग १४% की वृद्धि एवं छपाई तथा मजदूरी

~~परिणाम के कारण पत्र के मूल्य में वृद्धि हो रही है। हमें इस वृद्धि को सूचित करने के लिए यह पत्र लिखना पड़ा है।~~

संभव है कि इससे कुछ ग्राहकों के मन पर बुरा असर भी हो। वे कुछ अन्यथा भी सोचें। किन्तु उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि यदि आप पत्रिका की विचार सामग्री को पसन्द करते हैं, और इसके अध्ययन में रुचि रखते हैं, तो वर्ष में ६) रु० की जगह ८) रु० देना सामान्य गृहस्थ के लिए कोई खास बात नहीं है। फिर हम अपने मौज, शौक पर भी तो कितना खर्च कर देते हैं। उस दृष्टि से भी आप सोचेंगे तो यह मूल्य वृद्धि कुछ भी नहीं है।

आपसे निवेदन है कि जीवन का निर्माण करने वाली, एवं अपने परिवार व समाज को दिशा दर्शन देने वाली इस पत्रिका के ग्राहक आप स्वयं बने और दूसरों को भी बनायें।

अगस्त से श्री अमर भारती का शुल्क निम्न प्रकार से होगा।

वार्षिक	८) रु०
त्रिवार्षिक	२१) रु०
पंच वार्षिक	३५) रु०
आजीवन सदस्य	१०१) रु०

श्री अमर भारती के आजीवन सदस्य

१५३	श्रीमती पुष्पादेवी छजवानी	जयपुर
१५४	श्रीमती मितारा देवी जैन	देहली
१५५	श्री कामता प्रसाद जी जैन	देहली
१५६	मुनि श्री यशोविजय जी महाराज (द्वारा जे० के० जवेरी)	बम्बई
१५७	श्री दुर्लभ जी श्याम जी वीरानी,	राजकोट
१५८	श्री सरदारचन्द जी अजीतचन्द जी भण्डारी	जोधपुर
१५९	श्री मुशीलकुमार जैन (S.D O.)	राजगढ़ (हि०प्र०)
१६०	श्री मज्जनमिह जी डागा	भोपाल
१६१	श्री ज्ञानचन्द जी चोरडिया	जयपुर
१६२	श्री पवनकुमार जी जैन	कानपुर
१६३	श्री मोभागमिह जी लोडा	दोसा
१६४	श्री चन्दनमन जी वैद	लाटनू

श्री अमर भारती

कर्म में अकर्म

जीवन का पथ पंकिल पथ है,
संभल-संभल कर चलना ।
क्षण-क्षण, पल-पाल जागृत रहना,
हो न कभी कुछ खिलना ॥

सुख-दुख दोनों क्षणभंगुर हैं,
क्या हँसना, क्या रोना ?
रहो अकर्म कर्मरत रह कर,
मन को कलिमल धोना ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

श्री अमर भारती

वर्ग ५

सितम्बर १९६८

अंक

क्या

कहाँ .

० हीरे की खोज	२
० महामन्त्री उदयन	११
० अनन्त भविष्य का दर्शन	१३
० जीने की कला	२३
० भविष्य चिन्ता	३५
० एकान्त कहाँ	३६
० प्रश्न आपके	
उत्तर कवि श्री जी के	४०
० एक साहित्य प्रतिष्ठान	४४
० अमर डायरी	४८

★

★

प्रेरणा

श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

संपादक

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था

रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'

★

प्रकाशक

सोनाराम जैन

मन्त्री

सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मूल्य

मुद्रक

आजीवन एक सौ एक रुपया

वार्षिक . आठ रुपया

एक प्रति पचहत्तर पैसे

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी आगरा

आवरण

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्रीअमरभारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

तिण्णो हु सि अण्णव मह, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ?
अभितुर पार गमित्ते, समय गोयम । मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन १०।३४

तू महासमुद्र को तैर चुका है, अब किनारे आकर क्यों बैठ गया ? उस पार पहुँचने के लिए शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमाद करना उचित नहीं है ।

अह पचहिं ठाणेहि, जेहिं सिक्खा न लब्भई ।

थभा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सएण वा ॥

—उत्तराध्ययन ११।३

अहकार, क्रोध, प्रमाद (विषयासक्ति), रोग और आलस्य—इन पाच कारणों से व्यक्ति शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त नहीं कर सकता ।

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।

अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥

—उत्तराध्ययन ११।१२

सुशिक्षित व्यक्ति न किसी पर दोषारोपण करता है और न कभी मित्रो-परिचितो पर कुपित ही होता है । और तो क्या, मित्र से मतभेद होने पर भी परोक्ष में उसकी भलाई की ही बात करता है ।

हीरे की खोज

आप चाहे किसी भी प्रबुद्ध प्रवक्ता का प्रवचन सुनिए, किसी भी सत्यनिष्ठ उपदेशक का उपदेश सुनिए, विभिन्न प्रकार की शब्दावली के भीतर आपको एक ही सत्य की प्रतिध्वनि गूँजती-सुनाई-देगी। अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते रहते हैं, किन्तु सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य अनेक भी नहीं होते। “एकमिह सच्च, दुतियं नत्थि”—सत्य दो नहीं होते, एक ही होता है। विभिन्न माध्यम उसी एक अखण्ड सत्य को सदा-सर्वदा व्यक्त करते आए हैं। मैं भी उसी सत्य को अपनी भाषा में आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ।

हीरा बाहर में नहीं।

पूर्ववक्ता मुनिजी आपके समक्ष हीरे की बात कर रहे थे। हीरे की बात बहुत पुरानी है। अनन्त-अनन्त काल से मनुष्य हीरे की खोज में भटकता रहा है, परन्तु मिला कहां है? बात असल में यह है कि मनुष्य हीरा बाहर में खोजता रहा है, दूसरो की भूमि पर टोहता रहा है, जबकि वह उसीके भीतर में है, उसी की धरती पर उसकी खदान है।

एक बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध और सुखी श्रीमत सेठ था। किसी दिन उसके घर पर एक भिक्षुक आया, सेठ ने सादर-स्वागत किया। अतिथि सत्कार तो भारत की परम्परा रही है। यहाँ का तो स्वर है—“सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमक्ष्णाति”^१ अतिथि देवता जिसका अन्न ग्रहण कर लेता है, उसके सब पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। सेठ ने भिक्षुक का स्वागत-सत्कार किया, उसे तृप्त किया, मधुर वाणी से भी और अन्न जल से भी। तैत्तिरीय

ब्राह्मण का एक सूत्र स्मृति में आ रहा है। “घृतैर्बोधयाऽतिथिम्”^१ अतिथि को घृत से अर्थात् स्नेह-सिक्त वाणी से प्रसन्न करो। घर पर आया हुआ अतिथि पहले मधुर सभाषण चाहता है, फिर अन्य कुछ। आपसे मुझे कहना यह है कि भारतीय संस्कृति के ये स्वर गृहस्थ जीवन के मधुर संगीत के स्वर हैं। ये सिर्फ सुनकर भूम उठने के लिए ही नहीं हैं, अपितु हृदय में पूर्ण रूपेण प्रतिध्वनित हो जाने चाहिए और जीवन में इनका गुंजन सतत सुनाई देना चाहिए।

सेठ ने भिक्षुक को तृप्त किया, किंतु भिक्षुक ने सेठ को अतृप्त अशान्त बना दिया। अभिशाप नहीं दिया, पर वह वरदान भी किस काम का, जो व्यक्ति की अशान्ति का कारण बन जाए। बात यह हुई कि भिक्षुक के पास एक बहुमूल्य हीरा था, उसने प्रसन्न होकर वह सेठ को दे दिया।

सेठ ने पूछा—यह हीरा कहा होता है? कहाँ मिला आपको?

भिक्षुक ने बतलाया—सेठ! हीरा खदानों में होता है। यह तो मुझे घूमते-फिरते कहीं पड़ा दिखलाई दिया तो मैंने उठा लिया कि चलो, किसी भक्त के काम आयेगा। जिसके पास हीरो की खदान होती है, उसका क्या कहना? तब तो ससार का वैभव विलास उसके चरणों में मुक्तरूप से लोटता है।

भिक्षुक हीरा देकर चला गया। पर सेठ के अमन-चैन हवा हो गए। उसे हीरो की खदान चाहिए थी, वह उसकी खोज में निकल पड़ा। अपनी भूमि-खेत, मकान आदि सब बेचकर वन-पर्वत जंगलों की खाक छानता रहा, हीरो की खदान पाने के चक्कर में दूर-सुदूर भटकता रहा।

एक युग बीत गया। वह भिक्षुक एक दिन पुनः उसी नगर में, उसी मुहल्ले में से गुजरा। सेठ के मकान के सामने आकर पूछा—यह अमुक सेठ रहता था, वह कहा है?

उस मकान में रहने वाले व्यक्ति ने बताया—वह तो कब का ही इस मकान को बेचकर चला गया, अब यह मकान हमारा है। हमने खरीदा है।

“कहा गया ? क्यों चला गया ?” भिक्षुक ने आतुर जिज्ञासा से पूछा ।

उसने बताया—पता नहीं, उसके दिमाग में क्या सनक सवार हुई ? कह रहा था ‘हीरो की खदान खरीदूँगा, ससार का सबसे बड़ा वैभवशाली बनूँगा’ । इसी सनक में उसने अपने खेत, मकान आदि सब बँच डाले, हमने खरीद लिए ।

भिक्षुक ने एक गहरी दृष्टि उस मकान के अन्दर डाली । झाँक कर देखा कि एक कोने में कुछ हीरे पड़े चमचमा रहे हैं । जो हीरा सेठ को दिया था, उससे भी अधिक मूल्यवान्, अधिक चमकदार ! पूछा—“यह सब कहा मिले ?”

मकान मालिक ने बताया—“यह चमकदार पत्थर, जिसका यह मकान और खेत हमने खरीदा है, उसीके खेत में पड़े मिले हैं ।”

भिक्षुक की दृष्टि चुंधिया गई, उसने पूछा—“वह सेठ कहा गया, पता है कुछ ?”

“सुना है, वह किसी बड़े नगर में भीख मागता फिरता था और अभी कुछ दिन पहले राजमार्ग पर उसका मृत शरीर मिला है । वह मर गया ।”

भिक्षुक ने एक गहरा निश्वास खींचा, चल पड़ा उसी खेत की ओर, जहाँ ये हीरे मिले थे । खेत में आकर देखा, खेत के एक भाग में ही नदी बह रही है । नदी की चमचमाती बालू को हाथ में उठा कर देखा, तो उसमें हीरे के कण चमक रहे थे । नदी की बालू मिट्टी में ज्योंही गहरा हाथ डाला, तो देखा कि बहुमूल्य हीरे मिट्टी में इधर उधर दबे पड़े हैं ।

भिक्षुक का हृदय पीड़ा से विह्वल हो गया । वह गुनगुना उठा—

पास ही रे हीरे की खान !

खोजता कहा उसे नावान ?

कथा का रूप कुछ बड़ा हो गया है । अब आइए इसके मर्म पर, रहस्य पर ! सेठ की तरह, जिसे कुछ लोग बाहर खोजते रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वह हीरा कहीं बाहर में नहीं, अपने ही भीतर में है, और किसी एक के पास ही नहीं, प्रत्येक आत्मा के पास

है। चाहे वह अनन्त ज्योति पु ज के रूप में प्रकट है, या अभी अधिकार में ठोकरें खा रहा है। चाहे वह उच्च विकास की भूमिका पर पहुँच गया है, या कहीं अधगर्त में पड़ा है।

जैन दर्शन इस बात में विश्वास रखता है कि कोई भी आत्मा एकान्त रूप से सदा के लिए दीन-हीन या पतित नहीं है। पशु और नारक भी उस अवस्था में ही सदा काल भटकने वाले नहीं हैं, उनमें देवत्व भी छिया है, वह भी कभी व्यक्त होगा। यहाँ हर कस में कृष्ण के दर्शन किए जा सकते हैं, हर देवदत्त में बुद्ध को रूपायित देखा जा सकता है, और हर गोशालक में महावीर की आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। अधिकार को यह न समझो कि वह सदा अधिकार ही रहेगा, उसमें से कभी ज्योतिस्फुलिंग प्रगट ही न होंगे। कभी भी अधिकार को चीरकर ज्योति उसमें से प्रज्वलित हो सकती है।

जैन चरित्रों और कथाओं को देखने-पढ़ने का जिसे अवसर मिला है, वह देख सकता है कि व्यक्ति के एक ओर तमसाच्छन्न काली छाया दिखाई देती है तो दूसरी ओर महान् दिव्य छवि भी प्रकाशमान होती नजर आती है। हर चरित्र में एक कृष्ण पक्ष है, तो दूसरा शुक्ल पक्ष भी है। वैदिक साहित्य में भी जीवन की ये दोनों तस्वीरे दिखलाई देती हैं।

भारत के प्राचीन चरित्रों पर से एक निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही रूपों में एक ही ज्योति जगमगा रही है। राम भी मुक्त होते हैं और रावण भी। जैनधर्म में रावण की मुक्ति चरित्र साधना पर से स्वीकार की है, जो भविष्य में होने वाली है। वैदिक परम्परा में भगवान् राम के हाथ से मृत्यु होने के कारण उसकी मुक्ति बतलाई है। दोनों ही मान्यताओं में रावण मुक्त है। इसका अर्थ है कि राम और रावण की आत्मा में मूलतः कोई अन्तर नहीं किया गया है। भगवत्तत्त्व दोनों में है। अन्दर में दोनों एक हैं।

जैन परम्परा में आप भगवान् महावीर का चरित्र पढ़ते हैं। जैन धर्म ने जहाँ महावीर की मुक्ति मानी है, वहाँ गोशालक को भी मुक्त होने की गारंटी दी है। वह गोशालक, जो घृणा का एव बैर का बीभत्स रूप लिए, एक जलती हुई आग की तरह महावीर की धर्म सभा में आता है, पागल मदोन्मत्त की तरह गर्जता है।

भगवान के प्रति कितनी अभद्रता, कितनी घृणा, कितनी अधिक कुत्सा ! दो-दो मुनियो को जलाकर भस्म कर डालता है । और तो क्या, स्वयं भगवान महावीर को भी अपने तेजस् से झुलसा डालने का दुष्कर्म करता है और आखिर उस तेजस् से स्वयं ही दग्ध हो जाता है । आप सोचिए, उस के लिए जन-जन के मन से घृणा और अवज्ञा के सिवाय और क्या बरसा होगा । कल्पना कीजिए, उस समय उपस्थित भक्तों की मनः स्थिति क्या बन रही होगी ? भगवान की जब अवमानना की जाती है, तो भक्त सहनही सकता । सोचिए, यदि इस सभा में कोई व्यक्ति आकर मुझे गाली दे, कुछ पीड़ित करने का प्रयत्न करे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? यदि आपके पास एक श्रद्धालु भक्त का हृदय है तो आप व्याकुल हो उठेंगे, उसे बदस्तूर करना आपकी शक्ति से बाहर हो जायगा । यदि आप सयत भी रहे, कुछ न भी करे, तब भी उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में अवज्ञा की एक लहर तो मचल उठेगी ही ।

भगवान के समवसरण में यह दृश्य उपस्थित हुआ तो आप सोच सकते हैं, क्या हुआ होगा ? वहाँ सब मिट्टी के ढेले तो नहीं बैठे थे । उनमें भी अटूट श्रद्धा थी, साथ ही पौरुष भी था । उन सबके मन में क्या गुजरी होगी ! गोशालक के प्रति कितनी घृणा उछलने लगी होगी उनके मन में । कितनी गालियाँ दे रहे होंगे वे गोशालक को ?

गोशालक को भी आशीर्वाद

किन्तु भगवान महावीर ने उस समय क्या कहा, मालूम है आपको ? भगवान ने गोशालक को शाप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपितु आशीर्वाद दिया । उसके जीवन के भावी दिव्य रूप की चर्चा की उस समय उन्होंने । गोशालक के पूर्व जीवन की पुस्तक खोलकर नहीं बैठे, उसकी भूलों और दुष्कर्मों का बखान नहीं किया, किन्तु उसकी अगली जीवन धारा का वर्णन शुरू किया । उसके सुन्दर भविष्य का सुन्दर चित्र उपस्थित किया कि इस आत्मा में भी मेरी ही तरह एक ज्योति है, वह प्रज्वलित होगी और एक दिन मेरी ही तरह यह भी शुद्ध बुद्ध ज्योतिर्मय बनेगा ।

यह ठीक है कि कर्म निष्फल नहीं जाते। वह भूली भटकी आत्मा कुछ दिन ठोकरे भी खाएगी, किन्तु आखिर में जागृत होकर अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को प्राप्त कर ही लेगी। आप उक्त घटना पर से देख सकते हैं हमारी दृष्टि कहाँ है ? उसके कृष्ण पक्ष पर है, या शुक्ल पक्ष पर ? अधिकार पर है या प्रकाश पर ? वह हीरे को कहाँ खोजती है, अपने ही भीतर में या कहीं बाहर में ? भारत का आध्यात्मिक मानव घर का मालिक बनकर अपने घर को देखता है, या भिखारी बनकर इधर-उधर ठोकरे खाता है ?

रात के बाद प्रभात भी

भारतीय दर्शन कहता है कि—वह हीरा, वह ज्योति तुम्हारे भीतर ही है। तुम ही वह हीरा हो, तुम ही वह ज्योति हो। जैन दर्शन के अध्यात्मवादी आचार्य कुन्द-कुन्द ने कहा है—“उबओग एव अहमिक्को”^१ मैं एक मात्र उपयोग रूप हूँ, ज्योतिर्मय हूँ। जो ज्योति है, ज्ञान है, बस वही मैं हूँ। यही स्वर आपको भारतीय चिन्तन के सुदूर अतीत में गूँजता सुनाई देगा। ऋग्वेद का ऋषि भी यही पुकार रहा है—“अग्निस्मि जन्मना जातवेदा”^२ मैं परम तत्त्व स्वरूप अग्नि हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, मैं जन्म से ही अपने दिव्य स्वरूप को स्वयं ही व्यक्त करता हूँ।

दर्शन, जो आत्मा का निगूढ़ चिन्तन है, प्रकृति के इस नियम को जीवन का ध्रुव सत्य मानता है कि अधिकार से भरी काली रात के बाद स्वर्णिम प्रभात आयेगा, और निश्चित आयेगा। भारतीय दर्शन अधिकार को सत्य नहीं मानता, प्रकाश को सत्य मानता है। जीवन के कृष्ण पक्ष को वह विकृति मानता है, शुक्ल पक्ष को सहज-स्वाभाविक। प्राकृतिक। वह जीवन को दीन-हीन दशा में विश्वास नहीं करता, वह उसके विराट ज्योतिर्मय स्वरूप में आस्था रखता है।

ऊपर की परतें तोड़िए

कुएँ में अगाध जल भरा है, जल के अनेक मधुर स्रोत वह रहे हैं, पर यह तो सम्भव नहीं कि ऊपर बैठे-बैठे ही आपको वह निर्मल

१. समयसार ३७

२. ऋग्वेद ३।२६।७

जल प्राप्त हो जाए । ऊपर जो मिट्टी और पत्थर की परतें हैं, उन्हें तोड़ना होगा । जब ऊपर की परतें टूटेंगी, तभी नीचे बहती हुई शीतल-निर्मल जल धारा प्राप्त हो सकेगी !

हमारा दर्शन कहता है—तू अक्षय अमृत कूप है । तेरे भीतर मे अनन्त अक्षय अमृत-स्रोत बह रहे हैं । किन्तु ऊपर मे जो अज्ञान के आवरण हैं इन्हें हटा, अविश्वास की परतों को तोड़, तभी उस अमृत की उपलब्धि हो सकेगी ।

‘पर’ में भी वही रूप देखो

इस विराट आत्म-दर्शन के साथ एक महत्वपूर्ण बात और है, जो दर्शन की अनिवार्य शर्त है । हमारा दर्शन प्रत्येक आत्मा से कहता है कि ‘तू अपने को हीन मत समझ !’ साथ ही यह भी कहता है कि पर को भी हीन मत समझ । जो ज्योति तुम्हारे भीतर है, वही दूसरे के भीतर भी है । जो अमृत कूप तुम्हारे अन्दर है, वही दूसरे के अंदर भी है । अतः अपने समान ही पर में भी वही रूप देखो, उसी अनन्त-ज्योति के दर्शन करो !

बहुत बार दूसरों में दोष और गलतियाँ देखकर हम यह समझ लेते हैं कि वह पतित है, हीन है, हम श्रेष्ठ हैं । यह अहंकार तो आवरण है, तुम्हारी ज्योति को आच्छादित करता है । इसे तोड़ने की आवश्यकता है । अपनी बुराई का प्रतीकार करो, साथ ही दूसरे की बुराई का भी प्रतिकार करो, अपने आवरण को भी तोड़ो, साथ ही दूसरों के आवरण को भी तोड़ो । तुम में और ‘पर’ में कोई मौलिक भेद नहीं है । जैन दर्शन कहता है—
“हृत्पिस्त य कुंशुस्त य समे चैव जीवे”^१ कीड़ी और कुञ्जर में एक समान जीव आत्मा है । सिद्ध और साधक की आत्मा में भी कोई मूल विभिन्नता नहीं है । हर साधक आत्मा के भीतर सिद्ध स्वरूप की अखण्ड ज्योति विद्यमान है ।

सिद्धा जंसो जीव है, जीव सोइ सिद्ध होय ।

कर्म भेल का अंतरा, वृत्ते विरला कोय ॥

अन्तर जो दिखलाई पड़ रहा है वह केवल आवरण का है, कर्म मैल का है। वस्त्र-वस्त्र में अन्तर दिखलाई दे रहा है, एक स्वच्छ है, एक मैला। मैं पूछता हूँ—यह अन्तर वस्त्र का है या मैल का? वस्त्र अपने मूल रूप से दोनों में ही है, किन्तु एक पर मैल की परत चढ़ गई है, एक अभी उज्ज्वल है। हमारी दृष्टि मैल पर नहीं जानी चाहिए, मैल देखना दोष देखना है। दोषदृष्टि जीवन का जहर है, अन्धकार है। ऊपर ही नहीं, अन्दर में भी देखो। अन्धकार के नीचे छिपे निर्मल प्रकाश को भी देखो। सत्य ऊपर में नहीं, अन्दर में है।

जगल बनाम उद्यान

भारतवर्ष का हर गुरु अपने शिष्य को यही सदेश देता रहा है—
 “अप्पा सो परम्प्पा” आत्मा ही परमात्मा है। जौ ज्योति आत्मा में है वही परमात्मा में भी है। फर्क यही है कि वह ज्योति जागृत हो गई है, और तुम्हारी लौ अभी जागृत होने को है। पर तुम्हारी दृष्टि सदैव उस जागृत होने वाली लौ की तरफ रहनी चाहिए। उत्थान पतन के बीच, दुःख-सुख के बीच, अन्धकार प्रकाश के बीच तुम अपने विराट् स्वरूप को कभी भुलाओ नहीं। तुम वह मिट्टी के ढेले नहीं, जो गिरकर चकना चूर हो जाया करते हैं। तुम तो वह गेंद हो, जो जितनी जोर से गिरती है उतनी ही वेग में ऊपर उठती है। जो गिर कर उठना नहीं जाने, वह जीवन क्या? वह जीव क्या?

मैं आपसे दर्शन की इसी दृष्टि की चर्चा कर रहा हूँ कि हमारा जीवन विराट् जीवन है, उसे देखने की दृष्टि भी विराट् होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए।

हमारा जीवन एक सुन्दर उद्यान की तरह है, जगल नहीं है। जगल में जिधर भी जाइए, चारों ओर कटीली झाड़ियाँ, कुटिल वृक्षों का सघन झुरमुट। एक अजीब भयानकता, जटिलता छाई रहती है सब ओर। चोर, लुटेरे, हिंसक जानवर। एक विभीषिका। सब ओर साँय साँय भाँय-भाँय। कितना भयाकुल विकृत रूप है जगल का। दूसरी ओर उद्यान है। जिधर भी चले जाइए, एक से एक सुन्दर सुहावने वृक्षों की मोहक पत्तियाँ, सौरभ से मदमाते महकते

फूल, मन को ताजगी से भर देते हैं, उल्लास और प्रसन्नता बाँटते रहते हैं। जगल के मार्ग जटिल—कुटिल होते हैं, उद्यान के मार्ग सुन्दर—सरल। व्यवस्थित।

हमारा जीवन जगल नहीं, उद्यान बनना चाहिए ! सद्गुणों के सुन्दर पुष्प खिलते रहने चाहिएँ। जो भी पास से निकले, सहसा आकृष्ट होकर दो क्षण रुककर जी भर कर देखता रहे, प्राणप्रद स्फूर्ति और ताजगी पाता रहे। उसमें उदात्त विचारों के सघन वृक्ष लहलहाते रहे, जो उत्तप्त एवं श्रान्त लोगों को शीतल छाया देकर सन्तुष्ट करते जाएँ।

जीवन को उद्यान बनाना है और इसी सकल्प से आप यहाँ आए भी हैं। मैं इसी सकल्प से आपके समक्ष इतना कुछ कह चुका हूँ कि यह जीवन एक महान जीवन है, इससे भटकिए नहीं, इसके भीतर देखिए। अपने 'हीरे' को प्राप्त कीजिए, अपनी ही धरती पर अपनी हीरो की खदान का पता लगाइए। जो दूसरों की धरती पर हीरा खोजता है वह भिखारी होता है। आप अपने जीवन के स्वामी हैं। अपनी भूमि पर ही हीरो की खोज कीजिए और जीवन के अनन्त ऐश्वर्य-वैभव को प्राप्त कीजिए !

- ओस :-

परोपकारी बनना तुम्हें तो ,
 अमूल्य शिक्षा कुछ ओस से लो ।
 करो सभी सत्कृत गुप्तता से ,
 प्रसिद्धि का नाम न भूल से लो ॥
 समस्त ससार प्रसुप्त होता ,
 यदा, तदा भू पर ओस आती ।
 निशा-निशा में कर आर्द्र खेती,
 प्रभात होते न कही दिखाती ॥

— अमर मुनि

मारवाड का एक गरीब बनिया घूमता घामता गुजरात की सुप्रसिद्ध कर्णावती नगरी में पहुँच गया। जैन मन्दिर के एक कौने में उसे उदास और चिन्तित बैठा देखा, तो एक श्राविका ने उससे पूछा—
“बन्धु ! तुम कौन हो ? क्या नाम है तुम्हारा ? परदेशी लगते हो ?”

युवक बनिये ने जरा अपने को सम्हालते हुए कहा—“बहन ! मेरा नाम ‘ऊदा’ है, परदेशी हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ कोई नहीं, सोच रहा हूँ, कहा जाऊँ ?”

श्राविका का नाम था लक्ष्मी। सब कोई उसे प्रेम में ‘लाछी’ कहकर पुकारते थे। लाछी ने कहा—“भाई ! तुम कोई चिन्ता मत करो ! मेरे घर चलो, खाना पीना करो। बहन के घर जाने में भाई को क्या विचार, क्या सकोच !”

ऊदा—“बहन ! मैं अकेला नहीं, मेरे बालबच्चे भी साथ हैं, उन्हें कहा ठहराऊँ !”

लाछी ने बड़ी ममता से कहा—“भाई ! कोई हर्ज नहीं। चलो, मेरे घर के पास मेरा ही अपना एक खाली मकान है, उसी में रहना। और सब व्यवस्था भी धीरे धीरे हो जाएगी। भाभीजी साथ हैं और भतीजे भतीजिया भी ! यह तो मेरे लिए और अधिक आनन्द की बात है।”

एक अनजाने आदमी के प्रति लाछी बाई की यह ममता देखकर ‘ऊदा’ का हृदय गद्-गद् हो गया—‘जहाँ की बहनें अकारण इतना स्नेह और सौहार्द रखती हैं, वह भूमि कितनी धन्य है।’ ‘ऊदा’ वहाँ आराम से रहकर घी का व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसके पास कुछ सम्पत्ति जमा हो गई, तो उसने वह पुराना मकान तुड़वाकर नया बनाने के लिए लाछी बाई की अनुमति मांगी। लाछीबाई ने

कहा—“भाई ! यह मकान मैं तुम्हे दे चुकी, अब तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो । मुझे प्रसन्नता है—तुम बहुत जल्दी ही इस योग्य हो सके कि नया मकान बना सको ।”

जब नीव खुदने लगी तो उसमे से एक स्वर्णमुद्राओ से भरा कलश निकला । ऊदा ने सोचा—यह धन तो मेरा नहीं है । उसने बहन को बुलाकर अपना धन लेने के लिए आग्रह किया । बहन भी बड़ी निस्पृह थी । उसने कहा—मकान जब मैंने तुम्हे दे दिया, तो इस धन पर मेरा कोई हक नहीं है । यह तो तुम्हारे ही भाग्य का है ।

ऊदा ने बहन से बहुत आग्रह किया, वह धन ले ले, क्योंकि यह उसी का है, पर बहन थी कि अपने पथ से टस-से-मस नहीं हुई ।

ईमानदारी, श्रम और बुद्धिमत्ता के कारण धीरे-धीरे ‘ऊदा’ का प्रभाव चारो ओर फैलने लगा । गुजरात का इतिहास कहता है कि आगे चलकर वही ‘ऊदा’ गुजरात का ‘महामंत्री उदयन’ के नाम से विख्यात हुआ । महामंत्री उदयन का युग गुजरात का स्वर्णयुग कहा जाता है ।

—प्रबन्ध चिन्तामणि ३८२।पृ० ६७

• भक्ति योग :-

जिनकी रग-रग में न खोलता ,
 भव्य भक्ति का अभिनव रक्त ।
 हृष्यहीन श्रद्धाविरहित वे ,
 हो सकते हैं क्यों कर भक्त ?
 भक्तियोग सर्वोच्च योग है ,
 अगर साथ हो उचित विवेक !
 सर्वनाश का बीज अन्यथा ,
 अन्धभक्ति का है अतिरेक ।

— अमर मुनि

अनन्त भविष्य का दर्शन

भगवान महावीर ने साधक के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। साधक से यह न पूछो कि 'वह क्या था ? और क्या है ?' बल्कि 'वह क्या होना चाहता है'—यह पूछो ।

जीवननिर्माण की दिशा में अतीत का महत्व नहीं, भविष्य का महत्व है। जो गुजर चुका, वह कंसा भी हो, उसका महत्व समाप्त हो गया। जो आने वाला है, उसका महत्व है कि वह सुन्दर एवं सुन्दरतम बने

वेदों के उद्भट भाष्यकार आचार्य उव्वट ने यजुर्वेद के एक मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है—“भूत सिद्ध भव्यं साध्यम्, भूत भव्यायो-पविशन्ते, न भव्यं सूताय”^१—भूत सिद्ध है और भविष्य साध्य है। भविष्य के लिए ही भूत का उपदेश किया जाता है, भूत के लिए भविष्य का नहीं। जो भूत है वह हाथ से निकल चुका, भविष्य तुम्हारे हाथ में है, जैसा चाहो वैसा उसे बना सकते हो।

गरुड़ बनकर चलना है

जैन साधना इस बात पर नहीं रुकती कि तुम अतीत में देव थे, दानव थे, या पशु-पक्षी थे ? तुम्हारा अतीत क्या था, अतीत में तुम्हारा जीवन कैसा गुजरा है, यह प्रश्न साधना के क्षेत्र में मूल्य हीन है। वहा तो इस सूत्र पर बल दिया गया है—“करेमि भते । सामाइय अप्पाण वोसिरामि” निर्मल भविष्य का सकल्प करता हूँ, जीवन को समता और श्रेष्ठता की ओर उन्मुख बनाता हूँ, अतीत की समस्त भूलों व अपराधों से मुक्त होता हूँ।

१ यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य १।१

भारतीय दर्शन की यही प्रतिध्वनि चारों ओर गूँजती रही है। वह अतीत के अन्धगर्त में जाकर नहीं छुपता, वह भविष्य के शिखर पर खड़ा होकर अनन्त अनागत को देखने का दर्शन है। उसका अतीत दर्शन सिर्फ इसलिए है कि वह अतीत में हुई सद् असद् प्रवृत्तियों से शिक्षा ले और सुन्दर भविष्य का निर्माण करे। 'हम क्या थे ?' यह तिहास का प्रश्न हो सकता है, किन्तु दर्शनशास्त्र का यह प्रश्न नहीं हो सकता। दर्शन शास्त्र के समक्ष तो प्रश्न यह है कि "हमें क्या होना है ?" भविष्य कैसा बनाना है ?" यही प्रश्न दर्शनशास्त्र की पृष्ठ भूमि का प्रश्न है।

पापों की स्मृति भी न करो

एक भारतीय चिन्तक ने तो यहाँ तक कहा है कि पुराने पापों की स्मृति भी तुम अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जब तक पापों की स्मृति बनी रहेगी, मन भी पापी बना रहेगा।

हमारे यहाँ पाप का प्रायश्चित्त किया जाता है। प्रायश्चित्त का अर्थ भी यही है कि जो मैल मन पर लग गया है, उसको धोकर साफ कर दिया जाए ! उसकी स्मृतियाँ-समाप्त कर दी जाएँ ! सोचिए, हाथ यदि गन्दा हो गया तो साफ कर लिया जाता है और उस गन्दगी की भावना को स्मृति से मिटा दिया जाता है। शुद्ध होने पर भी हाथ के गन्दा होने की स्मृति मस्तिष्क में छाई रहेगी और खाने के समय वह उभराएगी तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी ? ऐसी स्मृतियाँ यदि मन में जमा होती रही तो आपका मन एक कबाडखाना बन जाएगा और आप आनन्दपूर्वक जी नहीं सकेंगे। अतीत की बीती स्मृतियाँ भुलाने के लिए होती हैं, और भविष्य के सुन्दर स्वप्न कुछ कर डालने के लिए !

अतीत की स्मृतियाँ हमारे पास हैं भी कितनी ? भगवान् महावीर ने बताया-तुम अनन्त-अनन्त बार नरक में हो आए, अनन्त-अनन्त बार कीट पतंग बन गए, शूकर-कूकर बन गए, राक्षस और दैत्य बन गए ? क्या आपको उनकी स्मृतियाँ अभी शेष ? कहाँ हैं वे ? यदि एक आध जन्म की स्मृति भी किसी को हो तो बड़ा आश्चर्य किया जाता है, पर वह भी कहा है ? हाँ, इस जन्म की थोड़ी-बहुत बची

खुची स्मृतियाँ अवश्य हैं, किन्तु इनका भी भार शिर पर क्यों ढोते हैं ? यदि कभी भूल हुई। किसी से झगडा हुआ, वैमनस्य हुआ तो उन स्मृतियों को मन मस्तिष्क से निकाल फेंकिए, पश्चात्ताप के द्वारा, 'अप्पाण वोसिरामि' कर डालिए ! इस प्रायश्चित्त विधि से ही मन की शुद्धि होगी ! स्मृतियों का पवित्रोत्करण होगा !

भूल की चर्चा भी अपराध है

जैन आचार ग्रन्थों में बताया गया है कि किसी साधु से भूल हो जाए तो आचार्य आदि के पास उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। आचार्य को भी चाहिए कि प्रायश्चित्त लेने के बाद उस भूल को भुलादे, 'नेकी कर कुए में डाल' की तरह प्रायश्चित्त हो जाने पर जनता के समक्ष उस भूल की चर्चा भी मुह पर न लाए। इससे आगे यहाँ तक भी कहा गया है कि आचार्य यदि उस भूल की चर्चा हर किसी के सामने करे तो जितना प्रायश्चित्त उस साधु को आया है, उतना ही अपितु उससे भी कहीं अधिक प्रायश्चित्त इधर-उधर बाँट करने वाले को आता है। क्योंकि उसने मरे हुए भूतों को जगाया है, समाप्त हुए अपराध एवं पाप को फिर से जागृत किया है, अतः पाप करने वाले से भी बढ़कर वह पापी है।

एक विदेशी बौद्ध भिक्षु की प्रार्थना मैंने एक बार पढ़ी थी। उसका कुछ भावार्थ याद है। वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है—प्रभो ! मैं कभी भी पाप न करूँ, यह बल दो। और इससे भी अधिक यह शक्ति दो कि किए हुए पापों को, फिर याद न करूँ। उनकी स्मृति मेरे मन में न रहे। पश्चात्ताप के बाद पापों की स्मृति मेरे मन से उसी तरह झड़ जाए, जैसे कि पतझड़ में वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं।

पाप को याद करने का मतलब यह है कि उस पाप की जड़ अभी भी हमारे मन में है। वह बुराई स्मृति से लुप्त नहीं हुई है। ध्यान एवं योग साधना का सबसे प्रथम चरण यही है कि साधक मन को विगत की स्मृतियों से मुक्त करे, ताकि मन हलका एवं प्रसन्न रहे और एक मात्र अपने लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाए।

साधना का यही राजमार्ग है कि साधक अतीत के सकल्पों से मुक्त होकर भविष्य का दर्शन लेकर आगे बढ़ता रहे। जो व्यक्ति, जो जाति और जो राष्ट्र अतीत के सकल्पों में उलझा रहता है उसका भविष्य कुछ नहीं होता और इसलिए उसका वर्तमान भी कुछ नहीं होता। वह कीड़े का जीवन जीते हैं, धरती पर रेंगते हुए चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं, उनके सामने आगे की मजिल नहीं होती। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं, गरुड की तरह चलना है, जिसकी दृष्टि में अनन्त आकाश पथ समाया हुआ है, और जो उन्मुक्त उड़ान भरकर झपाटे के साथ मजिल तय करता है। जो व्यक्ति, जो राष्ट्र भविष्य का स्वप्न लेकर चलते हैं, जिनके सामने जीवन के अभ्युदय एवं विकास की श्रेष्ठ परिकल्पनाएँ होती हैं, वे ससार में उन्नति के शिखर पर चढ़ते हैं, उनका भविष्य बनता है और बनता है बहुत सुनहला। बहुत शानदार।

विकास का क्षेत्र असीम है

संस्कृत की एक सूक्ति पढ़ी थी—“असतुष्टा द्विजा नष्टा. सतुष्टाश्च महीभुजः” ब्राह्मण असतोष से नष्ट हो जाता है, और राजा सतोष करने से। मतलब है इसका—जिसके सामने सिर्फ वर्तमान ही रहता है, वर्तमान का सुख ही जिसका सुख है, उसे भविष्य की आशा सुखी नहीं बना सकती। किन्तु जिसके सामने अनन्त भविष्य का द्वार खुला पड़ा है, विकास और उन्नति की असंख्य-असंख्य समानाएँ मचल रही हैं, वह वर्तमान पर टिका कि ‘नष्ट हो गया, समाप्त हो गया उसका भविष्य। हमें ब्राह्मण वृत्ति से नहीं जीना है, राजवृत्ति से चलना है। जो सिर्फ जीवन के क्षुद्र वर्तमान पर टिके रहते हैं, वे मन्थरा का जीवन जीते हैं। रामायण की मन्थरा, जिसने रामायण की कथा को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया, जो रामायण का एक बहुत विचित्र पटाक्षेप है। जब मन्थरा राम के राज्याभिषेक की तैयारियाँ देखती है तो अपनी स्वामिनी कैंकेयी को आकर कहती है—“राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है।” कैंकेयी बहुत प्रसन्न होती है, प्रसन्नता में ही उसने गले का हार निकाल कर मन्थरा को दे दिया कि “तुमने प्रसन्नता के समाचार सुनाए।” किन्तु मन्थरा गम्भीर होकर कहती है—“देवी! आज तुम प्रसन्न हो

रही हो, किन्तु भविष्य मे हाथ मल-मलकर पछताओगी । जब कौशल्या राजमाता कहलाएगी और तुम टुकर-टुकर देखती रहोगी ! हमे तो क्या है, चाहे जो राजा बने और चाहे जो राजमाता बने—“कोउ नृप होउ हमे का हानी ।” हम तो दासी की दासी-बादी की बादी ही रहेगी ।”

मैं सोचता हूँ, मन्थरा का यह क्षुद्र चिन्तन जिस जाति मे, जिस राष्ट्र में जगेगा, वह समाप्त हो जाएगा । जो अपने सम्बन्ध मे दासी पन से आगे कुछ सोच ही नहीं सकती, वह अपने उज्ज्वल एव महान भविष्य का द्वार कभी नहीं खोल सकती । जिनका चिन्तन सिर्फ इतना ही है कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेगे, वह भविष्य मे कुछ भी नहीं बन सकते ।

मैं आपसे कह रहा था कि यह मन्थरा की फिलासफी हमारे जीवन मे नहीं आनी चाहिए । भगवान महावीर ने इस फिलासफी को गलत बताया है । इस चिन्तन का परिष्कार किया है । उन्होंने कहा है— अतीत तो सिर्फ इस आत्मनिरीक्षण के लिए है कि—“इय्याणि नो जमह पुन्यमकासी पमाएण” मैंने पूर्व जीवन मे, अतीत मे प्रमादवश जो कुछ भूलें की हैं, अपराध किए हैं, वे अब पुनः नहीं करूँगा—इसी सकल्प को लेकर साधक अतीत को देखे और अपनी दृष्टि भविष्य के आने वाले क्षण पर टिकादे—“अणमिक्कत च वयं सपेहाए” जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले भविष्य को देखिए और उसके निर्माण का सकल्प लेकर खड़े हो जाइए । दृढता से अपने ध्येय की ओर चल पडिए । ऋग्वेद का स्वाध्याय करते समय एक ऋषि की ओजस्वी वाणी मेरी स्मृति मे तत्क्षण टकराई थी, अब भी उसकी प्रतिध्वनि जैसे गूँज रही है—

“यथा व शन्ति देवास्तथेदसत्
तदेषां न किरा मिनत् ।”^१

—दिव्य आत्माएं जैसा चाहते हैं, जैसा उनका संकल्प होता है, वे वैसे ही हो जाते हैं, उनके सकल्पों को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता ।

भारतीय दर्शन की यही प्रतिध्वनि चारों ओर गूँजती रही है। वह अतीत के अन्धगर्त में जाकर नहीं छुपता, वह भविष्य के शिखर पर खड़ा होकर अनन्त अनागत को देखने का दर्शन है। उसका अतीत दर्शन सिर्फ इसलिए है कि वह अतीत में हुई सद् असद् प्रवृत्तियों से शिक्षा ले और सुन्दर भविष्य का निर्माण करे। 'हम क्या थे ?' यह तिहास का प्रश्न हो सकता है, किन्तु दर्शनशास्त्र का यह प्रश्न नहीं हो सकता। दर्शन शास्त्र के समक्ष तो प्रश्न यह है कि "हमें क्या होना है ?" भविष्य कैसा बनाना है ?" यही प्रश्न दर्शनशास्त्र की पृष्ठ भूमि का प्रश्न है।

पापों की स्मृति भी न करो

एक भारतीय चिन्तक ने तो यहाँ तक कहा है कि पुराने पापों की स्मृति भी तुम अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जब तक पापों की स्मृति बनी रहेगी, मन भी पापी बना रहेगा।

हमारे यहाँ पाप का प्रायश्चित्त किया जाता है। प्रायश्चित्त का अर्थ भी यही है कि जो मैल मन पर लग गया है, उसको धोकर साफ कर दिया जाए। उसकी स्मृतियाँ-समाप्त करदी जाएँ। सोचिए, हाथ यदि गन्दा हो गया तो साफ कर लिया जाता है और उस गन्दगी की भावना को स्मृति से मिटा दिया जाता है। शुद्ध होने पर भी हाथ के गन्दा होने की स्मृति मस्तिष्क में छाई रहेगी और खाने के समय वह उभराएगी तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी ? ऐसी स्मृतियाँ यदि मन में जमा होती रही तो आपका मन एक कबाड़खाना बन जाएगा और आप आनन्दपूर्वक जी नहीं सकेंगे। अतीत की बीती स्मृतियाँ भुलाने के लिए होती हैं, और भविष्य के सुन्दर स्वप्न कुछ कर डालने के लिए।

अतीत की स्मृतियाँ हमारे पास हैं भी कितनी ? भगवान् महावीर ने बताया—तुम अनन्त-अनन्त बार नरक में हो आए, अनन्त-अनन्त बार कीट पतंग बन गए, शूकर-कूकर बन गए, राक्षस और दैत्य बन गए ? क्या आपको उनकी स्मृतियाँ अभी शेष ? कहाँ हैं वे ? यदि एक आध जन्म की स्मृति भी किसी को हो तो बड़ा आश्चर्य किया जाता है, पर वह भी कहा है ? हाँ, इस जन्म की थोड़ी-बहुत बची

खुची स्मृतियाँ अवश्य हैं, किन्तु इनका भी भार शिर पर क्यों ढोते हैं ? यदि कभी भूल हुई। किसी से झगडा हुआ, वैमनस्य हुआ तो उन स्मृतियों को मन मस्तिष्क से निकाल फेंकिए, पश्चात्ताप के द्वारा, 'अप्पाण वोसिरामि' कर डालिए ! इस प्रायश्चित्त विधि से ही मन की शुद्धि होगी। स्मृतियों का पवित्रीकरण होगा !

भूल की चर्चा भी अपराध है

जैन-आचार ग्रन्थों में बताया गया है कि किसी साधु से भूल हो जाए तो आचार्य आदि के पास उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। आचार्य को भी चाहिए कि प्रायश्चित्त लेने के बाद उस भूल को भुलादे, 'नेकी कर कुए में डाल' की तरह प्रायश्चित्त हो जाने पर जनता के समक्ष उस भूल की चर्चा भी मुह पर न लाए। इससे आगे यहाँ तक भी कहा गया है कि आचार्य यदि उस भूल की चर्चा हर किसी के सामने करे तो जितना प्रायश्चित्त उस साधु को आया है, उतना ही अपितु उससे भी कहीं अधिक प्रायश्चित्त इधर-उधर बात करने वाले को आता है। क्योंकि उसने मरे हुए भूतों को जगाया है, समाप्त हुए अपराध एवं पाप को फिर से जागृत किया है, अतः पाप करने वाले से भी बढ़कर वह पापी है।

एक विदेशी बौद्ध भिक्षु की प्रार्थना मैंने एक बार पढ़ी थी। उसका कुछ भावार्थ याद है। वह भगवान् बुद्ध से प्रार्थना करता है—प्रभो ! मैं कभी भी पाप न करूँ, यह बल दो। और इससे भी अधिक यह शक्ति दो कि किए हुए पापों को, फिर याद न करूँ। उनकी स्मृति मेरे मन में न रहे। पश्चात्ताप के बाद पाप की स्मृति मेरे मन से उसी तरह झड़ जाए, जैसे कि पतझड़ में वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं।

पाप को याद करने का मतलब यह है कि उस पाप की जड़ अभी भी हमारे मन में है। वह बुराई स्मृति से लुप्त नहीं हुई है। ध्यान एवं योग साधना का सबसे प्रथम चरण यही है कि साधक मन को विगत की स्मृतियों से मुक्त करे, ताकि मन हलका एवं प्रसन्न रहे और एक मात्र अपने लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाए।

भारतीय दर्शन का एक मात्र स्वर रहा है—'क्या थे, इसकी चिन्ता छोड़ो, क्या है, इसकी भी चिन्ता न करो, लेकिन यह सोचो कि क्या बनना है। अपने भविष्य का सकल्प करो ! जो भवन बनाना है उसका नक्शा बनाओ, रेखाचित्र तैयार करो और पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, उसे साकार बनाने में ।

सकल्प कच्चा धागा नहीं है, जो एक झटका लगा कि टूट जाए। वह लौह शृंखला से भी अधिक दृढ़ होता है। झटके लगते जाएँ, तूफान आते जाएँ, पर, सकल्प का सूत्र कभी टूटने न पाए। दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं, वर्ष पर वर्ष गुजरते जाते हैं, और तो क्या, जन्म के जन्म बीतते जाते हैं, फिर भी साधक स्वीकृत पथ पर चलता जाता है, अटूट श्रद्धा एव सकल्प का तेज लिए हुए। चलने वाले को यह चिन्ता नहीं रहती कि लक्ष्य अब कितना दूर रहा है, वह तो चलता ही रहता है, एक न एक दिन लक्ष्य मिलेगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सकल्प सही है तो वह पूरा होकर ही रहेगा। उसके लिए प्रयत्न अवश्य किया जाता है, परन्तु समय की सीमा नहीं होती। मृत्यु का भय भी नहीं होता। सकल्प लेकर चलने वाले के लिए मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है। एक पटाक्षेप है। वह यहाँ भी चलता रहा है, नया जन्म धारण करेगा तो वहाँ भी उसकी यात्रा रुकेगी नहीं, मार्ग बदलेगा नहीं, वह फिर अगली मजिल तय करने को साहस के साथ चल पड़ेगा।

भगवान् महावीर ने कहा है—साधक ! तुम अपनी यात्रा के महापथ पर चलते-चलते रुक जाते हो तो कोई भय नहीं, पैर लड़खड़ा जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। सकल्प से डिगो मत, बैठो मत, वापस लौटो मत ? चलते रहो ! निरंतर चलते रहो ! चलते रहो !

बालक चलता है, लड़खड़ाकर गिर भी जाता है, उठता है और फिर गिरता है। पर उसकी चिन्ता नहीं की जाती। चरण सध जाएँगे तो एक दिन वही विश्व की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ होकर आगे जायेगा।

मतलब यह है कि जो चलता है, वह एक दिन मजिल पर अवश्य पहुँचता है, किंतु जो मार्ग में हार कर बैठ जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता ! साधक को सकल्प की लौ जलाकर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। फिर उसकी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी, उसका सकल्प असफल नहीं रहेगा।

एक विचारक ने कहा है—कि यदि तुम्हारी यह शिकायत है कि इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा पूरी थी ही नहीं, अधूरी इच्छा लेकर ही तुम आये थे। पूरी इच्छा एक दिन अवश्य पूरी होती है। वह भीतर से अपने आप बल जागृत करती हुई पूर्णता की ओर बढ़ी चली जाती है। पूरी इच्छा में स्वतः ही बल जाग्रत हो जाता है। किसी बच्चे ने सोते समय माँ से कहा—“अम्मी ! देखो, मुझे भूख लगे तब जगा देना, मैं सो रहा हूँ।”

मुस्कराके माँ ने कहा—“बेटा ! जब भूख लगेगी तो मैं क्या जगाऊँगी, तू खुद ही मुझे जगा देगा।”

वास्तव में यदि सच्ची भूख लगी होगी तो किसी दूसरे को जगाने की जरूरत नहीं होगी, भूखा पेट अपने आप पुकारेगा। साधक में यदि लक्ष्य की भूख, निष्ठा सच्चे रूप में जगी है तो फिर उसे दूसरों से बल पाने की जरूरत नहीं, वह अपने आप लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जायेगा।

सच्ची निष्ठा का अभाव

हमारे भारतवर्ष में आज के साधकजीवन की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि वह चलता तो है, पर उसके चरण में श्रद्धा और निष्ठा का बल नहीं होता। चलने की सच्ची भूख उसमें नहीं जग पाती। कर्म करता जाता है, किंतु सच्ची निष्ठा उसके अन्दर जागृत नहीं होती। ऐसे चलता है जैसे घसीटा जा रहा हो, सशय, भय, अविश्वास से पद-पद पर लडखड़ाता-सा। ऐसा लगता है कि कोई जीर्ण-शीर्ण दीवार है, अभी एक धक्के से गिर पड़ेगी। कोई सूखा वृक्ष ककाल है, जो हवा के किसी एक झटके से भूमिसात् हो जायेगा।

भारतीय दर्शन का एक मात्र स्वर रहा है—‘क्या थे, इसकी चिन्ता छोड़ो, क्या है, इसकी भी चिन्ता न करो, लेकिन यह सोचो कि क्या बनना है। अपने भविष्य का सकल्प करो ! जो भवन बनाना है उसका नक्शा बनाओ, रेखाचित्र तैयार करो और पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, उसे साकार बनाने में ।

सकल्प कच्चा धागा नहीं है, जो एक झटका लगा कि टूट जाए। वह लौह शृंखला से भी अधिक दृढ़ होता है। झटके लगते जाएँ, तूफान आते जाएँ, पर, सकल्प का सूत्र कभी टूटने न पाए। दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं, वर्ष पर वर्ष गुजरते जाते हैं, और तो क्या, जन्म के जन्म बीतते जाते हैं, फिर भी साधक स्वीकृत पथ पर चलता जाता है, अटूट श्रद्धा एव सकल्प का तेज लिए हुए। चलने वाले को यह चिन्ता नहीं रहती कि लक्ष्य अब कितना दूर रहा है, वह तो चलता ही रहता है, एक न एक दिन लक्ष्य मिलेगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सकल्प सही है तो वह पूरा होकर ही रहेगा। उसके लिए प्रयत्न अवश्य किया जाता है, परन्तु समय की सीमा नहीं होती। मृत्यु का भय भी नहीं होता। सकल्प लेकर चलने वाले के लिए मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है। एक पटाक्षेप है। वह यहाँ भी चलता रहा है, नया जन्म धारण करेगा तो वहाँ भी उसकी यात्रा रुकेगी नहीं, मार्ग बदलेगा नहीं, वह फिर अगली मजिल तय करने को साहस के साथ चल पड़ेगा।

भगवान् महावीर ने कहा है—साधक ! तुम अपनी यात्रा के महापथ पर चलते-चलते रुक जाते हो तो कोई भय नहीं, पैर लड़खड़ा जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। सकल्प से डिगो मत, बैठो मत, वापस लौटो मत ? चलते रहो ! निरंतर चलते रहो ! चलते रहो !

बालक चलता है, लड़खड़ाकर गिर भी जाता है, उठता है और फिर गिरता है। पर उसकी चिन्ता नहीं की जाती। चरण सध जाएँगे तो एक दिन वही विश्व की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ होकर आगे जायेगा।

मतलब यह है कि जो चलता है, वह एक दिन मजिल पर अवश्य पहुँचता है, किंतु जो मार्ग-में हार कर बैठ जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता ! साधक को सकल्प की लौ जलाकर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। फिर उसकी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी, उसका सकल्प असफल नहीं रहेगा।

एक विचारक ने कहा है—कि यदि तुम्हारी यह शिकायत है कि इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा पूरी थी ही नहीं, अधूरी इच्छा लेकर ही तुम आये थे। पूरी इच्छा एक दिन अवश्य पूरी होती है। वह भीतर से अपने आप बल जागृत करती हुई पूर्णता की ओर बढ़ी चली जाती है। पूरी इच्छा में स्वतः ही बल जाग्रत हो जाता है। किसी बच्चे ने सोते समय माँ से कहा—“अम्मी ! देखो, मुझे भूख लगे तब जगा देना, मैं सो रहा हूँ।”

मुस्कराके माँ ने कहा—“बेटा ! जब भूख लगेगी तो मैं क्या जगाऊँगी, तू खुद ही मुझे जगा देगा।”

वास्तव में यदि सच्ची भूख लगी होगी तो किसी दूसरे को जगाने की जरूरत नहीं होगी, भूखा पेट अपने आप पुकारेगा। साधक में यदि लक्ष्य की भूख, निष्ठा सच्चे रूप में जगी है तो फिर उसे दूसरों से बल पाने की जरूरत नहीं, वह अपने आप लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जायेगा।

सच्ची निष्ठा का अभाव

हमारे भारतवर्ष में आज के साधकजीवन की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि वह चलता तो है, पर उसके चरण में श्रद्धा और निष्ठा का बल नहीं होता। चलने की सच्ची भूख उसमें नहीं जग पाती। कर्म करता जाता है, किंतु सच्ची निष्ठा उसके अन्दर जागृत नहीं होती। ऐसे चलता है जैसे घसीटा जा रहा हो, सशय, भय, अविश्वास से पद-पद पर लड़खड़ाता-सा। ऐसा लगता है कि कोई जीर्ण-शीर्ण दीवार है, अभी एक धक्के से गिर पड़ेगी। कोई सूखा वृक्ष ककाल है, जो हवा के किसी एक झटके से भूमिसात् हो जायेगा।

कुछ साधक (चाहे साधु हैं या श्रावक) यह पूछते रहते हैं—“महाराज ! हम भव्य हैं या अभव्य ? हम मर कर कहां जाएंगे ?”

मुझे हसी आती है, साथ ही तरस भी आता है उनकी इस असमजस भरी दशा पर । भला, यह बात भी कोई दूसरे से पूछने की है कि हम भव्य हैं कि नहीं ! कुछ लोग सीमंधर स्वामी से, या किसी देवता से भी पूछने का सकल्प-विकल्प किया करते हैं । दर-असल यह प्रश्न अपने आपसे पूछने का है, और वही से इसका सही यथार्थ उत्तर मिल भी सकता है । यदि आप अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, लक्ष्य सही है और उसमें निष्ठा सच्ची है, तो फिर अवश्य ही आप अपने लक्ष्य पर एक दिन पहुँच जाएंगे । इसमें सशय और अविश्वास के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है ।

एक भाई ने मुझसे पूछा—“महाराज ! मेरी मुक्ति होगी या नहीं ?”

मैंने कहा—“भाई, तुम्हारे लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारा अन्तर्-हृदय ही तुम्हें कुछ बता सकता है । हा, मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी मुक्ति तो अवश्य होगी-?”

भाई चौंककर बोला—“महाराज ! इतना बड़ा विश्वास ? इतना बड़ा दावा ? यह कैसे ?”

मैंने कहा—“विश्वास नहीं है, तो फिर क्या वर्षों की दीर्घ साधना के रूप में भाड़ ही झोका है ? यो ही व्यर्थ ही यह शिर नहीं मुड़ाया है । विश्वास ही क्या, अटूट विश्वास है, तभी तो इस पथ पर चल रहा हूँ, सशय-विकल्प से मुक्त होकर दृढ निष्ठा लिए । मुक्ति होगी, अवश्य होगी । आप अपने लिए यह ‘नहीं’ का टुकड़ा जोड़ते ही क्यों है ? यह सशय साधना का विष है, यह शका साधना को ध्वस्त कर डालती है । यह अविश्वास साधक को विकल्पो के भँवर-में बहा देता है । ‘भव्य’ हूँ मुक्ति होगी ही, यह विश्वास लेकर ही चलिए । यदि मन में यह विश्वास नहीं है, तो फिर यह क्रियाकांड आखिर किसलिए ? मैं पूछता हूँ कि फिर इस साधना का आधार क्या है ? इस महल की नींव क्या है ? और इस यात्रा की मजिल कहा है ?”

तैत्तिरीय ब्राह्मण का स्वाध्याय करते समय एक सूक्त आया था—“श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी”—श्रद्धा देवी ही विश्व की प्रतिष्ठा है, आधारशिला है। यदि यह आधार हिल गया तो समूचा विश्व ढगमगा जायेगा। भूचाल आते हैं तो हमारे पुराने पंडित लोग कहते हैं शेष नाग ने सिर हिलाया है, मैं सोचता हूँ साधक जीवन में जब-जब भी उथल-पुथल होती है, गड़बड़ मचती है, तब अवश्य ही श्रद्धा का शेष नाग अपना सिर हिलाता है। अवश्य ही कही वह खलित हुई होगी, उसका कोई आधार शिथिल हुआ होगा।

पति-पत्नी का, पिता-पुत्र का सबसे निकटतम सूत्र भी विश्वास के घागो से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्र-राष्ट्र का विराट् सम्बन्ध भी इसी विश्वास के सूत्र से बँधा हुआ है। मैं पूछता हूँ पति-पत्नी कब तक पति-पत्नी हैं? जब तक उनके बीच स्नेह एव विश्वास का सूत्र जुड़ा हुआ है। यदि पति पत्नी के बीच संशय आ जाता है, मनो में अविश्वास जग जाता है, तो वे एक दिन एक दूसरे की जान के ग्राहक बन जाते हैं। वे जीते जी भले ही साथ रहते हैं, परन्तु ऐसे कि एक ही जेल की कोठरी में दो दुश्मन साथ रह रहे हो। घर, परिवार समाज और राष्ट्र के हरे भरे उपवन वीरान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं; संशय एव अविश्वास के कारण। विश्व में और खासकर के भारत में आज जो सकट छाया है, वह विश्वास का सकट है, श्रद्धा का सकट है। आज किसका भरोसा है कि कौन कब किस घड़ी में बदल जायगा? समर्थक विरोधी बन जाएँगे, इकरार इन्कार में बदल जाएँगे? अविश्वास के वातावरण से समूचा राष्ट्र दिशाहीन गति-हीन हुआ जा रहा है। जीवन अस्त-व्यस्त-सा बिखर रहा है। मैं आपसे कहता हूँ—यह निश्चय समझ लीजिए, जब तक मन में अविश्वास एव संशय का भाव समाप्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा, भुखमरी और दरिद्रता से मुक्ति नहीं पा सकेगा। अमेरिका और रूस की सहायता पर आप अधिक दिन नहीं जी सकते। आपके जीने का अपना आधार होना चाहिए। सोने के लिए पड़ोसी की छत मत ताकिये, आखिर अपनी छत ही आपके सोने के काम में आ सकती है। अपना बल ही आपके चलने में सहयोगी

होगा। और वह बल और कही से नहीं, आपके ही हृदय के विश्वास से, निष्ठा से प्राप्त होगा।

मैं आपसे कह रहा था कि हमारा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह अविश्वास की भूमि पर रेंगने के लिए नहीं है। आस्था के अनन्त गगन में गरुड़ की भाँति उड़ान भरने के लिए है। हम भविष्य के स्वप्न देखने के लिए हैं, सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, स्वप्नों को साकार करने के लिए हैं।

श्रद्धा का बीज

श्रद्धा का बीज मन में डालिए, फिर उस पर कर्म की वृष्टि कीजिए। तथागत बुद्ध ने एकबार शिष्यों से कहा था—भिक्षुओं! श्रद्धा का बीज मन की उर्वर भूमि में डालो, उस पर तप की वृष्टि करो, सुकृत का कल्पवृक्ष लह लहायेगा—‘सद्धा बीज तपो बुद्धि’।

भारतीय जीवन आस्थावादी जीवन है, उसका तर्क भी श्रद्धा के लिए होता है। मैं आपसे निरी श्रद्धा—जिसे आज की भाषा में अन्धश्रद्धा (ब्लाइन्ड फैथ) कहते हैं, उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति विवेकप्रधान श्रद्धाशील होने की बात। अपने विराट् भविष्य का दर्शन करना, उस ओर निष्ठापूर्वक चल पड़ना, यही मेरी श्रद्धा का रूप है। यही भारत का गरुड़-दर्शन है। हमारे जीवन में मन्थरा का दर्शन नहीं आना चाहिए। अपने भविष्य को, अपनी उन्नति एवं विकास की अनन्त सभावनाओं को क्षुद्र दृष्टि में बन्द नहीं करना है, किन्तु उसके विराट् स्वरूप का दर्शन करना है और फिर दृढ़ निष्ठा, व दृढ़ सकल्प का बल लेकर उस ओर चल पड़ना है, लक्ष्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक बार विश्वास का बल जग पड़ा, तो फिर इन क्षुद्रता के बन्धनों के टूटने में क्या देरी है—“बद्धो हि नलिनीनालः कियत् तिष्ठति कुञ्जर...?” कमल की नाल से बंधा हुआ हाथी कितनी देर रहेगा? जब तक अपने चरण की गति नहीं दे, तब तक। वस चरण बँधे कि बन्धन टूटे। आप भी जब तक श्रद्धा से चरण नहीं बढ़ाते हैं, शय से विश्वास की ओर नहीं आते हैं तब तक ही यह बन्धन है, यह सकट है! वस सच्चे विश्वास ने गति ली नहीं कि बन्धन टूटे नहीं, और बन्धन टूटे कि मुक्ति सामने खड़ी मिलेगी।

जीने की कला

जीवन एक यात्रा है। यात्रा वह होती है, जिसमें लक्ष्य सिद्ध होने तक चरण कभी रुद्ध नहीं होते, गति कभी बन्द नहीं होती। मनुष्य के जीवन में यह यात्रा निरन्तर चलती रही है, कर्म की यह गति कभी भी अवरुद्ध नहीं हुई है। और अवरुद्ध नहीं हुई, इसीलिए तो यह यात्रा है।

सद्भाग्य तो क्या, दुर्भाग्य ही कहिए कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे दार्शनिक धर्माचार्य पैदा हुए हैं जिन्होंने इस यात्रा को रुद्ध करने का सिद्धान्त स्थापित किया है। उन्होंने कहा—निष्कर्म रहो, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भगवान् ने रच रखा है, वह अपने आप प्राप्त होता जायेगा।

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम।

बास मलूका कह गए, सबके दाता राम।

ऐसे वाक्यों को जीवन सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। 'कुछ करो मत, पड़े रहो, राम देने वाला है।'।

मैं पूछता हूँ—इन विचारों से क्या यथार्थ समाधान मिला कभी? जीवन में शान्ति और आनन्द प्राप्त हुआ? सर्व साधारण जन और इन सिद्धान्तों के उपदेशों स्वयं भी, क्या सर्वथा निष्कर्म रहकर जीवन की यात्रा पार कर सके? नहीं। तो इसका सीधा अर्थ है कि निष्कर्म रहने की वृत्ति सही नहीं है, मनुष्य निष्कर्म रह कर जी नहीं सकता।

निष्कर्म या निष्काम

मनुष्य परिवार एवं समाज के बीच रहता है, अतः वहाँ की जिम्मे-

दारियों से वह मुह नहीं मोड़ सकता। आप यदि सोचें—परिवार के लिए कितना पाप करना पड़ता है, यह बन्धन है, भागो इससे, इसे छोड़ो! तो क्या काम चल सकता है? और छोड़कर भाग भी चलो, तो कहाँ? वनो और जंगलो में भागने वाला क्या निष्कर्म रह सकता है? गंगा में समाधि लेकर क्या पाप व बन्धन से मुक्त हुआ जा सकता है? सोचिए, ऐसा कौन-सा स्थान है, कौन-सा साधन है, जहाँ आप निष्कर्म रहकर जी सकते हैं। वस्तुतः निष्कर्म अर्थात् क्रियाशून्यता जीवन का समाधान नहीं है, अपितु पलायन है, और है केवल आखमिचीनी।

भगवान् महावीर ने इस प्रश्न पर समाधान दिया है—निष्कर्म रहना जीवन का धर्म नहीं है। जीवन है तो कुछ न कुछ कर्म भी है। केवल कर्म भी जीवन का श्रेय नहीं, किन्तु कर्म करके अकर्म रहना, कर्म करके कर्म की भावना से अलिप्त रहना—यह जीवन का मार्ग है, बाहर में कर्म, भीतर में अकर्म—यह जीवन की कला है।

मैंने कहा—कोई भी मनुष्य निष्कर्म नहीं रह सकता। 'कर्म तो जीवन में क्षण-क्षण होता रहता है, भगवद् गीता में कर्मयोगी कृष्ण की वाणी है —

न हि कश्चित् क्षणमपि, जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् !

मूल प्रश्न कर्म का नहीं, कर्म के बन्धन का है। क्या हर कर्म बन्धन का हेतु होता है?

उत्तर है—नहीं होता।

वात यह है कि आप जब कर्म में लिप्त होने लगते हैं, आसक्त होते हैं, तो मोह पैदा होता है, तब कर्म के साथ बन्धन भी आ जाता है। जीवन में अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, उनके साथ मोह-राग और द्वेष का सपर्क होने से वे सब बन्धन के कारण बन जाते हैं।

मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यह निर्जरा का कार्य है, पर इससे कर्म भी बाध सकता है। आलोचना और प्रशंसा सुनकर यदि राग-द्वेष के विकल्प में उलझ जाता हूँ, तो जो प्रवचन रूप कर्म करके भी अकर्म रहने का धर्म था, वह कर्म बन्ध का कारण बन गया। कर्म के साथ जहाँ भी मोह का स्पर्श होता है वही बन्ध होता है।

तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था : न तो चक्षु रूपो का बन्धन है और न रूप ही चक्षु के बन्धन हैं। किन्तु जो वहाँ दोनों के प्रत्यय से (निमित्त से) छन्द राग अर्थात् स्नेह भाव, अथवा द्वेषबुद्धि जागृत होती है वही बन्धन है।

न चक्षु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्षुस्त संयोजनं

यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उपज्जति

छन्दरागो स तत्थ संयोजन ।^१

भारतीय चिन्तन की यह वही प्रतिध्वनि है जो उस समय के युगचिन्तन में मुखरित हो रही थी। कर्म-अकर्म का विवेचन, विश्लेषण जब किया जा रहा था, तब भगवान महावीर ने स्पष्ट उद्घोष किया—

न सकका रसमस्साउं जीहाविसयमागय ।

रागदोसा उ जे तत्थ ते मिक्खू परिवज्जए ॥^२

यह संभव नहीं है, और शक्य भी नहीं कि जीभ पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चखने में न आये। वैसे ही अन्य इन्द्रियो के सम्पर्क में आये हुए शब्दादि अन्य विषय भी उन पर स्पृष्ट न हो, अनुभव-गम्य न हो, अतः रसादि का त्याग यथाप्रसंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किन्तु उनके प्रति जगने वाले राग द्वेष का त्याग अवश्य करने जैसा है। कर्मबन्ध वस्तु में नहीं, वृत्ति में होता है, अतः रागात्मक वृत्ति का त्याग ही कर्मबन्ध से मुक्त रहने का उपाय है, यही कर्म में अकर्म रहने की कला है। गीता की भाषा में इसे ही 'निष्काम कर्म' कहा गया है। समग्र भारतीय चिन्तन ने अगर जीवन का कोई दर्शन, जीवन की कोई कला--जीवन की कोई दृष्टि दी है, तो वह निष्कर्म मत रहो, कर्म करो, किन्तु निष्काम रहो, कर्मफल की आसक्ति से मुक्त रहो।

अकर्म में कर्म

हमारा जीवन दर्शन जीवन और जगत के सभी पहलुओं को

१. सयुक्त निकाय ४। ३५। २३२

१ आचाराग २। ३। १५। १३४

स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता है । प्रत्येक पहलू का वहा सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है ।

जिस प्रकार कर्म मे अकर्म' रहने की स्थिति] पर हमने विचार किया है, कुछ उसी प्रकार 'अकर्म मे कर्म' की स्थिति भी जीवन मे वनती है और उस पर भी हमारे आचार्यों ने चिन्तन, बहुत सूक्ष्म चिन्तन किया है, वे बहुत बारीकी तक गये है ।

अकर्म मे कर्म की स्थिति जीवन मे तब आती है, जब आप बाहर मे विलकुल चुपचाप निष्क्रिय पड़े रहते हैं, न कोई हलचल, न कोई प्रयत्न । किन्तु मन के भीतर अन्तर्जगत् मे रागद्वेष की तीव्र वृत्तियां मचलती-उछलती रहती हैं । बाहर मे कोई कर्म दिखाई नहीं देता, पर आपका मन कर्मों का तीव्र बन्धन करता चला जाता है । यह 'अकर्म मे भी कर्म' की स्थिति है ।

'अकर्म मे कर्म' को स्पष्ट करने वाले दो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हमारे साहित्य मे, दर्शन मे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । एक उदाहरण है- प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का और दूसरा है तन्दुल मत्स्य का ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि बाहर मे ध्यान मुद्रा लिए, निष्कर्म खड़े रहते हैं, किन्तु मन के भीतर भयकर कोलाहल मचा हुआ है, रणक्षेत्र बना हुआ है । मन घमासान युद्ध मे सलग्न है और तब भगवान् महावीर के शब्दों मे वह सातवीं नरक तक के कर्म दलिक बाध लेता है ।

तन्दुल मत्स्य का उदाहरण इससे भी ज्यादा बारीकी मे ले जाता है । एक छोटा सा मत्स्य । नन्हे चावल के दाने जितना शरीर ! और आयुष्य कितना ? सिर्फ अन्तर्मुहूर्त भर । इस लघुतम देह और अल्पतम जीवन काल मे वह अकर्म मे कर्म इतना भयंकर कर लेता है कि मरकर सातवीं नरक मे जाता है ।

कहा जाता है कि तन्दुल मत्स्य जब विशालकाय मगरमच्छ के मुह मे आती-जाती मछलियों को देखता है, तो सोचता है—कैसा है यह आलसी ! इतनी मछलियां मुह मे आ रही हैं, लेकिन जबड़ा बंद नहीं करता, निगल नहीं जाता । यदि मेरे मुह मे इतनी

मछलियाँ आ जाती तो बस एक बार ही सबको निगल जाता ।
भीतर की भीतर ही उनका कलेवा कर डालता ।

ये उदाहरण सिर्फ आम तौर पर व्याख्यान में सुनाकर मन बहलाने के लिए नहीं है, इनमें बहुत सूक्ष्म चिन्तन छिपा है, जीवन की एक बहुत गहरी गुत्थी को सुलझाने का मर्म छिपा है इनमें ।

मनसा पाप

हम बोलचाल की भाषा में जिसे मनसा पाप कहते हैं, वह क्या है ? वह यही तो स्थिति है कि जब मनुष्य बाहर में तो बड़ा शान्त, भद्र और निस्पृह दिखाई दे, किन्तु भीतर ही भीतर क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के विकल्प उसके हृदय को मथते रहे, क्षुब्ध महासागर की तरह मन तरगाकुल हो, किन्तु तन बिल्कुल शान्त ।

आज के जन जीवन में यह सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य दुरगा, दुहरे व्यक्तित्व वाला बन रहा है । वह बाहर में उतने पाप नहीं कर रहा है, जितने भीतर में कर रहा है । तन को तो वह कुछ पवित्र अर्थात् सयत्न रख सकता है, कुछ सामाजिक व राष्ट्रीय मर्यादाओं के कारण, कुछ अपने स्वार्थों के कारण भी ! पर मन को कौन देखे ? मन के विकल्प उसे रात-दिन मथते रहते हैं, बेचैन बनाए रखते हैं, हिंसा और द्वेष के दुर्भाव भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं । इस मनसा पाप के दुष्परिणामों का निदर्शन आचार्यों ने उपर्युक्त उदाहरणों से किया है । और यह स्पष्ट किया है कि यह 'अकर्म' में कर्म की स्थिति बहुत भयानक, दुःखावह और खतरनाक है ।

कर्म में अकर्म

बाहर में कर्म नहीं करते हुए भी भीतर में कर्म किए जाते हैं — यह स्थिति तो आज सामान्य है, किसी के अन्तर की खिड़की खोल कर देख लीजिए, अच्छा तो है अपने ही भीतर की खिड़की उघाड़ कर देख लिया जाये कि अकर्म में कर्म का चक्र कितनी तेजी और कितनी भीषणता के साथ चल रहा है । किन्तु यह स्थिति जीवन के लिए हितकर एवं सुखकर नहीं है, इसलिए वांछनीय भी नहीं है ।

हमारा दर्शन हमें 'अकर्म मे कर्म' से उठाकर 'कर्म मे अकर्म' की ओर मोड़ता है। ज्यादा अन्तर नहीं है, शब्दों का थोड़ा-सा हेर-फेर है। अंग्रेजी में एक शब्द है डोग 'DOG' और इसी को उलटकर एक दूसरा शब्द है गोड 'GOD'। डोग कुत्ता है और गोड ईश्वर है ! 'अकर्म मे कर्म' यह जीवन में डोग का रूप है, उसे उलट दिया तो 'कर्म मे अकर्म' यह गोड का रूप हो गया। मतलब इसका यह हुआ कि बाहर में अकर्म, निष्क्रियता और भीतर में कर्म—रागद्वेष के विकल्प—यह जीवन की हीन वृत्ति है, क्षुद्रवृत्ति है। और बाहर में कर्म-क्रिया शीलता और भीतर में अकर्म-रागद्वेष की भावना से अलिप्तता, यह जीवन की उच्चवृत्ति है, श्रेष्ठ अवस्था है।

'कर्म मे अकर्म' यह हमारे उच्च एवं पवित्र जीवन की परिभाषा है। अब यह प्रश्न है कि यह अवस्था कैसे प्राप्त की जाय ? कर्म मे अकर्म रहना कैसे सीखे, इसकी साधना क्या है ?

कर्तृत्व बुद्धि का त्याग

दर्शन और मनोविज्ञान, इस बात पर एक मत है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर 'कर्तृत्व बुद्धि' की स्फुरण होती है। साधारण मनुष्य कुछ करता है, तो साथ ही सोचता भी है कि "यह मैंने किया, इसका करने वाला मैं हूँ।" कार्य के साथ कर्तापन की भावना स्फुरित होती है। और प्रत्येक कार्य के बीच में वह अपने 'मैं' 'अह' को खड़ा कर देता है। वह सोचता है—मैं नहीं होता तो यह काम नहीं होता, मैंने ही यह किया है, मेरे बिना परिवार की—समाज की गाड़ी नहीं चल सकती। इस प्रकार 'मैं' के, कर्तृबुद्धि के हजार-हजार विकल्प एक तूफान की तरह उसके चिन्तन में उठते हैं, और परिवार तथा समाज में अशान्ति व कोलाहल की सृष्टि कर डालते हैं। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन आज इसी तूफान के कारण अशान्त है, समस्याओं से घिरा है। परिवार में जितने व्यक्ति हैं, सभी के भीतर 'मैं', का नाग फुकार मार रहा है, राष्ट्र में जितने नागरिक हैं, प्रायः प्रत्येक अपने कर्तृत्व के 'अह' से घिरा हुआ-सा है। और इस प्रकार एक दूसरे का 'अह' टकराता है, अग्नि स्फुलिंग उछलते हैं, अशान्ति फैलती है और जीवन सकटग्रस्त बन जाता है।

मैं आपसे कह रहा था, यह कर्तपिन की बुद्धिही मनुष्य को शान्त नहीं रहने देती। शान्ति की खोज आप करते हैं, आपको शान्ति चाहिए, तो फिर आवश्यक है कि इस कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा लिया जाए, तभी अशान्ति से पिंड छूट सकेगा, अन्यथा नहीं।

कलकत्ता चातुर्मास के लिए जाते समय मैं विहार की 'गया' नगरी में भी गया था। वहाँ एक फल्गु नदी है। प्राचीन वैदिक एव बौद्ध साहित्य में उसका काफी वर्णन है। बुद्ध ने तो कहा है— 'सुद्धस्स वे सदा फल्गु'^१ शुद्ध मनुष्य के लिए सदा ही फल्गु है। अब तो वह प्रायः सूख गई है। फिर भी काफी लोग उसे पवित्र मान कर श्राद्ध करने के लिए वहाँ आते हैं। मैंने श्राद्ध के लिए आए एक सज्जन से पूछा—घर पर भी आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं, फिर 'गया' आकर फल्गु नदी के जल से श्राद्ध करने का क्या मतलब ?

उस सज्जन ने बताया—“गंगाजी में श्राद्ध कर लेने से एक ही साथ सब पितरों का श्राद्ध हो जाता है, सबसे सदा के लिए पिंड छूट जाता है।”

मैंने सोचा—जिस आचार्य ने यह बात कही है उसने काफी गहराई से सोचा होगा। आदमी कहा तक बड़े-बूढ़ों को सिर पर ढोए चलेगा, कहा तक मृत पूर्वजों को मन मस्तिष्क में उठाए फिरेगा, आखिर उनसे पिंड छुड़ाना ही होगा, सबको 'बोसिरे--बोसिरे' (परित्याग) करना ही होगा।

जीवन में कर्तृत्व के जो अहकार हैं, मैंने यह किया, वह किया के जो सकल्प हैं, आप इनको कब तब सिर पर ढोए चलेंगे ? इन अह के पितरों से पिंड छुड़ाये बिना शान्ति नहीं मिलेगी। जीवन में कब तक, कितने दिन तक ये विकल्प ढोते रहेगे, कब तक इन मुद्दों को सिर पर उठाये रखेंगे। जो बीत गया, जो कर डाला गया, वह अतीत हो गया, गुजर गया। गुजरा हुआ, याद रखने के लिए नहीं, भुलाने के लिए होता है। पर जीवन की स्थिति यह है कि यह गुजरा हुआ कर्तृत्व भूत बनकर सिर पर चढ़ जाता है और रात-दिन अपनी 'मैं' 'मैं' की आवाज लगाता रहता है। न स्वयं व्यक्ति को चैन लेने देता है, न परिवार और समाज को ही।

अपने सामर्थ्य और सीमा का विस्तार करिए

कर्तृत्व बुद्धि के अहकार को विसारने और भुलाने का आखिर क्या तरीका है ?—आप यह पूछ सकते हैं । मैंने इसका समाधान खोजा है । आपको बताऊँ कि अहकार कब जागृत होता है ? जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य अपनी सीमा को अतिरिजित रूप में आकने लगता है, जो है, उससे कहीं अधिक स्वयं को देखता है, अपने को वास्तविकता से अधिक लम्बा बना कर अपने को नापता है, तब वह औरो से बड़ापन महसूस करता है, और यही भावना अहकार के रूप में प्रस्फुटित होती है ।

यदि मनुष्य अपने सामर्थ्य को सही रूप में आँकने का प्रयत्न करे, वह स्वयं क्या है और कितना उसका अपना सामर्थ्य है, यह सही रूप में जाने, तो शायद कभी अहकार करने जैसी बुद्धि भी न जगे । मनुष्य का जीवन कितना क्षुद्र है, और वह उसमें क्या कर सकता है, एक साँस तो इधर-उधर कर नहीं सकता, फिर वह किस बात का अहकार करे ?

साधारण मनुष्य तो क्या चीज है ? भगवान् महावीर जैसे अनन्त शक्ति के धर्ता भी तो अपने आयुष्य को एक क्षण भर आगे बढ़ा नहीं सके । देवराज इन्द्र ने जब उन्हें आयुष्य को थोड़ा-सा बढ़ाने की प्रार्थना की तो भगवान् ने क्या कहा, मालूम है ? 'न म्रिय न भविस्सइ' देवराज । ऐसा न कभी हुआ और न कभी होगा, ससार की कोई भी महाशक्ति, अधिक तो क्या, अपनी एक साँस भी इधर उधर नहीं कर सकती ।

मैं सोचता हूँ, महावीर का यह उत्तर मनुष्य के कर्तृत्व के अहकार पर सबसे बड़ी चोट है । जो क्षुद्र मनुष्य यह सोचता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वह अपने सामर्थ्य की सीमा से अनजान है । जीवन के हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख-दुःख जितने भी द्वन्द्व हैं, वे उसके अधिकार में नहीं हैं, उसके सामर्थ्य से परे हैं, तो फिर उसमें परिवर्तन करने की बात—क्या बेवकूफी नहीं है । मैं प्रयत्न एवं पुरुषार्थ की अवहेलना नहीं करना चाहता, किन्तु पिछले

प्रयत्न से जो भविष्य निश्चित हो गया है, वह तो भाग्य बन गया । आप अब जैसा प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करेंगे, वैसा ही भाग्य अर्थात् भविष्य बनेगा । भाग्य का निर्माण आपके हाथ में है, किन्तु भाग्य की प्रतिफलित निश्चित रेखा को बदलना आपके हाथ में नहीं है, यह बात भले ही विचित्र लगे, पर ध्रुव सत्य है ।

इसका सीधा-सा अर्थ है कि हम कर्म करने के तो अधिकारी हैं, किन्तु कर्मफल में हस्तक्षेप करने का अधिकार हमें नहीं है । फिर कर्म की वासना से लिप्त क्यों होते हैं, कर्तापन के अहंकार से व्यर्थ ही अपने को धोखा क्यों देते हैं—यह बात समझने जैसी है ।

भारतीय चिन्तन कहता है—मनुष्य ! तू अपने अधिकार का अति-क्रमण न कर ! अपनी सीमाओं को लाँघकर दूसरे की सीमा में मत घुस ! जब अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर सोचेगा तो अहंकार जमेगा, 'मैं' का भूत सिर पर चढ़ जायेगा और तेरे जीवन की सुख शान्ति विलीन हो जायेगी ।

शान्ति का मार्ग

हमारे यहाँ एक कहानी आती है, कि एक मुनि के पास कोई भक्त आया और बोला—महाराज ! मन को शान्ति प्राप्त हो सके, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए !

मुनि ने भक्त को नगर के एक सेठ के पास भेज दिया । सेठ के पास आकर उसने कहा—मुनि ने मुझे भेजा है, शान्ति का रास्ता बतलाइए !

सेठ ने समागत अतिथि को ऊपर से नीचे तक एक दृष्टि से देखा और कहा—'यहाँ कुछ दिन मेरे पास रहो, और देखते रहो ।'

भक्त कुछ दिन वहाँ रहा, देखता रहा । सेठ ने उसे कुछ भी पूछा नहीं, कहा नहीं । रात दिन अपने काम में, धधे में जुटा रहता । सैकड़ों आदमी आते जाते, मुनीम गुमास्ते बही खातो का ढेर लगाए सेठ के सामने बैठे रहते । भक्त सोचने लगा—'यह सेठ, जो रातदिन

माया के चक्कर में फँसा है, इसे तो खुद ही शान्ति नहीं है, मुझे क्या शान्ति का मार्ग बतायेगा। मुनि ने कहाँ भेज दिया ?”

एक दिन सेठ बैठा था, पास ही भक्त भी बैठा था। मुनीम घबराया हुआ आया और बोला—“सेठ जी ! गजब हो गया। अमुक जहाज, जिसमें दस लाख का माल लदा आ रहा था, बदरगाह पर नहीं पहुँचा। पता लगा है—समुद्री तूफानों में घिर कर कहीं डूब गया है।”

सेठ ने गम्भीरतापूर्वक कहा—मुनीम जी, शान्त रहो ! क्यों परेशान होते हो ? डूब गया तो क्या हुआ ? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई ? प्रयत्न करने पर भी नहीं बचा, तो नहीं बचा, जैसा होना था हुआ, अब घबराना क्या है ?”

इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि मुनीमजी दौड़े-दौड़े आये, खुशी में नाच रहे थे—“सेठ जी, सेठजी ! खुशखबरी। वह जहाज किनारे पर सुरक्षित पहुँच गया है, माल उतरने से पहले ही दुगुना भाव हो गया और बीस लाख में बिक गया है।”

सेठ फिर भी शान्त था, गम्भीर था। सेठ ने उसी पहले जैसे शान्त मन से कहा—“ऐसी क्या बात हो गई ? अनहोनी तो कुछ नहीं हुई ? फिर व्यर्थ ही फूलना, इतराना किस बात का ? यह हानि और लाभ तो अपनी नियति से होते रहते हैं, हम क्यों इनके पीछे रोएँ और हँसें ?”

भक्त ने यह सब देखा, तो, उसका अन्तःकरण प्रबुद्ध हो उठा। क्या गजब का आदमी है। दस लाख का घाटा हुआ तब भी शान्त ! और बीस लाख का मुनाफा हुआ तब भी शान्त ! दैन्य और अहंकार तो इसे कहीं छू भी नहीं गये, कहीं रोमांच भी नहीं हुआ इसको। यह गृहस्थ है या परम योगी ! उसने सेठ के चरण छू लिए और कहा—जिस शान्ति की खोज में मुझे यहाँ भेजा गया था वह साक्षात् मिल गई। जीवन में शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका गुरुमंत्र मिल गया मुझे !

सेठ ने कहा—“जिस गुरु ने तुम्हें यहाँ भेजा, उसी गुरु का उपदेश मेरे पास है। मैंने कभी भी अपने भाग्य पर अहङ्कार नहीं किया, इसलिए मुझे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। हानि-लाभ के चक्र में

अपने को मैं निमित्त मात्र मानकर चलता हूँ, विश्व गतिचक्र की इस मशीन का एक पुर्जा मात्र । इसलिए मुझे न शोक होता है, और न हर्ष । न दैन्य और न अहंकार ।”

भाग्य सम्मिलित और प्रच्छन्न

मैंने आपसे बताया कि कर्तृत्व के अहंकार को किस प्रकार शांत किया जा सकता है । सेठ की तरह आप यदि अपने को अहंकारबुद्धि से मुक्त रख सकें तो मैं गारण्टी देता हूँ कि जीवन में आपको कभी भी अफसोस एवं चिन्ता नहीं होगी ।

मनुष्य परिवार एवं समाज के बीच बैठा है । बहुत से उत्तरदायित्व उसके कंधों पर हैं और उसी के हाथों से वे पूरे होते हैं । परिवार में दस-बीस व्यक्ति हैं और उनका भरण पोषण सिर्फ उसी एक व्यक्ति के द्वारा होता है, तो क्या वह यह समझ बैठे कि वही इस रङ्ग मञ्च का एक मात्र सूत्रधार है । उसके बिना यह नाटक नहीं खेला जा सकता । वह किसी को कुछ न दे तो बस सारा परिवार भूखा मर जाएगा, बच्चे भिखारी बन जाएँगे, बड़े बूढ़े दाने-दाने के मुहताज हो जायेंगे । मैं सोचता हूँ, इससे बढ़कर और क्या बेवकूफी हो सकती है ।

बालक जब गर्भ में आता है तो उसका भी भाग्य साथ में आता है, घर में प्रच्छन्न रूप से उसका भाग्य अवश्य काम करता है । कल्पसूत्र आदि में आपने सुना है कि जब भगवान् महावीर माता के गर्भ में आये, तब से उस परिवार की अभिवृद्धि होने लगी । उनके नामकरण के अवसर पर पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय, अपने मित्र बन्धुओं के समक्ष पुत्र के नामकरण का प्रसंग लाते हैं, तो कहते हैं जब से यह पुत्र अपनी माता के गर्भ में आया है, तब से हमारे कुल में धन धान्य, हिरण्य सुवर्ण, प्रीति सत्कार आदि प्रत्येक दृष्टि से निरन्तर अभिवृद्धि होती रही है, हम बढ़ते रहे हैं, इसलिए इस कुमार का हम गुणनिष्पन्न वर्द्धमान नाम रखते हैं—त होउ ण कुमारे वद्धमाणे वद्धमाणे नामेण ।”

बात यह है कि किसी का भाग्य प्रच्छन्न काम करता है, किसी का प्रकट । संयुक्त परिवार में यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक ही

व्यक्ति उसका आधार है। वहा, केवल एक का नहीं; अपितु सबका सम्मिलित भाग्य काम करता है।

परिवार मे बडे बूढो के बारे मे भी कभी-कभी व्यक्ति सोचता है कि यह तो बेकार की फौज है। कमाते नही, सिर्फ खाते हैं। मैं इनका भरण पोषण क्यों करूँ ? यदि दो चार बूढे आदमी परिवार मे १०-१५ साल रह गए तो २०-२५ हजार के नाचे ले ही आयेगे।

यह सोचना, निरी व्यक्ति परक एव स्वार्थवादी बुद्धि है। अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से उसके आकडे सही हो सकते है, लेकिन क्या जीवन मे कोई कोरा अर्थशास्त्री और गणितशास्त्री बनकर जी सकता है ? जीवन इस प्रकार गणित के आधार पर नही चलता। वह नीति और धर्म के आधार पर चलता है। नीति एव धर्मशास्त्र यह बात स्पष्ट कहते हैं —कि कोई कर्म करता है, और कोई नही करता, यह सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि है। वस्तुतः प्रच्छन्न रूप से सबका भाग्य कार्य कर रहा है, और उसीके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को मिलता भी रहता है। सक्करखोर को सक्कर मिल ही जाती है।

बात बहुत लम्बी हो चुकी है, और इधर उधर काफी फंल भी गई है। मैं इस बात पर चला था कि जीवन मे कर्म करके भी अकर्म अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है। उसीके विस्तार मे अकर्म मे कर्म, कर्तृत्व बुद्धि का त्याग और प्रच्छन्न भाग्य की बात आपसे कह गया हूँ। वस्तुतः हमारा जीवनदर्शन आज धुँधला हो गया है। आज का मनुष्य भटक रहा है, जीवन के महासागर में तैरता हुआ इधर उधर हाथ पाव मार रहा है, पर उसे कही किनारा नही दिखाई दे रहा है। इसका कारण यही है कि वह इस दृष्टि से नही सोच पाता कि करना, फिर भी करने के अह से दूर रहना—यही जीवन की कला है। इसी कला से जीवन मे सुख एव शान्ति प्राप्त की जा सकती है।

महाराज भोज को पड़ितो एव याचको को यथेच्छ धन लुटाते देखकर मंत्री रोहक का हृदय चिन्ता से आकुल व्याकुल हो उठा—“इस प्रकार तो कुछ ही दिनों में राज्य का भंडार खाली हो जायेगा?” मगर राजा को रोके कौन ? मंत्री ने एक उपाय सोचा और मौका देखकर सभामण्डप के एक भार पट्ट पर खड़िया (चौक) से बड़े-बड़े अक्षरो में लिख दिया—“आपदर्थं धन रक्षेत्”—आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए ।’

प्रातः महाराज ने जब इस लेख को पढ़ा तो एक क्षण पढ़ते रह गए । फिर जरा मन ही मन हँसते हुए उसी के नीचे एक दूसरा वाक्य लिख दिया—“भाग्यभाज. क चापद”—भाग्यवान का आपत्ति कहाँ है ?”

मंत्री ने जब महाराज का उत्तर देखा तो पुनः विचारमग्न हो गया—यह अहकार ही तो मनुष्य को नष्ट करता है । यदि भाग्य ने पलटा खाया और आपत्ति आ गई तो ? कोई भरोसा है ? मंत्री ने काँपते हाथों से तीसरी पक्ति में लिख दिया—“दैव हि कुप्यते कापि” यदि कभी दैव कुपित हो जाय तो ?”

राजा ने प्रातः जब इस वाक्य को पढ़ा तो मंत्री की मानसिक दुर्बलता पर ठहाका मारकर हँस पड़ा । उसकी नस-नस में विराट् आत्मविश्वास स्फुरित हो उठा । राजा ने सुदृढ हाथों से मंत्री के वाक्य का उत्तर लिखा—“सचितो पि विनश्यति”—(तब तो) सचय किया हुआ भी नष्ट हो जायगा ।”

रोहक ने जब यह पढ़ा तो उसकी आँखें चकित-सी उसे पढ़ती ही रह गयी । जिसके हृदय में इतना उत्कट आत्म-विश्वास लहरा रहा है, उसे भविष्य की क्या चिन्ता ? भविष्य तो उसी के हाथों में खिलता है ।” मंत्री ने विनम्र भाव से राजा के समक्ष आकर अपने अविनय की क्षमा माँगी और कहा—“मैं व्यर्थ ही चिन्ता से परेशान रहा, जहाँ इतना बड़ा आत्म-विश्वास खड़ा है, वहाँ भविष्य की चिन्ता करना निरर्थक है ।”

—प्रबन्ध चिन्तामणि १ । पृ० ३३

एकान्त कहाँ ?

चेदी देश में शुक्तिमती नाम की नगरी थी। वहाँ का राजा अभिचन्द्र बड़ा न्यायी और प्रतापी था। राजा के एक पुत्र था, जिसका नाम था—‘वसु’। वसु वचन से ही सत्यव्रत पर दृढ़ निष्ठा रखता था।

उसी नगर में एक क्षीरकदंबक नाम के उपाध्याय रहते थे। उपाध्याय जितने बड़े विद्वान थे उतने ही सरल और धर्मनिष्ठ भी थे। बड़े-बड़े राजकुमार, श्रेष्ठीपुत्र एवं ब्राह्मण कुमार उपाध्याय के पास विद्याध्ययन के लिए आते थे। राजकुमार वसु भी उपाध्याय के पास अध्ययन करता था, उसी के साथ दो अन्य विद्यार्थी भी अध्ययन करते थे, एक का नाम था ‘पर्वतक’ और दूसरे का नाम था ‘नारद’। पर्वतक उपाध्याय का पुत्र था, नारद कहीं बाहर से आकर उपाध्याय के गुरुकुल में शिक्षा ले रहा था।

एक दिन उपाध्याय और तीनों विद्यार्थी गुरुकुल की छत पर सोए थे कि इसी बीच दो चारण ऋषि (विद्याधर मुनि) विद्यार्थियों के सम्बन्ध में परस्पर बातें करते हुए आकाश मार्ग से गुजरे कि—“इन तीनों छात्रों में से एक तो उच्चगति (स्वर्ग) में जाने वाला है, और दो अधोगति (नरक) में।”

चारण ऋषियों के ये शब्द उपाध्याय के कानों में पड़ गए वे सोचने लगे—“मेरे छात्र होकर भी ये नरक में जायेंगे ? ऋषि के वचन असत्य नहीं होते, नरक में जाने वाले नरक में जाएँगे ही, परन्तु

पता तो लगाना चाहिए कि कौन स्वर्गगामी है और कौन नरक-गामी ?”

उपाध्याय ने छात्रों की परीक्षा करने के लिए कलाकार से आटे के तीन मुर्गे बनवाए । जो देखने में बिलकुल मुर्गे जैसे ही लगते थे । छात्रों को बुलाकर उपाध्याय ने एक-एक मुर्गा देते हुए कहा— “वत्स ! इन मुर्गों को ऐसी जगह पर ले जाकर मारना, जहाँ कोई भी नहीं देखता हो ।”

पर्वतक ने गाव के बाहर जाकर किसी वृक्ष की ओट में बैठकर मुर्गे को मार दिया, सोचा—“यहा कौन देख रहा है ? कोई भी तो नहीं है ।”

राजकुमार वसु ने सोचा—‘खुले आकाश के नीचे तो अनेक पक्षी देख रहे हैं, उपाध्याय ने कहा है ‘जहाँ कोई न देखे, वहा मारना ।’ वह ऐसे स्थान की तलाश में इधर-उधर घूमता हुआ एक पर्वत की गुफा में पहुँचा और वहा चारो ओर देखकर उसने मुर्गे को कलम कर दिया ।

नारद भी एकान्त स्थान की खोज में घूमता हुआ एक गहन पर्वत-गुफा में पहुँचा । वहाँ उसने स्थिरचित्त हो, इधर उधर देखा, कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई दी । सोचा, यह एकान्त स्थान अच्छा है । मुर्गे को हाथ में लेकर ज्यों ही वह मारने को उद्यत हुआ, तो उसे विचार आया—“गुरु ने कहा है—एकान्त स्थान में, जहा कोई न देखता हो वहा मारना, किन्तु यहा पर और तो कोई नहीं देख रहा है, पर, मैं स्वयं तो देख रहा हूँ । फिर जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तज्ञानी भगवान हैं, वे भी तो ससार की समस्त घटनाओं को देख रहे हैं । ससार में कहीं एकान्त है ही नहीं ? प्रत्येक स्थान पर आत्मा स्वयं अपने को देख रहा है ? स्वयं द्रष्टा होते हुए भी अपने को अद्रष्टा समझे, यह कैसी आत्म-प्रवचना ? आत्मा अपने आपसे कभी धोखा नहीं खा सकता ? वह सदा और सर्वत्र देखता है । इसी प्रकार भगवान सदा सर्वदर्शी सब जगह हमारे सामने हैं । फिर कृपालु गुरु ने निरर्थक ही इस प्राणी का बध करने के लिए क्यों कहा ? अवश्य ही इसमें कोई अन्य महत्त्वपूर्ण

हेतु है। शायद मेरी परीक्षा ही ली हो,—नारद विचारो मे गहरा उतर गया और मुर्गे को बिना मारे ही लौटकर गुरु के समीप आया। मुर्गे को गुरु के सामने ज्यो-का-न्यो रखा, तो गुरु ने जरा तीखे शब्दों में न मारने का कारण पूछा।

नारद ने कहा—“प्रभो। आपने कहा था, एकान्त में मारना। मुझे एकान्त कहीं नहीं मिला। भगवान से क्या छुपा है? वे तो सर्वदर्शी हैं। सदा और सर्वत्र देखते हैं। और भगवान ही क्यों? अपनी आत्मा भी तो अपने को देख रहा है कि खुद बुरा काम कर रहा है? ऐसी स्थिति में आप ही बताइए, मैं अपने आपके साथ यह आख-मिचौनी कैसे खेलता?”

गुरु ने देखा—“नारद के हृदय में करुणा और दया के अकुर हैं, आत्म-दर्शन है, आत्मदर्शन के साथ भगवद्दर्शन भी है। पाप का भय है। यही स्वर्गगामी है।”

तभी पर्वतक और वसु हँसते हुए उपाध्याय के पास आए और बताया कि हमने एकान्त में मुर्गे को मार डाला। उपाध्याय को समझते देर नहीं लगी कि इनके हृदय में कितना अज्ञान और क्रूरता भरी है। क्रूर हृदय ही तो नरक गामी होता है।

उपाध्याय ने दोनों को तर्जना देते हुए कहा—“तुम दोनों पढे जरूर हो, पर तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। एकान्त कहा मिला तुम्हें? क्या वहाँ सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु नहीं देख रहे थे। और फिर तुम अपने आप भी तो देख रहे थे। क्या तुम अपने को द्रष्टा नहीं समझते? दुनिया से आँख चुराकर चलना ही एकान्त है क्या? हृदय में पाप का भय नहीं, तो कैसी तुम्हारी शिक्षा की साधना?”

उपाध्याय की ताड़ना पर वसु और पर्वत दोनों बाहर से लज्जित होकर चुप तो हो गए, दोनों का सिर भी नीचे झुक गया। परन्तु उनके अन्दर का अहंकार नहीं झुका, वह नहीं टूटा। मन के विकल्प चलते रहे—उपाध्याय भी क्या है? आए दिन कोई-न-कोई नाटक खेलते हैं, और धर्मशास्त्रों का गला सड़ा उपदेश बघारते रहते हैं।

इधर आचार्य ने नारद के ज्ञान और विवेक की सराहना करते हुए उसकी पीठ थपथपाई, और ऐसे योग्य शिष्य को पाकर स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव किया ।

—त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित ७।२

—भक्त पञ्चा (प्रकीर्णक) १०१

पाप क्यों ?

मानव पापाचरण करता है, तो अन्धा हो जाता है । सर्व प्रथम उसका विवेक, उसका चिन्तन-मनन-दर्शन लुप्त होता है । वह पापाचार करने से पूर्व इधर-उधर आख फँलाकर लोगों को देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है । परन्तु वह यह नहीं देखता कि और कोई भले ही नहीं देख रहा हो, स्वयं तो देख रहा है । ईश्वर एवं परमात्मा तो देख रहा है । यदि यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर कोई पाप ही न हो, दुराचार ही न हो ।

—अमरमुनि

चिन्ता

मानव भविष्य की चिन्ताओं में उलझा रहता है और सोचता रहता है कि 'यह होगा' वह होगा । मैं क्या करूँगा, क्या कर सकूँगा ?' यह चिन्ताचक्र मानव की बौद्धिक एवं कमशक्ति को दुर्बल बनाता है, वर्तमान की सुखद उपलब्धियों से चिपटा रहना, सिखाता है वह मानव मन के तेज, उत्साह एवं साहस को क्षीण करता है । भविष्य के प्रति जाग्रत एवं सतर्क रहना अलग चीज है और दिशाहीन चिन्ता करते रहना, अलग चीज है ।

—अमरमुनि

उपाध्याय अमरमुनि

परिग्रह और परिग्रहवाद में अन्तर है। परिग्रह उतना हानिकार नहीं, जितना कि परिग्रहवाद है। यदि परिग्रह के मूल में श्रम है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ है, न्यायनीति है, तो वह परिग्रह समाज कल्याण के लिए भी उपयोगी हो सकता है। किन्तु परिग्रहवाद में आसक्ति का स्वर छिपा है। उसके मूल में शोषण है, उत्पीड़न है, अन्याय है, अत्याचार है। यह स्वयं व्यक्ति के लिए भी घातक है, और समाज एवं राष्ट्र के लिए भी। आज जो समाज में शोषक और शोषित, वामी और सेवक, अमीर और गरीब के आत्यन्तिक विभेद की, वैर और विरोध की जो दीवारें खड़ी हैं। ये किसने खड़ी की हैं ? परिग्रहवाद ने खड़ी की हैं।

+ + + +

प्रेम अलग चीज है, भौतिक शक्ति और बल अलग चीज है। भौतिक शक्ति के प्रयोग में मनुष्य का अहं बोलता है, दर्प गुँजता है और प्रेम में विनय एवं निरभिमानीता मुखरित होती है। प्रेम अमर है, वह कभी किसी से नष्ट नहीं किया जा सकता। किन्तु शक्ति अपने से बड़ी शक्ति से नष्ट हो जाती है। महात्मा ईसा ने इसी सन्दर्भ में कभी कहा था—तुम्हारी तलवार ध्यान में रखले, क्योंकि जो तलवार के बल पर आगे बढ़ते हैं वे तलवार से ही नष्ट भी हो जाते हैं।

प्रश्न आपके ?

उत्तर कवि श्री जी के !!

अमर भारती, जुलाई अगस्त के अंक में सम्यग्दर्शन का प्रथम उपदेश न देकर सीधा ही मध्य मास विरति आदि का उपदेश देने की आलोचना की है, और इसके लिए बृहत्कल्प भाष्य एवं उसकी टीका का प्रमाण उद्धृत किया है। यह अभी हमारी समझ में नहीं आया है। क्या इस प्रकार के सीधे ही नैतिक एवं व्यवहार शुद्धि का उपदेश देने वाले गलत हैं ? कृपया इस पर और प्रकाश डालिए।

—रिसालसिंह जैन

अमीनगर सराय (मेरठ)

धर्म का मूल क्या है, यह प्रश्न जब जैनाचार्यों के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है—‘दसणमूलो धम्मो १।’ मूल के बिना वृक्ष कैसा ? और वृक्ष की शाखा—प्रशाखा एवं पत्र, पुष्प, फल कैसे ? ‘मूल नास्ति कुतः शाखा ।’—‘छिन्ने मूले नैव पत्रं न पुष्पम् ।’ इसका अर्थ यह हुआ कि सम्यग्दर्शन के होने पर ही सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य होता है, धर्म होता है। सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान कुज्ञान है, चारित्र्य कुचारित्र्य है, धर्म कुधर्म है। इसीलिए भगवान महावीर ने अपनी पावापुरी की अन्तिम देशना में कहा था—

नावसणिस्स

नाण,

नाणेण विणा न होंति चरणगुणा ।

अणुणिस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि

अमोक्खस्स

निव्वान ॥

—उत्तराध्ययन २८।३०

१. दर्शन प्राप्त । २

अर्थात् दर्शन के अभाव में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अभाव में चरण गुण-आचार एवं धर्म नहीं होता, चरणगुण के अभाव में मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के अभाव में आत्मा को निर्वर्ण यानी सदाकाल स्थायी अविनाशी आत्मानन्द रूप परमशान्तभाव नहीं प्राप्त होता । धर्माचरण की प्रथम भूमिका सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शन क्या है ? आत्मदृष्टि, आत्म प्रतीति को ही सम्यग् दर्शन कहते हैं—‘दर्शनमात्मविनिश्चितिः’ । जिस व्यक्ति को स्वयं का बोध ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, चैतन्य हूँ या जड़ हूँ ? वह क्या धर्माचरण करेगा ? पथ पर चलने से पहले दृष्टि तो मिलनी चाहिए । दृष्टि ही नहीं है, व्यक्ति अन्ध है, भला वह क्या मार्ग का अच्छा या बुरापन जानेगा ? उसे कैसे पता लगेगा कि मैं अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले सही मार्ग पर चल रहा हूँ, अथवा लक्ष्य से विपरीत पथ पर भटक गया हूँ । यही बात साधक के लिए भी है ! जब साधक को अपने आपका, अपनी आत्मा का ही बोध नहीं है, आत्मदृष्टि ही उसे प्राप्त नहीं है, तो दर्शनशास्त्र की भाषा में वह अन्धा है । और वह अन्धा धर्मपथ का सही अनुसरण कैसे कर सकेगा ? अतः सद्गुरु का प्रथम कर्तव्य है कि साधक को आत्मबोध कराए, उसके अन्तर में शुद्ध आत्म दृष्टि जगाए । सद्गुरु धर्मबोध ही देता है, और कुछ नहीं । और धर्मबोध आत्मबोध पर आधारित है । इसीलिए भारतीय गुरु का शिष्य को यही शाश्वत सन्देश है—आत्मान विद्धि — अपने को जान, अपने को परख ।

वृहत्कल्प भाष्य और उसके टीकाकार ने, जो अपने युग के महान श्रुतज्ञानी हैं, जो यह कहा है कि सम्यग्दर्शन का उपदेश दिए बिना पहले ही मद्यमास विरति आदि का उपदेश देना, उचित नहीं है, ठीक ही कहा है । तत्त्वज्ञान का यही मार्ग है, यही जिनशासन की सेवा है, यही जिज्ञासु की आत्मा का वास्तविक कल्याण है । इसका यह भावार्थ नहीं है कि मद्य मास आदि के त्याग का उपदेश देना अनुचित है । भावार्थ केवल इतना है कि सर्वप्रथम साधक को आत्मबोध कराओ, और उसके बाद मद्यमास आदि का त्याग, ताकि वह त्याग, धर्म का रूप ले सके, मोक्ष का मार्ग बन सके । अन्यथा वह केवल नैतिक धरातल पर रहने वाला एक बाह्याचारमात्र बनकर रह

जाएगा, आत्मा का निज धर्म नहीं बन सकेगा। धर्म, प्रबुद्ध आत्मा का आचार है, जो साधक के अन्तर्जीवन में स्फुरित होता है, और नैतिकता उपरिधरातन की चोज है, जो पश्चिम के कुछ नास्तिक देशों में भी अमुक अंश में मान्य है। अध्यात्म-प्रधान जैनदर्शन की प्राचीन परम्परा इस प्रकार के सम्यग्दर्शनहीन आचारों को धर्म की कोटि में नहीं लेती, उससे आत्मशुद्धि नहीं मानती, वह केवल अधिक से अधिक पुण्य का मार्ग हो सकता है, और कुछ नहीं। जैनदर्शन, जैनदर्शन ही क्या, कुछ भारतीय दर्शन भी साधना का प्रमुख लक्ष्य स्वरूपोपलब्धि मुक्ति ही मानते हैं पुण्यफलरूप स्वर्गादि नहीं। स्वर्गादि गौणरूपा से बीच में आ जाते हैं तब, जबकि पूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः पुण्य धर्मसाधना का मुख्य लक्ष्य नहीं, अपितु साधक की दुर्बलता का सूचक है कि वह अपनी साधना में से रागाश को समाप्त नहीं कर पाया।

और सम्यग्दर्शन के अभाव में होने वाले पुण्य के सम्बन्ध में एक बात और है कि वह पुण्य साधारण कोटि का होता है, उत्कृष्ट नहीं। सम्यग्दर्शन के सद्भाव में ही रागाश की स्थिति में पुण्य की उत्कृष्टता होती है, अन्यथा नहीं। अतः बृहत्कल्प भाष्यकार का उक्त चर्चित कथन दर्शनपक्षीय सत्य के निकट है, दूर नहीं।

हा, यह बात ठीक है, भाष्यकार एवं टीकाकार स्वयं भी यही कहते हैं कि मुनिधर्म, श्रावक धर्म, तथा सम्यग्दर्शन का उपदेश देने पर भी यदि व्यक्ति तदनकूल जाग्रत नहीं होता है तो उसे मद्य मास विरति आदि का उपदेश देना चाहिए। यह नहीं कि उसे योही छोड़ दो। यदि वह पहले धर्म पक्ष में न जगे तो फिर उसे नैतिक पक्ष में जगाना चाहिए, जैसा कि चित्तमुनि ने ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती को उपदेश देते हुए कहा है। चित्तमुनि पहले सयम साधना का उपदेश देता है, और जब ब्रह्मदत्त उसके लिए तैयार नहीं होता है तो फिर उसे आर्यकर्म का उपदेश देता है—‘जइ त सि भोगे चइउ असत्तो, अज्जाइ कम्माइ करेह राय’। यह उपदेशदान की प्राचीन विधि है, जो बृहत्कल्प भाष्यकार आदि को उत्तराधिकार में मिली है।

यह हो सकता है कि यदि प्रवक्ता मुनि को ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति अभी सम्यग्दर्शन की भूमिका पाने जैसी स्थिति में नहीं

है, अतः वह सम्यग्दर्शन का उपदेश दिए बिना भी उसे नैतिक जीवन का सीधा उपदेश दे दे। इसमें कोई दोष-या आपत्ति नहीं है। परन्तु सम्यग्दर्शन पाने जसी भूमिका हो, साधक आत्मबोध पाने की स्थिति में हो, फिर भी उसे आत्म बोध एवं तत्त्वबोध का उपदेश न देकर, उसको अन्तरात्मा को सत्य के प्रति न जगाकर, सीधा ही नीचे की भूमिका के नैतिक उपदेश देने लगना, और इसे ही अपने प्रचार का मुख्य केन्द्र बिन्दु बना लेना, न शास्त्र सम्मत है और न परम्परा-सम्मत। गहराई से सोचा जाए तो इसका परिणाम उचित भी नहीं आता। साधक को जब पहले ऊँची भूमिका न बताकर, केवल नीचे की भूमिका बताकर ही अलँ कर लिया जाता है, तो इसका यह परिणाम होता है कि अधिकांश साधक उसे ही महत्वपूर्ण मानकर सतुष्ट हो जाते हैं, अपनी साधना के आगे इति लगा लेते हैं, आगे और अधिक विकास नहीं कर पाते। अतः प्रवचन पद्धति का यह रूप आचार्यों ने स्थिर किया था कि पहले उच्च भूमिका का उपदेश दो, साधुत्व, श्रावकत्व एवं सम्यग्दर्शन का उपदेश दो। यदि साधक इन भूमिकाओं पर आ जाए तो ठीक है। यदि साधक दुर्बल है, इन उच्च भूमिकाओं पर नहीं आ सकता है तो फिर उसे चित्तमूर्ति की तरह आर्य कर्म का, नैतिक जीवन का उपदेश दो, ताकि वह आध्यात्मिक शुद्ध धर्म की भूमिका पर न आ सके तो कम से कम शुभ की भूमिका पर, पुण्य की भूमिका पर तो आ सके। नैतिक जीवन से उसका, उसके आसपास के समाज का तो वातावरण सुधरे, भविष्य में फिर कभी समय मिलेगा तो उसे पुनः आध्यात्मिक-भूमिका पर लाया जा सकेगा, उसकी अन्तरात्मा को जागृत किया जा सकेगा। और उसने एक बार तत्त्वबोध सुन लिया है, अतः कुछ न, कुछ उसका अंश एवं महत्व उसकी स्मृति में रहेगा ही। संभव है, समय पकने पर वह स्वयं ही उस सुनी हुई उच्च भूमिका की ओर प्रेरित हो, यथावसर उसके द्वारा अपना आत्म कल्याण कर सके।

अतीत में कौन क्या करता रहा है, और अब कौन क्या कर रहा है ? सत्य की विवेचना के समक्ष तो कभी यह महत्वपूर्ण रहा है और न कभी होगा। सत्य को परम्पराओं का महत्व अपना तिजी होता है। वह इधर उधर के व्यक्तियों के वैयक्तिक आचरण पर आधारित नहीं होना है, सत्य को प्रतिष्ठा व्यक्ति पर नहीं, स्वयं उसके अपने ऊपर है।

एक साहित्य-प्रतिष्ठान

बीज से बट रूप में पल्लवित-पुष्पित होने वाली सस्था का इतिहास भी निश्चित ही उत्कर्ष एवं गौरव की एक गाथा होनी चाहिए। सम्मति ज्ञानपीठ आगरा का इतिहास और प्रगति विवरण उसके पिछले तेईस वर्षों की सफलता एवं उपलब्धियों की गौरवपूर्ण गाथा है।

सम्मति ज्ञानपीठ, श्वेताम्बर जैनसमाज में एक प्रतिष्ठित, विश्व-सनीय तथा कार्यक्षम साहित्यिक प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना सन् १८४५ में बहुश्रुत विद्वान् उपाध्याय श्रीअमरमुनिजी की प्रेरणा से उस समय में की गई थी, जब जैन क्षेत्रों में साहित्य तथा साहित्य प्रकाशन संस्थानों की आवश्यकता तीव्र रूप में अनुभव की जा रही थी। संस्थान ने अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों को जैनदर्शन संस्कृति, इतिहास एवं आचार से सम्बन्धित नव-साहित्य सर्जन की प्रेरणा दी है तथा नवोदित साहित्यकारों को उत्साह एवं दिशा दर्शन भी।

साहित्य प्रकाशन की दिशा में अबुनातन शैली, एवं स्वच्छता, सुन्दरता की दृष्टि से भी संस्थान ने अपने लेखकों एवं पाठकों की युगीन सुखियों को परितृप्त किया है। वर्तमान में यह संस्थान जैन समाज का एक असाप्रदायिक लोकप्रिय तथा कार्य-शील प्रतिष्ठान के रूप में सुविश्रुत है।

संस्थान के उद्देश्य, दो दशकों की प्रगति, एवं आगामी कार्यक्रमों को रूपरेखा इस प्रकार है—

उद्देश्यः—

१—जैनधर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास एवं आचार से सम्बन्धित मौलिक तथा अन्वेषणात्मक साहित्य का सर्व विधि सुन्दर प्रकाशन करना।

२—साम्प्रदायिक पूर्वग्रहों से मुक्त रहकर विद्वानों का सहयोग प्राप्त करना, तथा उच्चकोटि के लोकमान्य साहित्य का सर्जन करवाना ।

३—संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं में सहृदय प्रकाशित, दुर्लभ साहित्य का नवीन शैली से अनुसंधान, सम्पादन एवं प्रकाशन करना ।

३—भारतीय संस्कृति और विशेषतः श्रमण संस्कृति के उत्कर्ष के लिए किए जाने वाले किसी भी उचित प्रयत्न में यथावसर सहयोग करना ।

प्रवृत्तियाँ —

प्रकाशन—

१—दर्शन, इतिहास, जीवनचरित्र, कहानी (ऐतिहासिक), प्रवचन, उपदेश, स्तोत्रपाठ आदि विभिन्न विषयों पर प्रमुख विद्वानों, विचारकों एवं प्रवक्ता मुनिजनों के असांप्रदायिक श्रेष्ठ तथा उपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया गया है ।

२—विद्यालयों में बालकों को नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण के लिए सरल सर्वमान्य बालशिक्षण साहित्य का प्रकाशन भी किया है ।

३—जैन आगमों के विशिष्ट संपादन के साथ मूल व हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन भी चल रहा है ।

अब तक लगभग १२ पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं ।

श्री दलसुखभाई मालवणिया, डा० मोहनलाल मेहता, डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, प० बेचरदास दोशी, उपाध्याय कविरत्न अमर मुनि आदि जैन दर्शन के अनेक प्रतिष्ठित तथा उच्चकोटि के विद्वानों का साहित्य विशेष रूप से प्रकाशन के लिए प्राप्त होता रहा है ।

भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा.—

सांस्कृतिक प्रकाशनों की गति में तीव्रता लाने के लिए संस्थान ने अपने भावी कार्यक्रम के दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं—

१. विश्व के धर्मों के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित समन्वयात्मक साहित्य का प्रकाशन।
२. प्राचीन प्राकृत-संस्कृत साहित्य और विशेषकर आगम साहित्य पर अनुसंधान करके अधुनातन शैली में सम्पादन व हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन।

अपने साधन स्रोतों की अनुकूलता के अनुसार संस्थान ने इस दिशा में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

पत्रिका का प्रकाशन —

समाज के श्रद्धालु वर्ग की धार्मिक जडता और वैचारिक कुण्ठाओं को तोड़कर नव चिन्तन को जागृत करने के लिए संस्था की ओर से 'श्री अमर भारती' नामक विचारपत्रिका का प्रकाशन लगभग पाच वर्ष से किया जा रहा है। नव-चिन्तन एवं विचार क्रान्ति की दिशा में पत्रिका को अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। जैन व जैनोतर वर्ग में इसकी विचार सामग्री को पसन्द किया जाता है, लगता है पत्रिका अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है।

इस संस्था की गति-प्रगति एवं दिशा-निर्देशन का सर्वाधिक श्रेय जैन परम्परा के बहुश्रुत विद्वान् उपाध्याय कवि श्री अमर मुनिजी को है। आशा है उन जैसे तटस्थ एवं उदार विद्वान् विचारक के निर्देशन से संस्थान अपने लक्ष्यों में सदा सफल होता रहेगा।

साहित्य विक्री:—

साहित्यविक्रय की दृष्टि से भी संस्थान की गति सतोषजनक रही है। संस्था के प्रकाशनों से बराबर लाभान्वित होने की दृष्टि से लगभग ४०० इसके स्थायी ग्राहक हैं, जिनका आजीवन शुल्क संस्था को पूर्व प्राप्त हो जाता है, और प्रत्येक प्रकाशन उनकी सेवा में पहुँच जाता है।

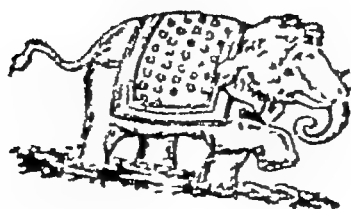
स्थायी ग्राहकों के अतिरिक्त भारत के प्रमुख नगरों में इसके एजेण्ट भी हैं। विद्यालयों के पुस्तकालयों में भी साहित्य की काफी मांग रहती है।

जर्मन अमेरिका आदि विदेशो में भी सस्था के प्रमुख प्रकाशन समय-समय पर मंगाए जाते हैं ।

अनुसन्धान कार्य.—

प्राचीन प्राकृत भाषा के दुष्प्राप्य साहित्य पर विशेष अनुसन्धान करके उपाध्याय श्री अमरमुनि ने 'निशीश चूर्णि' नामक एक महत्व पूर्ण ग्रन्थ का सम्पादन किया । यह दुर्लभ ग्रन्थ प्राचीन भारतीय साहित्य का आकर ग्रन्थ है । २० × ३० × ८ पेजी चार भागों में इसका प्रकाशन हुआ है । विदेशी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों एवं भारतीय विश्वविद्यालयों एवं विद्वानों में इस ग्रन्थ की पर्याप्त माग रही । अनेक छात्र इस ग्रन्थ पर शोध कार्य कर रहे हैं ।

जैन आगमों पर अनुसन्धान को दिशा में उपाध्याय श्री अमर मुनि जी तथा उनके दिशानिर्देशन में कुछ विद्वान पिछले दशक से कार्यशील हैं । यथा प्रसंग जैनदर्शन, प्राकृत आदि प्राच्य विद्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने वाले छात्रों को भी सस्थान की ओर से यथा-शक्य सुविधा व उपाध्याय श्री अमरमुनि जी का निर्देशन प्राप्त होता रहता है ।

पुस्तक परिचय रेखा

अहिंसा की बोलती मीनारें.....

लेखक गणेश मुनि शास्त्री

प्रकाशक सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा

मूल्य चार रुपये

अहिंसा के विषय मे हमारा बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है, किन्तु अधिकांश पुस्तकें इतनी दुरूह हैं कि जिनकी धार्मिक आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि नहीं है, वे उन्हें समझ नहीं सकते। उन पुस्तको मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तो ग्रीक-लेटिन जैसी कठिन होती है। दूसरी बात यह है कि वे अहिंसा का विवेचन वर्तमान समस्याओं के सन्दर्भ मे चाहते हैं, जो उन्हें इन पुस्तको मे प्रायः नहीं मिलता।

अपने बहुत से लेखो तथा भाषणो मे मैंने इस बात पर बराबर जोर दिया है, कि हमे सरल सुबोध भाषा मे कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि और सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भी समझ मे आजाएँ और वे उन्हें पढ़ कर जान सकें कि अहिंसा की शक्ति कितनी तेजस्वी है और उस पर आचरण करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर राष्ट्रीय जगत मे स्थायी शान्ति और सुख स्थापित किया जा सकता है।

इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जैन मुनि हैं और उन्होंने अहिंसा तथा उससे सम्बन्धित सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चिन्तन किया है। सात खण्डो मे उन्होंने अपनी बात इस ढंग से कही है कि सामान्य पाठक भी उसे हृदयगम कर सकता है।

पहले खण्ड मे उन्होंने आदर्श को समझाया है, दूसरे मे बताया है कि मानव जाति एक है, तीसरे मे इस बात पर प्रकाश डाला है कि अहिंसा की साधना किस प्रकार की जा सकती है। इस खण्ड के अन्तर्गत उन्होंने अपरिग्रह की विस्तार से चर्चा की है और दिखाया है कि विषमता की जननी सग्रह वृत्ति है। मनुष्य के लिए

आवश्यक है कि वह 'सादा जीवन, उच्च विचार' के आदर्श को सामने रखकर जीवन यापन करे।

बाद के चार अध्यायों में लेखक ने अहिंसा के बुनयादी सिद्धान्तों का बड़ा ही सरल भाषा में विवेचन करते हुए उन चीजों को लिया है, जिनका सम्बन्ध हम सबके जीवन के साथ आता है। उदाहरण के लिए आज मानव समाज के सामने एक प्रश्न है कि वह शाकाहारी क्यों और किस प्रकार रहे ? इस प्रश्न का समुचित उत्तर पाँचवें खण्ड में मिल जाता है।

इस प्रकार एक प्रश्न है कि अहिंसा और विज्ञान का किस प्रकार सम्बन्ध हो। छठे अध्याय में लेखक ने रेडिया-सक्रियता, आणविक शक्ति, अणुपरीक्षण आदि का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि विज्ञान पर अहिंसा की किस प्रकार विजय होती जा रही है।

अन्तिम खण्ड में अहिंसा एवं विश्वशान्ति के ज्वलन्त प्रश्न पर विचार किया गया है और यह बताते हुए कि इस दिशा में भारत ने क्या योग दिया है, वह विश्वास प्रकट किया गया है कि अहिंसा की आध्यात्मिकता पर ही विश्वशान्ति का भवन खड़ा रह सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं और अपनी अध्ययनशील वृत्ति के कारण उन्होंने इन भाषाओं के साहित्य को बारीकी से पढ़ा है। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने अन्य धर्मावलम्बियों के मन्तव्य देने में सकोच नहीं किया।

...कुल मिलाकर पुस्तक अहिंसा की महिमा और उसके व्यावहारिक पक्ष पर सुपाठ्य सामग्री प्रदान करती है।

७८ दरियागज }
दिल्ली }

सुप्रसिद्ध पत्रकार
— यशपाल जैन

श्री अमर भारती

बहे धार मधुता की

—संक्षेप—

काम, क्रोध, छल, लोभ, अहं हो,
अन्दर की पशुता है ।
मानव-मन के सुधा-सिन्धु की,
यही एक कटुता है ॥

★

ज्ञान-यज्ञ की ज्वालाओं में,
बलि हो जब पशुता की ।
मंगलमय हो जीवन का पथ,
बहे धार मधुता की ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

श्री सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

वर्ष ५

अक्टूबर, १९६८

अंक १

क्या

कहाँ

- ० अमृत वाणी
- ० जागते रहो
- ० क्या देवी बलि चाहती है ?
- ० सच्ची चाह
- ० मोने के पात्र मे कूडा न भरो
- ० सस्कार छिपते नहीं ।
- ० प्रश्न आपके
- उत्तर कविश्री जी के

१

२

१६

१८

२७

४१

४३

★

★

प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

संपादक
श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था
रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'

★

प्रकाशक
सोनाराम जैन
मन्त्री
सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मूल्य

मुद्रक

आजीवन एक ही एक रुपया
वार्षिक आठ रुपया
एक प्रति पचहत्तर पैसे

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डो आगरा
आवरण
प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-३

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्रीअमरभारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

अमृत-वाणी

एस खलु गंथे, एस खलु मोहे,
एस खलु मारे, एस खलु नरए ।

—आचारांग १।१।२

यह आरम्भ (हिंसा) ही वस्तुतः ग्रन्थ=बन्धन है, यही मोह है, यही मार=मृत्यु है, और यही नरक है ।

जाएँ सद्धाए निवृत्तं तमेव अणुपालेज्जा,
विजहिता विसोत्तिथि ।

—आचारांग १।१।३

जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, साधनापथ अपनाया है, उसी श्रद्धा के साथ विस्रोतसिका (मन की शका या कुण्ठा) से दूर रह कर उसका अनुपालन करना चाहिए ।

वीरेहिं एयं अभिभूय दिट्ठं,
सज्जेहिं सया अप्पमत्तेहिं ।

—आचारांग १।१।४

सतत अप्रमत्त=जागृत रहने वाले जितेन्द्रिय वीर पुरुषों ने मन के समग्र द्वन्द्वों को अभिभूत=पराजित कर, सत्य का साक्षात्कार किया है ।

ससार-चक्र में यह चैतन्य तत्त्व, अनन्त अनन्त काल से भटकता रहा है—कभी सुख के लिए तो कभी दुःख के लिए, कभी यश के लिए तो कभी अपयश के लिए, कभी हानि के लिए तो कभी लाभ के लिए। जीवन में यह द्वैत चलता रहा है, संघर्ष उठते रहे हैं, तूफान आते रहे हैं और चैतन्य अपना भान भूलकर गिरता-पड़ता-भटकता रहा है। जब तक अन्तर की चेतना जाग्रत नहीं होती, तब तक ठोकरें लगती रही हैं, लगती रहेगी। चेतन गिरता रहा है, गिरता रहेगा। झोके खाता रहा है, खाता रहेगा।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस साधक को हम बहुत ऊँची भूमिका पर खड़ा देखते हैं, आदर्श की ऊँची कल्पनाओं में विचरण करता देखते हैं, वह साधक भी कभी कभी ठोकरें खाकर भटक जाता है। परिस्थितियाँ उसे झकझोर कर रख देती हैं।

ऐसी स्थिति क्यों होती है? अन्तर में जागरण नहीं होता, तभी साधक राह चलता चलता ठोकर खा जाता है। जागृति का प्रकाश नहीं होता है तो अधकार छाया रहता है। जीवन में यह सब से बड़ा खतरनाक मोड़ है, जहाँ मनुष्य नींद में ही चलता रहता है। यहाँ तो हर समय जगते-रहने की जरूरत है। जरा झपकी लगी नहीं कि गठरी चोरो के हाथ। जरा नजर चूकी नहीं कि पाव काटो से छिलकर लहू लुहान! इसलिए साधक के लिए कहा गया है कि सदा जगता रहे। —“जागरह णरा निच्चं, जागर-माणस्स वड्ढते बुद्धी” जागते रहो, जागते हुए की बुद्धि जागती रहती है। जो सो जाता है, उसकी बुद्धि भी सो जाती है। और जिसकी बुद्धि सो जाती है, उसका सब कुछ सो जाता है। अस्तु जीवन में फूल मिलें तब भी जागते रहो और नुकीले काटे आएँ तब भी जागते

रहो। जीवन यात्रा के पथ पर निरंतर चलते रहो, किन्तु सोते हुए नहीं, जागते हुए चलो।

आनन्द पाने के लिए है

हम देखते रहे हैं—यह ससार सुख में भी पागल होता है और दुःख में भी। रावण और दुर्योधन जैसे पागल ससार में हुए हैं, वे दुःख की ठोकें खाकर पागल नहीं हुए, सुख की मादकता से पागल हुए हैं। सुख का, ऐश्वर्य का अहंकार जगा कि ज्ञान और विवेक की आखे बन्द हो गईं, आदमी भटक गया। विवेकशून्य व्यक्ति विकारों, वासनाओं की दलदल में फसता चला जाता है। प्रतिक्षण गहरा और गहरा डूबता जाता है। एक दोष जगा कि अनेक दोष बिना न्योते ही घर में आ घुसते हैं। “छिद्रेष्वनर्था बह्वलीभवन्ति” कपड़े में कहीं एक छेद हुआ तो फिर छेद पर छेद होते ही चले जाते हैं। और एक दिन वह आता है कि कपड़ा पड़ा नहीं रह कर छलनी हो जाता है, जीर्ण शीर्ण गुदडी हो जाता है।

मैं आपसे कह रहा था कि मनुष्य सुख में भी पागल होता है, उन्मत्त हो जाता है, और दुःख में भी। महल भी पागल होते हैं और झोपड़ी भी। जब मन की लालसा पूरी नहीं होती, तो मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। स्वार्थों की टक्कर जहाँ होती है, वहाँ विद्वेष और घृणा की भावनाएँ जन्म लेती हैं। मनुष्य जब संघर्ष में सफल नहीं होता है तो वह वैर और घृणा के भावों में बह जाता है। मन की कुंठाएँ काटने लगती हैं, मन विक्षिप्त हो जाता है।

मनुष्य के हृदय में सुख की लालसा बड़ी तीव्र होती है। वह प्रत्येक वस्तु में सुख और आनन्द की खोज करता है। प्रकृति की प्रतिकूल स्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए मचलता रहता है। सर्दी की मौसम आती है तो इन्सान गर्मी चाहता है। सर्दी से ठिठुर कर कहता है—सर्दी ज्यादा न गिरे तो अच्छा। पर सृष्टि के प्राङ्गण में अनेक जीवनदायिनी वनस्पतियाँ सर्दी में ही फलती फूलती हैं ससार के लिए नया जीवन देती हैं। तुम्हारे लिए भी जीवनदान करती हैं। तुम चाहो कि सर्दी न आए, यह कैसे हो

जागते रहो -

सकता है ? हाँ, अपना इन्तजाम कर सकते हो, सर्दी से बचने के लिए । किन्तु प्रकृति क्षेत्र में सर्दी आए ही नहीं, यह असंभव है ।

समय पर गर्मी भी आती है, आकाश आग बरसाने लगता है । गर्म लू चलती है । लोग घबरा जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं कि गर्मी न पड़े तो कितना अच्छा हो । हे भगवान् ! गर्मी को रोको, अन्यथा हम तो मरे । पर, आपको मालूम होना चाहिए, हजारों वृक्ष, लताएँ गर्मी की राह देखते रहते हैं । धूप तपती है, तभी कुछ वनस्पतियों को जीवन मिलता है, वे फलती फूलती हैं । सृष्टि का उत्कर्ष परिताप में ही होता है । गर्मी न गिरे, धूप न तपे, तो जल कहाँ से बरसेगा ? प्यासी धरती को अमृत कहाँ से प्राप्त होगा ?

वर्षा की भी यही बात है । वर्षा होती है, कीचड़ हो जाता है । जब देखो तब पानी गिरता रहता है । सब काम ठप हो जाते हैं । लोग कह उठते हैं—भगवान् ! यह पानी बन्द करो । पर, वर्षा न हो तो क्या हाल गुजरेगा ? न अन्न पैदा होगा, न घास । मनुष्य भी भूखे, पशु भी भूखे ।

मतलब यह है कि मनुष्य सृष्टि के क्रम से विपरीत दिशा में स्वयं को ले जाना चाहता है । इस प्रकार अपने में डलझ जाता है । प्रकृति के साथ लड़ना, सघर्ष करना बहुत कठिन है । आनन्द और सुख का स्रोत प्रकृति के विरुद्ध चलने से प्राप्त नहीं होता । यदि आनन्द ग्रहण करने की दृष्टि जग चुकी है, तो कहीं से भी आनन्द प्राप्त हो जाता है । फूलों से भी और काटों से भी । आनन्द आनन्द चिल्लाने से आनन्द नहीं मिलता । आनन्द तो अन्दर में पाने की चीज है । जब अंदर में आनन्द की भूमिका होती है तभी आनन्द मिलता है । विचारों में यदि आनन्द की धारा है तो जिन्दगी का हर क्षण आनन्द देता है । जिन्दगी ही क्यों, मौत भी आनन्द देती है, हसी भी आनन्द दे सकती है और रुलाई भी ।

ससार एक रगमच है । यहां सुख हसता हुआ आता है, और दुःख रोता हुआ । आपने रगमच पर खेले जाने वाले नाटक देखे हैं ? रगमच पर अभिनय करने वाला हसता है तो दर्शक आनन्द विभोर हो जाते हैं । और रोता है तब भी वह दर्शकों को रुलाकर आनन्दित करता है । जितना ही वास्तविक रोना होगा, दर्शकों को उतना ही

अधिक आनन्द आएगा। नाटक का पात्र भिखारी का रूप लेकर आए तो क्या, और राजा का रूप लेकर आए तो क्या, आपकी नजर हर हालत में सिर्फ अपना आनन्द, मनोरजन ही खोजती रहेगी। आप एक द्रष्टा की भूमिका पर रहते हैं, आपका ध्येय सिर्फ आनन्द लेना है, रस लेना है। इधर उधर के फूलों में या कांटों में उलझना नहीं है।

यही भूमिका जीवन की होनी चाहिए। ससार में हम द्रष्टा बन कर रहे। प्रकृति अपने क्रम से चलती है, चलने दे। जो भाव, जहाँ जिस रूप में घटित हो रहा है, उसे होने दें। हम उसके साथ अनु-प्राणित न होकर सिर्फ द्रष्टा की भूमिका पर रहे। हसी में भी और रुलाई में भी अपने को जागृत रखें, स्थिर रखें और आनन्द लेते रहे।

यह भी चला जाएगा

सूरज तपता है तो बादल आकर उसे ढकने का प्रयत्न करते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। आधी के रूप में रजकण आकाश में मडरा कर सूर्य पर छा जाते हैं, पर वे भी आखिर साफ हो जाते हैं। सूर्य फिर पहले की तरह तपने लगता है। चैतन्य पर भी अनेक बादल मडराते रहते हैं। अनन्त अनन्त बार यह नरक में घूम आया। अनन्त अनन्त बार स्वर्ग के सुखों का उपभोग कर आया, नन्दन वन का आनन्दविहार कर आया। ससार का कोई तमाशा ऐसा नहीं रहा, जो इसके लिए नया हो। सब खेल खेल चुका है। पर, आखिर में खेलने वाला चैतन्य सर्वत्र एक जैसा रहा है। सुख में वह कोई दो चार गज का लम्बा चौड़ा नहीं बना है, और न दुःख में सिकुड़ कर रजकण ही रह गया है। सुख आए तो चले गए, दुःख आए तो भी चले गए। सुख दुःख के बादल चले जाते हैं और चेतन वैसे ही चमकता रहता है।

संस्कृत में एक सूक्ति है 'इवमपि गमिष्यति' यह भी चला जायेगा। वास्तव में चैतन्य का जीवन दर्शन यही है। वह अपने 'स्व' को जब पहचान लेता है तो अपने पर 'पर' का असर नहीं होने देता। सुख दुःख सब 'पर' हैं। आते हैं और चले जाते हैं। यदि कोई दुःख आता

जागते रहो

है, तब भी सोचो—यह चला जायगा। आने वालों के भाग्य मे जाना लिखा रहता है। यदि लक्ष्मी के पायल की भुनकार बज रही है, तो वह भी एक दिन चली जाएगी, उसकी ममता मे मत फँसो। विपत्तियों का राक्षसी अट्टहास कितना ही क्यों न प्रताडित-प्रकम्पित करे, पर वह भी शान्त होगा ही, मन को धैर्य से विचलित न होने दो।

एक प्राचीन कहानी है कि एक राजकुमार गुरुकुल मे शिक्षा प्राप्त करके राजमहल लौटा। राजा ने कहा—“बेटा! अब तू होशियार हो गया है, सब नीतियों मे कुशल हो गया है, अंतः मैं राज्य की चिन्ता से मुक्त होकर अध्यात्मसाधना मे निवृत्तिमय जीवन बिताना चाहता हूँ।” प्राचीन सस्कृति कुछ ऐसी थी कि प्रत्येक कार्य का जीवन मे समय होता था। यह नहीं था कि आदमी जीवन भर घर गृहस्थी की चक्की मे पिसता ही दम तोड़ दे। जीवन मे जो जब आवश्यक होता, वह क्रिया, कर्त्तव्य उसी समय मे संपन्न किया जाता था। कालिदास ने रघुवंश मे इसी सस्कृति का एक चित्र अंकित किया है—

शैशवेऽभ्यस्त विद्यानां, यौवने विषयंषिणाम्।

.. वार्धक्ये मुनि वृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

—प्राचीन काल मे भारतीय जन बचपन मे विद्या अर्जित करते थे। जब बुद्धि कोमल स्वच्छ तीव्र होती है तभी विद्याभ्यास सुन्दर हो सकेता है। यौवन मे जब सुखोपभोग की साधनसामग्री उपस्थित होती, तो उसका भी आनन्द लेते। अकेले नहीं, स्वयं भी आनन्द लेते, और दूसरो को भी आनन्द देते। स्वयं आनन्दित रहना और दूसरो को आनन्दित रखना, भारतीय सस्कृति का यही तो मूल स्वर है। खाये तो अकेले नहीं, सबको बाटकर खाए।

बुढ़ापा आए तो यह नहीं कि तब भी घर से चिपके रहे। विषय भोग में फँसे रहे। मोह, ममता और अहंकार मे बंधे रहे। बाल बच्चे होशियार हो गये है, घर को ठीक तरह संभाल रहे हैं, अपने कर्त्तव्य के बल पर सब कुछ ठीक ढंग से चला रहे हैं, तो फिर बात-बात मे अपनी टांग अडाना, अपनी पुरानी गाडी को ही आगे धकेलते रहना, यह ठीक नहीं होता। तुमने अपनी जवानी मे काफी कर्त्तव्य किया, अब बुढ़ापा आया है, तो विश्राम करो, कुछ मन को शान्ति लेने दो। काम करने के लिए समाज कई क्षेत्र बहुत बड़ा

है, वह सूना पड़ा है। उसें जंगाओ, जंन-सेवा करो। यदि अन्त तक सभी घर के घिराव में ही रहेंगे, तो फिर सार्वजनिक क्षेत्र में कौन काम करेगा ?

बुढ़ापे में निवृत्त होने की भारतीय परम्परा बहुत ही विचार-पूर्ण रही है। बुढ़ापे में आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। करने से ज्यादा सोचने की वृत्ति जग जाती है। नये खून के साथ यह मनोवृत्ति मेल नहीं खाती है, अतः परस्पर टकराहट होती है, संघर्ष की चिनगारियाँ उछलने लगती हैं। बुढ़ापे में जहाँ मन शान्त और प्रसन्न रहना चाहिए, वहाँ और अधिक क्षुब्ध और व्याकुल रहने लग जाता है। इसीलिए पुराने समाजशास्त्रियों ने कह दिया कि बुढ़ापे में घर छोड़कर वानप्रस्थ हो जाँ। निवृत्ति ले ले। पर, आज कल वह परम्परा टूट गई है। अब तो तन जराजीर्ण हो गया है, हाथ पैर धूजते हैं। फिर भी लाला दूकान में जाकर तो बैठेगा ही। निगाह रखेगा, कही छोकरे व्यापार में घाटा न लगा दे। पुराने विधान के अनुसार जहाँ अन्तिम जीवन में साधना करते करते, योग की भूमिका पर पहुँच कर, देह त्याग किया जाता है, वहाँ आज कल देखते हैं 'योगेनान्ते तनुत्यजाम्' की भूमिका 'रोगेनान्ते तनुत्यजाम्' में बदल गई है। हाय हाय करते प्राण छोड़ने पड़ते हैं। सोचता है—कुछ और कमा जाऊँ, बेटो पोतो के लिए काफी बड़ा बैंक बैलेन्स छोड़ जाऊँ। यह नहीं सोचता कि तू नहीं छोड़ेगा तो कुदरत छुड़ा देगी। आखिर तो छोड़ जाना ही होगा।

प्राचीन संस्कृति आज विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए जीवन में अनेक नई से नई समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। भारत का गौरव उसी पुरानी परम्परा को हृदय से अपनाने में है। उस परम्परा में ही निर्माण के चरण छिपे हैं। मध्यकाल की धारणाएँ भारत के गौरव के अनुकूल नहीं हैं। अभी मैं इस चर्चा को विस्तृत नहीं करना चाहता। प्रस्तुत है राजकुमार की कहानी।

मैं कह रहा था कि राजकुमार को राज्य भार सौंपकर राजा ने निवृत्त होने का विचार किया। राजकुमार अपने गुरु के पास आशीर्वाद लेने गया। कहा उसने—“महाराज ! इतना बड़ा उत्तर-दायित्व, मैं कैसे निभा सकूँगा ?”

जागते रहो

गुरु ने कहा—वत्स, यह तो तुम्हारी परीक्षा है। तुमने जो विद्या-भ्यास किया है, शास्त्रों का जो अनुशीलन किया है, ज्ञान का जो प्रदीप प्राप्त किया है, उसकी रोशनी में चलकर तुम्हें इस उत्तर-दायित्व को पार लगाना होगा। जिम्मेदारियों से कतराना, भाग जाना, यह तो कायरता है। उन्हें कुशलतापूर्वक शान के साथ निभाना चाहिए। इसी में तुम्हारे कर्तव्य और व्यक्तित्व की परीक्षा है।

राजकुमार ने कहा—महाराज ! तो फिर कुछ मार्ग बताएं। राजमुकुट तो काँटों का ताज है, इसे पहनने में तो बड़ी सावधानी चाहिए। सुख में, दुःख में मैं अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा सकूँ, ऐसा कोई विशिष्ट गुरु मंत्र दीजिए अपने बच्चे को।

गुरु ने राजकुमार को जीवन मंत्र दिया—‘इदमपि गतिष्यति’—यह भी चला जायगा। गुरु ने मंत्र का भाष्य करते हुए कहा—राजकुमार, इसे अपनी राजमुद्रिका में अंकित करवा लो। जब राजवैभव का अहंकार मन पर छाए तो इस मंत्र पर विचार करना—यह भी चला जाएगा। बस, ऐश्वर्य का नशा तुम्हें दवा नहीं सकेगा। बुद्धि निर्मल और स्वच्छ बनी रहेगी। और जब कभी मन निराशा और दीनता से व्याकुल होने लगे, दुःख के भ्रंशावात में प्रकम्पित होने लगे, तब भी इसी मंत्र पर ध्यान देना। विवेक शक्ति कुंठित नहीं होगी। मानसिक सतुलन बराबर बना रहेगा। विक्षोभ और दैन्य पास नहीं फटकेंगे। और इस प्रकार अपने उत्तर दायित्वों को तुम ठीक तरह से निभा सकोगे। न सुख में नाचोगे, उछलोगे। और न दुःख में घबराओगे, रोओगे।

चक्का घूमता ही रहता है

यह उपदेश आज ही नहीं, हजारों हजार वर्षों से सुनते सुनाते रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। सुख न रहा तो दुःख भी न रहेगा। सुख दुःख गाड़ी का पहिया है, घूमता रहता है। ऊपर का भाग नीचे जाता है तो नीचे का भाग ऊपर आ जाता

है। कुछ ही क्षण में नीचे वाला भाग फिर ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है। जीवन का यही क्रम है। ससार में सदा काल सुख ही सुख कभी नहीं रहता और न सदा काल दुःख के बादल ही छाए हुए रहते हैं। कालिदास के शब्दों में कहूँ तो—

—'कस्यात्यन्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा,
नीचैर्गच्छत्युपरि च पुनः चक्रेनेमिक्रमेण ।'

—गाड़ी के चक्र की तरह जीवन का चक्का घूमता रहता है, कभी सुख की दिशा में तो कभी दुःख की दिशा में।

जीवन में एकान्त सुख राम को भी नहीं मिला, कृष्ण को भी नहीं प्राप्त हुआ। बुद्ध और महावीर को भी जीवन में अनेक सकट और कष्ट उठाने पड़े। विपत्तियाँ ही व्यक्ति को चमकाती हैं। पुरुष से महापुरुष की भूमिका पर पहुँचाती हैं। राम की कहानी पढ़ जाइए। दुःखों और वेदनाओं से भरी कहानी है। आँसुओं से छलछला रही है। पीड़ाओं से कितनी बार राम का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अन्ततः साहस और धैर्य से उस पर विजय पाने का उपक्रम चलता है। और आखिर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं। कृष्ण की जीवनपथी उठाकर देख लीजिए। जन्म से पहले ही उनकी मौत के सोदागर तैयार खड़े हैं। प्राणों को डसने के लिए कितने काले नाग घूम रहे हैं। एक दिन ब्रजभूमि को छोड़कर भागना पड़ता है। और बहुत दूर तक भागना पड़ता है, ठेठ समुद्र के किनारे तक। जीवन में कितने सघर्ष हैं, द्वन्द्व हैं। पीड़ा और वेदना पदे पदे और क्षणों क्षणों मुँह फैलाए खड़ी है। और अन्त में क्या हुआ आप जानते हैं? द्वारिका का अपार ऐश्वर्य देखते देखते भस्म हो जाता है। मिट्टी में मिल जाता है। विश्व के महापुरुष की सूने जगल में मृत्यु होती है, एक व्याध के वाण से। जन्म हुआ तो गीत गाने वाला नहीं, मृत्यु हुई तो कोई शोक करने वाला नहीं, रोने वाला नहीं। यह हाल है ससार के महापुरुषों के जीवन का। उनके जीवन को तोलेगे तो पता चलेगा कि सुख की अपेक्षा दुःख का पलड़ा ही भारी रहा है। उन जैसे विराट् पुरुषों के जीवन में भी जब सुख दुःख की यह चक्की चलती रही है, तो फिर इस ससार के सामान्य कर्तृत्व वाले प्राणी किस गिनती में हैं? हमारा अह क्या मूल्य रखता है?

जागते रहो

गुरु ने कहा—वत्स, यह तो तुम्हारी परीक्षा है। तुमने जो विद्या-भ्यास किया है, शास्त्रों का जो अनुशीलन किया है, ज्ञान का जो प्रदीप प्राप्त किया है, उसकी रोशनी में चलकर तुम्हें इस उत्तर-दायित्व को पार लगाना होगा। जिम्मेदारियों से कतराना, भाग जाना, यह तो कायरता है। उन्हें कुशलतापूर्वक शान के साथ निभाना चाहिए। इसी में तुम्हारे कर्त्तव्य और व्यक्तित्व की परीक्षा है।

राजकुमार ने कहा—महाराज ! तो फिर कुछ मार्ग बताएँ। राजमुकुट तो काँटों का ताज है, इसे पहनने में तो बड़ी सावधानी चाहिए। सुख में, दुःख में मैं अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा सकूँ, ऐसा कोई विशिष्ट गुरु मंत्र दीजिए अपने बच्चे को।

गुरु ने राजकुमार को जीवन मंत्र दिया—‘इदमपि गमिष्यति’—यह भी चला जायगा। गुरु ने मंत्र का भाष्य करते हुए कहा—राजकुमार, इसे अपनी राजमुद्रिका में अंकित करवा लो। जब राजवैभव का अहंकार मन पर छाए तो इस मंत्र पर विचार करना—यह भी चला जाएगा। बस, ऐश्वर्य का नशा तुम्हें दबा नहीं सकेगा। बुद्धि निर्मल और स्वच्छ बनी रहेगी। और जब कभी मन निराशा और दीनता से व्याकुल होने लगे, दुःख के झझावात में प्रकम्पित होने लगे, तब भी इसी मंत्र पर ध्यान देना। विवेक शक्ति कुंठित नहीं होगी। मानसिक सतुलन बराबर बना रहेगा। विक्षोभ और दैन्य पास नहीं फटकेगे। और इस प्रकार अपने उत्तर दायित्वों को तुम ठीक तरह से निभा सकोगे। न सुख में नाचोगे, उछलोगे। और न दुःख में घबराओगे, रोओगे।

चक्का घूमता ही रहता है

यह उपदेश आज ही नहीं, हजारों हजार वर्षों से सुनते सुनाते रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। सुख न रहा तो दुःख भी न रहेगा। सुख दुःख गाड़ी का पहिया है, घूमता रहता है। ऊपर का भाग नीचे जाता है तो नीचे का भाग ऊपर आ जाता

है। कुछ ही क्षण में नीचे वाला भाग फिर ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है। जीवन का यही क्रम है। ससार में सदा काल सुख ही सुख कभी नहीं रहता और न सदा काल दुःख के बादल ही छाए हुए रहते हैं। कालिदास के शब्दों में कहूँ तो—

—'कस्यात्यन्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा,
नीचगच्छत्युपरि च पुनः चक्रेनेमिक्रमेण ।'

—गाड़ी के चक्र की तरह जीवन का चक्का घूमता रहता है, कभी सुख की दिशा में तो कभी दुःख की दिशा में।

जीवन में एकान्त सुख राम को भी नहीं मिला, कृष्ण को भी नहीं प्राप्त हुआ। बुद्ध और महावीर को भी जीवन में अनेक सकट और कष्ट उठाने पड़े। विपत्तियाँ ही व्यक्ति को चमकाती हैं। पुरुष से महापुरुष की भूमिका पर पहुँचाती हैं। राम की कहानी पढ़ जाइए। दुःखों और वेदनाओं से भरी कहानी है। आँसुओं से छलछला रही है। पीड़ाओं से कितनी बार राम का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अन्ततः साहस और धैर्य से उस पर विजय पाने का उपक्रम चलता है। और आखिर विजय प्राप्त भी कर लेते हैं। कृष्ण की जीवनपथी उठाकर देख लीजिए। जन्म से पहले ही उनकी मौत के सोदागर तैयार खड़े हैं। प्राणों को डसने के लिए कितने काले नाग घूम रहे हैं। एक दिन ब्रजभूमि को छोड़कर भागना पड़ता है। और बहुत दूर तक भागना पड़ता है, ठेठ समुद्र के किनारे तक। जीवन में कितने संघर्ष हैं, द्वन्द्व हैं। पीड़ा और वेदना पदे पदे और क्षणों क्षणों मुँह फैलाए खड़ी है। और अन्त में क्या हुआ आप जानते हैं? द्वारिका का अपार ऐश्वर्य देखते देखते भस्म हो जाता है। मिट्टी में मिल जाता है। विश्व के महापुरुष की सूने जगल में मृत्यु होती है, एक व्याध के वाण से। जन्म हुआ तो गीत गाने वाला नहीं, मृत्यु हुई तो कोई शोक करने वाला नहीं, रोने वाला नहीं। यह हाल है ससार के महापुरुषों के जीवन का। उनके जीवन को तोलेगे तो पता चलेगा कि सुख की अपेक्षा दुःख का पलड़ा ही भारी रहा है। उन जैसे विराट् पुरुषों के जीवन में भी जब सुख दुःख की यह चक्की चलती रही है, तो फिर इस ससार के सामान्य कर्तृत्व वाले प्राणी किस गिनती में हैं? हमारा अह क्या मूल्य रखता है?

सुख दुःख की इस स्थिति पर चिन्तन करते हुए हमारे सामने दर्शन की एक भूमिका उत्तर आती है : जीवन में सुख दुःख का क्रम बदलता रहता है। सुख दुःख यथाप्रसंग बादल की तरह चैतन्य के सूर्य को आवृत करते रहते हैं। परन्तु उन बादलों की यह ताकत नहीं कि सूर्य के स्वभाव को बदल डालें। बादलों के आक्रमण से सूर्य कभी तपना बन्द तो नहीं करता। हमारे भीतर में जो चैतन्य सूर्य है, चेतना का विराट् प्रकाश है, वह सुख दुःख की अनुभूतियों से प्रभावित जरूर होता रहा है, पर बदला नहीं है। उसका ज्योतिर्मय स्वरूप वही है, जो अनन्त अनन्त काल पहले था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, न आ सकता है। यह बात दूसरी है कि तुम अज्ञानवश अपने आपको बदला हुआ समझ बैठे हो। लेकिन अपने पर विश्वास करो कि ससार की समस्त भौतिक शक्तियाँ बदल सकती हैं, पर तुम्हारी अखण्ड चेतना नहीं बदल सकती।

सम्राट कुमार पाल के जीवन की एक घटना है कि एक बार उनका सपादलक्ष सांभर के राजा से, जो उसका बहनोई होता था, युद्ध छिड़ा। सपादलक्षनरेश ने चालाकी से कुमारपाल के सब सामन्त और सेनापतियों को प्रलोभन देकर अपने चक्कर में ले लिया था। युद्ध शुरू हुआ। पर अपनी ओर से शस्त्र किसी का चल नहीं रहा था। किसी का शस्त्र चल भी रहा था, तो अनमने ढग से। शत्रु कहीं खड़ा है, वाण कहीं बरसाये जा रहे हैं। और सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कुमारपाल ने अपने महावतसे पूछा—यह क्या बात है? मेरी सेना पीछे क्यों हट रही है? आगे कैसे नहीं बढ़ रही है।

महावत ने निवेदन किया—“महाराज! दाल में कुछ काला है। आपके सामन्त और सेनापति सांभरनरेश के चक्कर में आ गये हैं, बदल गये हैं।

कुमार पाल ने सुना तो उसकी भुजाएँ फडक उठी। बोला—सेनापति बदल गये तो क्या हुआ, सेना बदल गई तो क्या हुआ? कुमार पाल तो नहीं बदला है, उसकी भुजाएँ और उसकी तलवार तो नहीं बदली है?

महावत ने कहा—“महाराज ! यह तो कैसे बदल सकते हैं ? आप आप ही है । आप अपने से कभी नहीं बदल सकते ?”

—“तो फिर हाथी को आगे बढ़ाओ, कुमार पाल अकेला ही काफी है ?”

सम्राट कुमार पाल जब ताव खाकर आगे बढ़े और वाण वर्षा करने लगे, तलवार के घातक वार करने लगे तो शत्रुदल काई की तरह फटने लगा, शत्रु सैनिक इधर उधर भागने लगे । और जब इस प्रकार विजय होती देखी तो फिर सभी सैनिक और सेनापति भी युद्ध में कूद पड़े । और सपाद लक्ष नरेश को बन्दी बना लिया ।

अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य का विश्वास नहीं बदलता तो चाहे और कुछ भी बदल जाए, वह अपनी भूमिका से नहीं हटता । ससार में चैतन्य अनन्त काल से जड़ के साथ रह रहा है, पर वह कभी जड़ तो नहीं हुआ । हजारों लाखों शरीर धारण किए, छोड़ दिए, पर चैतन्य तो अजन्मा और अमर रहा । यह न कभी जन्मा और न कभी मरा ! भगवान ने कहा है—अधिर प्लोहृइ धिर नो प्लोहृइ । जो अस्थिर है, वही परिवर्तित होता रहता है । स्थिर कभी नहीं बदलता । बच्चे को पूछो—अरे कौन है, तो वह कहेगा—जी मैं हूँ ।” ‘मैं’ वहाँ अबोधदशा में भी जागृत है । युवक को पूछो, तब भी कहेगा—‘मैं’ हूँ । और बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी अन्दर में ‘मैं’ जागृत ही रहता है । यह ‘मैं’ कभी नहीं मरता । शरीर की सभी स्थितियाँ बदल जाती हैं, अवस्थाएँ बदल जाती हैं । शरीर विज्ञान के अनुसार सात वर्ष में मनुष्य के शरीर के समस्त परमाणु बदल जाते हैं—नसें, नाडियाँ, रक्त, माँस, चमड़ी आदि सब कुछ बदल जाता है । शरीर के भौतिक उपकरणों में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है । परन्तु यह सब कुछ बदल जाने पर भी उसके भीतर की चेतना तो वही रहती है । उसकी स्मृतियों और अनुभूतियों का अधिष्ठान तो नहीं बदलता । वह तो उसी ‘मैं’ में जागृत और स्थिर रहता है ।

पहचान क्या है ?

कलकत्ता से लौटते समय हम नालन्दा गये थे । वहाँ पर उन दिनों लका निवासी बौद्ध भिक्षु डा० धर्म रक्षित बहुत अच्छे विद्वान जागते रहो

और विचारक प्रोफेसर थे। बात चल पड़ी बौद्ध दर्शन के 'क्षणिक-वाद' की। भिक्षुजी ने कहा—“आत्मा कोई एक स्थायी तत्व नहीं है, वह प्रतिक्षण आमूल चूल बदलता रहता है, जो आत्मा पहले क्षण था, वह अब नहीं रहा और जो अब है वह अगले क्षण नहीं रहेगा। 'सर्वं क्षणिकम्'।

मैंने उनसे कहा—“आप यहां प्रोफेसर हैं। महीने भर तक आप पढ़ाते हैं और फिर एक तारीख को वेतन लेने जाते हैं, तो बौद्ध-दर्शन के अनुसार कोई यह कह सकता है कि आप कौन होते हैं—वेतन लेने वाले ? जिसने पढ़ाया वह तो कोई दूसरा था, आप कोई और हैं ?”

भिक्षु जी हँसने लगे—यह कैसे हो सकता है ? मैंने पढ़ाया है, वेतन मुझ मिलना चाहिए।

मैंने कहा—‘तो फिर बदले कहाँ ? ‘मैं वही हूँ’—यही तो वह पहचान (प्रत्यभिज्ञान) है, जो आत्मा का स्थिरत्व सूचित करता है, अखण्ड एक धारा की साक्षी देता है।

हमारी भूतकालीन स्मृतियाँ अतीत के गर्भ में जाकर 'वह' का रूप धारण कर लेती हैं। और प्रत्यक्ष की जो अनुभूतियाँ हैं, वे 'यह' के आकार में खड़ी रहती हैं। 'वह' और 'यह' को कड़ी जोड़ने वाला तीसरा ज्ञान है, जिसे दर्शन शास्त्र की भाषा में हम 'प्रत्य-भिज्ञान' कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान अर्थात् स्मृति और अनुभूति को मिला कर जो एकत्वरूप सकलनात्मक ज्ञान होता है, भूत और वर्तमान की कड़ी जिस ज्ञान में जुड़ती है, वह ज्ञान प्रत्यभिज्ञान अर्थात् पह-चान कहलाता है। एक साल पहले हमने किसी को देखा, उसकी स्मृति ज्ञान कोष में कहीं सुरक्षित रह गई। अब आज पुनः उसे देखते ही याद हो आया कि इसे तो हमने पहले कभी देखा था—‘यह तो वही है’—यहाँ अतीत के साथ वर्तमान जुड़ जाता है। यह प्रत्य-भिज्ञान, पहचान ही हमारे ज्ञान की अविच्छिन्न परम्परा को सूचित करती है। भूतकाल में जिसने अनुभव किया है वही वर्तमान में उसकी स्मृति करेगा। अतीत में देखने वाला मोहन है और वर्तमान में देखने वाला सोहन है, तो फिर पहचान, वह और यह के रूप में एकत्व की पहचान किस को होगी ? जब द्रष्टा बदल गया, पहले वाला

नहीं रहा, तो क्षणिक वाद के अनुसार तो पहचान करने वाला कोई रहा नहीं।

बात यह है कि मानना कुछ और होता है, मगर सत्य कुछ और होता है। शरीरविज्ञान के अनुसार सात वर्ष में मनुष्य के शरीर के समस्त परमाणु भले ही बदल जाएँ। किन्तु अन्तरंग में चैतन्य कभी नहीं बदलता। शरीर बदलने के बाद भी अनुभूति की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। यदि चैतन्य पृथक् पृथक् हो, बदल गये हो तो फिर स्मृति करने वाला कौन रहता है ?

प्रवेश बन्द है

हमारा तत्त्वज्ञान आत्मा की नित्यता पर इतना बल देता है, उसका अर्थ यह है कि जीवन में जब यह धारणा स्थिर हो जाएगी कि सुख आए तो वह भी चला जाएगा, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुःख आए तो वह भी चला जाएगा, वह भी आत्मा की कुछ क्षति नहीं कर सकता। जन्म और मरण शरीर के धर्म हैं। आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है। इस प्रकार की भावनाओं से जीवन में समता की भूमिका बनती है। परिस्थितियों के क्षणिक प्रभाव से आत्मा को मुक्त रखा जा सकता है। आज हमारी स्थिति विचित्र बन रही है। बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर हम बर्फ की तरह गलते चले जा रहे हैं। अन्तर का साहस और धैर्य टूटता चला जा रहा है। जीवन में 'क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः' की स्थिति बन रही है। थोड़े से सुख में पागल की तरह फूल उठते में और थोड़ी सी पीड़ा में ही रो देते हैं, छटपटाने लग जाते हैं बालक की तरह। इस अधीरता की स्थिति को तभी बदला जा सकता है, जब आत्मा की शाश्वतता का अखण्ड विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। हमारे ज्ञान के द्वार इतने मजबूत हो जाने चाहिए कि बाहर के अविश्वास और अघैर्य की गर्म हवाएँ वहाँ प्रवेश न पा सकें। उनका प्रवेश बन्द हो जाए।

मैं देखता हूँ—आज कल स्थान स्थान पर बोर्ड (सूचना पट्टिकाएँ) लगे रहते हैं—'बिना आज्ञा भीतर आना मना है'। घर और आफिस में तो पट्टियाँ लगा दी, परंतु मन के ऊपर यह No Admission पट्टी नहीं लगी। इसके अन्दर सभी कोई भागे चले आ रहे हैं। सुख दुःख

जागते रहो

के, सकल्प विकल्प के कुत्ते और बिल्लिया बेरोक टोक दबादब भीतर घुस रहे हैं। विकारो के चूहे इधर उधर दौड लगा रहे हैं। देखो तो जरा, मन के द्वार कब से खुले पडे हैं ? कितनी भीड जमा होगई है इसके अन्दर। जिसका भी जी चाहता है, वही घुस आता है और परेशान करने लग जाता है। क्रोध और मान के कुत्ते चारो ओर झपट रहे हैं। वासनाओ की बिल्लियाँ तुम्हारे ज्ञान का दूध पीरहीं है। विकारो और असत्संकल्पो के चूहे धैर्य और विश्वास को कुतर कुतर काट रहे हैं। अब जाग्रत होकर इनको भगाने की जरूरत है और इन सबके प्रवेश पर सख्त पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। मन के स्वामी हो तुम, अतः कोई भी विचार एव विकल्प तुम्हारी अनुमति के बिना मन मे प्रवेश न पा सके, इस दिशा मे सतत सतर्क रहना है, सावधान रहना है।

फैसला बुद्धि के हाथ मे

मैंने प्रारम्भ मे कहा था कि मन जाग्रत रहना चाहिए। बुद्धि को सावधान रहना चाहिए। जीवन का प्रत्येक फैसला बुद्धि के हाथ मे है। कान सुन लेते हैं, आखें देख लेती है, पर उनका फैसला कौन करता है ? बुद्धि। मन सब की फाइल तैयार कर लेता है—अमुक ने मेरी प्रशंसा की है, अमुक ने मेरी निन्दा की है। वह अच्छा है, यह बुरा है। सब रिपोर्ट तैयार कर के मन बुद्धि के पास भेज देता है। मन का काम सिर्फ जाँच करके फाइल तैयार कर देना है, बुद्धि उसका निरीक्षण करती है और निर्णय देती है। परंतु आज की बुद्धि तो आजकल के अफसर की तरह होगई है, जो फाइल को खोल कर देखती ही नहीं कि क्या लिखा है ? बस, हस्ताक्षर करके लौटा देती है मन के पास। और मन राग द्वेष के विकल्पो मे उलझ जाता है। कि इसने हमारी प्रशंसा की, सुन्दर बातें कही, इसने निन्दा की है। यह रूप सुन्दर है, यह कुरूप है। बस फिर इन्ही आसक्तियों मे फँस जाता है। विकारो के साथ बध जाता है और इस प्रकार जीवन मे परवशता, अशान्ति और सघर्ष खड़े हो जाते हैं।

यह काम बुद्धि का है कि वह इन्द्रियो और मन की फाइल को ठीक तरह से जाच कर निर्णय करे। इन्द्रियो के सम्पर्क मे सब

विषय आते हैं, परंतु उनके साथ बंध जाना या उनसे अलग-विरक्त रहना, यह निर्णय बुद्धि को करना होता है। इसलिए बुद्धि सदा परिष्कृत और स्वच्छ रहनी चाहिए। वह ऊधती रही तो, बस, घर चौपट हो जाएगा।

प्राचीन आचार्य शिक्षा पूर्ण करके घर की ओर लौटने वाले शिष्य को उपदेश देते हुए एक वाक्य कहा करते थे—“धर्म ते धीयतां बुद्धि” —वत्स, तेरी बुद्धि धर्म में स्थिर रहे। सघर्षों और विपत्तियों में भी बुद्धि कुठित नहीं होनी चाहिए। वह तीव्र, तीक्ष्ण और जागृत रहेगी तो जीवन में सुख दुखों के प्रसंग आने पर, हानि लाभ और यश अपयश के द्वन्द्व उपस्थित होने पर बुद्धि विचलित नहीं होगी, बल्कि स्थिरतापूर्वक उनका उचित निर्णय करेगी। उनसे प्रभावित नहीं होगी, अपितु अपने अन्तर में उन्हें विवेचित करके प्रसन्न और स्वस्थ बनी रहेगी। अपना सहज प्रकाश क्षीण नहीं होने देगी। इसलिए जीवन की इस लम्बी यात्रा में चलने वाले पथिक को सबसे पहला सन्देश यही दिया गया है कि—“जागरह णराणिच्च” सदा जागते रहो। सोते-सोते नहीं, जागृत होकर चलो, चलते रहो।

शिक्षा जीवन का संस्कार है। वह केवल शब्दों का रटन नहीं है, प्रबुद्ध भावों को आत्मीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति के दिशाहीन व्यक्तित्व को ऐसे ढाले कि उसका सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप में सुनिश्चित विकास हो।

क्या देवी बलि चाहती है ?

परमार्हत चोलुक्यराज कुमारपाल एक बार सन्ध्या समय राजप्रसाद के गवाक्ष में बैठे, राजपथ की चहल-पहल का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ मनुष्य, पशुओं को बधस्थान की ओर ले जा रहे हैं। पशु भयकर क्रन्दन कर रहे थे, डड़ो की मार से धकेले जा रहे थे। पशुओं का यह हृदय को दहलाने वाला आर्त-नाद सुनकर राजा का कोमल मन द्रवित हो उठा। अन्तः करुणा प्रबुद्ध हो उठी। राजा सोचने लगा—“क्या मेरे राज्य में इन निरपराध, निरीह पशुओं का कोई सरक्षक नहीं है ? इनके प्रिय प्राणों से खेलकर कुछ मनुष्य आनन्द, भोग और धनोपार्जन कर रहे हैं ? मैं शासक हूँ, जनता का पिता तुल्य हूँ। तो क्या मेरे न्याय पूर्ण शासन में इन गरीब और मूक पशुओं को न्याय का कोई हक नहीं है ? नहीं, नहीं ! इनकी करुण और निर्मम हत्या मेरे धर्मराज्य का कलक है।”—राजा कुमारपाल का हृदय आन्दोलित हो उठा। रात भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा।

दूसरे दिन राजा ने अपनी अन्तर्व्यथा आचार्य हेमचन्द्र के समक्ष प्रकट की। आचार्य ने राजा को दया और करुणा के सहज रस से परिपूर्ण कोमल भावनाओं को जन-जीवन में प्रवाहित करने का उपदेश दिया। उसी दिन से राज्य में अमारि घोषणा कर दी गई। निरपराध पशुओं का बध अपराध घोषित कर दिया गया।

सत्य का विरोध भी होता है। कुछ लोगो ने कहा—राज्य की कंठकेश्वरी देवी को यदि बलि नहीं दी गई तो जनता पर महान् सकट आ जाएगा, राज्य में महामारी या दुर्भिक्ष आदि के उत्पात खड़े हो जाएंगे।

आचार्य हेमचन्द्र के सकेत पर कुमारपाल ने इसका न्यायपूर्ण तर्कसंगत समाधान करने के लिए सभी धर्मावलम्बियों को आमन्त्रित किया, और कहा—देवी की बलि के योग्य जो पशु हैं, उन्हें रातभर

देवी के मन्दिर में बन्द कर दिया जाय। यदि देवी को सचमुच में बलि प्रिय है, तो वह अपना मनचाहा भक्ष्य प्राप्त कर लेगी। हम क्यों किसी को मारें। सब कुछ देवी को समर्पित कर देते हैं, वह अपना अभीष्ट निर्णय स्वयं कर लेगी।

राजा के आदेशानुसार सभी पशु देवीमन्दिर में बन्द कर दिए गए

प्रातः मन्दिर के सामने हजारों नर-नारियों की भीड़ जमा हो गई। राज्य के मन्दिराध्यक्ष, पुरोहित आदि सभी की उपस्थिति में राजा ने मन्दिर का द्वार खोलने का आदेश दिया। सभी पशु आनन्द में विचरण कर रहे थे, अपना-अपना चारा आनन्द से खा रहे थे—निर्भय और निर्द्वन्द्व !

राजा ने देवी के उपासकों के सामने गम्भीर दृष्टि से देखा और पूछा—“इन पशुओं में सभी जीवित हैं न ? कोई मरा तो नहीं। कोई खाया तो नहीं गया।”

“हाँ, महाराज ! देखिए न सभी पशु कितने प्रसन्न हैं ! आनन्द से हरी हरी घास चर रहे हैं।”

राजा ने कहा—“आप लोग समझे न ? देवी माँ है, वह कभी अपने पुत्रों का बध नहीं चाहती। वह एक महान शक्ति है, यदि उसे इन पशुओं का मांस प्रिय होता तो वह अपना भक्ष्य लिए बिना कभी नहीं रहती ? उसने किसी भी पशु को कुछ कष्ट नहीं दिया, इससे स्पष्ट होता है कि देवी को मांस प्रिय नहीं है, वह किसी भी पशु को अपना बलि नहीं बनाना चाहती। यह तो मनुष्य का ही अपना अज्ञान अथवा दम्भ है कि वह अपनी क्रूरता देवीमाता पर थोपना चाहता है।”

राजा की यह हृदय ग्राही तथा न्यायसंगत बात सुनकर जनता मन्त्रमुग्ध हो गई।

देवी माता की जय, सम्राट कुमारपाल की जय, अहिंसा धर्म की जय, के नारों से आकाश गूँज गया।

जीवदया और अहिंसा का कितना निर्मल स्रोत उमड़ रहा था—राजा के अन्तस्तल में ! इतिहास साक्षी है, आचार्य हेमचन्द्र के तर्क-प्रधान विचारों का, भारतीय जन-जीवन को परिष्कृत एवं सुसंस्कृत करने में, कितना बड़ा योगदान है।

सच्ची चाह

प्रत्येक मनुष्य में महत् की भावना होती है कि वह अपने, से महान् की ओर देखता है, महानतम की ओर उसकी दृष्टि दौड़ती है, और वह महानतम को प्राप्त करना चाहता है। अपने में वह उस अनन्त ज्योति का प्रकाश चाहता है। उसका दर्शन करना चाहता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि जब वह चाहता है तो मिलता क्यों नहीं ? अन्तरंग में जिस चीज की भूख लगी है, दर्शन की इच्छा जागृत हुई है, तो वह भूख मिटती क्यों नहीं ? वह दर्शन प्राप्त क्यों नहीं होता ? साधनाक्षेत्र का यह 'यक्ष प्रश्न' सदा सदा से चलता आया है।

चाह सच्ची हो

कहते हैं 'जहां चाह वहां राह'—जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है। चाह अगर सच्ची है, उसमें लगन है, तडप है, तो राह मिलकर रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सच्चे दिल से चाहने पर कोई चीज मिले नहीं ? मगर मुंह से चाहना कुछ और बात है, मन से चाहना कुछ और है। जब तक मन की ऊपर की तह से चाह उठती है, तब तक उसमें शक्ति नहीं होती, किन्तु अन्तर की गहराई से जब लहर उठती है, तो वह तूफान बनकर उठती है, तब ससार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती।

वास्तव में चाह की परीक्षा होनी चाहिए। जिसे हम चाहते हैं वह क्या है ? हम कभी उसे छोड़ भी सकते हैं या नहीं ? उस ज्योति के दर्शन होने का जब समय आए तो हम उसे पीठ तो नहीं दिखाते हैं ? उसकी आवाज जब हमारे कानों में गुनगुनाए तो हम उसे अनसुनी तो नहीं करते हैं ? यदि 'सच्ची' चाह मन में जगी है तो ऐसा नहीं हो सकता।

कुछ साधक कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, प्रभु का दर्शन करना है। वे अन्तर में श्रद्धा और भक्ति लेकर चलते हैं, कुछ कदम-साधना के पथ पर बढ़ाते भी हैं, मगर कुछ दूर चलकर लडखडाने लगते हैं। एक ओर ईश्वर का दर्शन है तो दूसरी ओर ससार का। एक ओर वह दिव्य ज्योति जगमगाती है तो दूसरी ओर कामनाओं की विचित्र चकाचोंध ! ऐसी स्थिति में निर्णय करना होता है कि वह क्या चाहता है ? ईश्वर को छोड़कर ससार में तो नहीं भटक जाता ? कामनाओं के पीछे तो नहीं दौड़ता ? परम-ज्योति को पीठ दिखाकर काम और वासना की अँधेरी गलियों में तो ठोकरें नहीं खाता ? सच्ची चाह वाला ससार के द्वन्द्वों को ठुकराकर आगे बढ़ जाता है, और जिसके मन में सच्ची चाह नहीं है, वह 'सासारिक सुखों' की चकचोंध में भ्रान्त हो जाता है, अतः लक्ष्य से भटक जाता है, आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट पड़ता है।

राजस्थान के एक नगर पर शत्रु-सेना का आक्रमण हुआ। आक्रान्ताओं ने नगर को घेर लिया। सेनापति ने लोगों से कहा कि अपने अपने घरों से बाहर निकल जाओ। एक जैन गृहस्थ राज्य के महामंत्री थे, उनके घर पर पहुँच कर सेनानायक ने कहा—“तुम यहाँ के मंत्री रहे हो। हम तुम पर महरबानी करते हैं। तुम अपने घर से, जो सबसे अच्छी और मूल्यवान चीज हो, वह ले जा सकते हो। परन्तु सिर्फ एक ही चीज। सुना है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सपत्ति है, लाखों-करोड़ों मूल्य के हीरे हैं, मोती हैं, माणिक्य हैं, रत्न हैं। तुम बहुत बड़े जौहरी रहे हो। हम तुम्हारी सब सपत्ति लूटेंगे, सिर्फ एक बहुमूल्य चीज, जो तुम्हें अभीष्ट हो, ले जा सकते हो। यह तुम्हें छूट दी जाती है। समझे ?”

मंत्री ने सुना तो हर्ष से गद्गद हो गया। झपट कर घर के अन्दर गया और अपना एक स्वाध्याय ग्रन्थ, जिसका वह नित्य पाठ किया करता था, उसे लेकर झटपट बाहर आ खड़ा हुआ। सेनापति ने बड़े आश्चर्य से पूछा—“यह क्या ? हीरे, मोती, माणिक्य कुछ नहीं लिए ? यह कागज की पोथी ली है, इसका क्या करोगे ?”

मंत्री बोला—“यह कागज की पोथी नहीं, मेरी जीवन पोथी है, यह वह पुस्तक है जो ससार के हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है,

यह मुझे सकट की घड़ियों में धैर्य देगी, दुःखों के घोर अंधेरे में भी सुख की ज्योति जगायेगी । यही मेरा सबसे बड़ा धन है ।”

आप विचार कर सकते हैं—यह स्थिति जीवन में कब आती है ? जब कि अन्तर्मन में ‘चाह’ सच्ची होती है, विचारों की उच्चता और श्रेष्ठता हमारे कण कण में समा जाती है, और तब हम अपनी चाह के पीछे सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं । तब हम कामनाओं और लालसाओं के चक्कर में नहीं आते । पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी चाह के पीछे चलते हैं, उसी की लगन में मस्त रहते हैं, और एक दीवाने की तरह सब सुधबुध भुलाकर साधना पथ पर बढ़ चलते हैं । तब न सुख की परवाह होती है, न दुःख की । न पथ में मिले फूल ही रोक पाते हैं, न काटे ही ।

चाह किसकी ?

यह बात भी समझ लेना जरूरी है कि हम ‘प्रभु प्रेम’ की बात करते हैं, तो उसका मूलार्थ क्या है ? क्या प्रभु के शरीर से प्रेम की चाह करते हैं ? प्रभु का शरीर क्या है ? वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—इन पंचभूतों का पिंड तो नहीं है ? वह तो अमूर्त है, भौतिक पिंड नहीं है, वह अनन्तानन्त अध्यात्म गुण स्वरूप हैं । दया, क्षमा, सत्य, शील, सतोष, करुणा आदि गुण ही तो उसकी देह है । वह भौतिक रूप नहीं, अनन्त चैतन्य रूप है । हमारा प्रेम उस चैतन्य से है, गुणों से है । उस ज्योति से है, जो महातिमहान है । एक सन्त ने कहा है—हे प्रभु ! मुझे तुम्हारी एक किरण के भी दर्शन हो जाएँ तो मैं उसके समक्ष हजारों इन्द्रों के स्वर्गीय ऐश्वर्य को ठुकरा दूँ । इतनी महान है वह ज्योति । यदि हम उक्त ईश्वरीय गुणों से प्रेम करते हैं तो फिर हम लालसाओं की मायाविनी राक्षसी के समक्ष विमूढ़ क्यों हो जाते हैं ? काम क्रोध की अघेरी गलियों में भटक क्यों जाते हैं ? प्रकाश में रहने वाला तो अंधेरे में एक क्षण भी नहीं रहेगा, उसका दम घुटने लग जाएगा । मतलब इसका यह हुआ कि भगवान् की चाह में शैतान की चाह नहीं रह सकती । कबीर ने कहा है—

‘प्रेम गली अति सांफरी तामें दो न समाय’

प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें राम और काम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। साथ नहीं चल सकते, इसका अर्थ है कि प्रारब्ध के उदय से जो काम, जो भोग प्राप्त हो, उन्हें आवश्यकता के रूप में ही स्वीकार किया जाए, कामना और लालसा के रूप में नहीं, आसक्ति और लालच के रूप में नहीं।

हा तो चाह की तीव्रता साधक के लिए अतीव आवश्यक है परन्तु इस सन्दर्भ में साधक को एक निर्णय करना है कि वह चाह क्या है, किस पर है ? यह निश्चय करें। उसका चुनाव करें।

भरत चक्रवर्ती की बात सुनी है आपने ? चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठे है, जय जयकार हो रहा है। भाट और याचक विरुदावलियाँ गारहे हैं, इसी बीच पुत्रजन्म की बधाई आती है। साथ ही शस्त्रागार रक्षक ने आकर बधाई दी कि शस्त्रागार में 'चक्ररत्न' प्रकट हुआ है। भरत दोनों बधाई अच्छी तरह सुन भी नहीं पाए थे कि वनपालक ने आकर भगवान आदिनाथ के उद्यान में 'पधारने की बधाई दी। तीन तीन सुखसंवाद एक साथ आए।

ससार की एषणाओं में 'पुत्रैषणा' बहुत बड़ी एषणा है। धन, संपत्ति और साम्राज्य से भी बड़ी चीज है पुत्र। 'पुत्र के बिना साम्राज्य सूना लगता है—जैसे दीपक के बिना मन्दिर—

‘अपुत्रस्य गृह शून्यम्।

विचार कीजिए, जब पुत्र जन्म की बधाई आई होगी तो उसकी खुशी का क्या आर पार रहा होगा ? और उस खुशी में चार चाद लगाने वाली दूसरी बधाई भी 'चक्र रत्न' का प्रकट होना। ससार में राजाओं के लिए दिव्य शस्त्र का प्राप्त होना बहुत बड़ी चीज है। संस्कृत की एक सूक्ति है—

“शास्त्रं यतीनां, शस्त्रं भूपतीनाम्”

साधुओं, विद्वानों को शास्त्र और राजाओं को शस्त्र प्रिय होते हैं। यही तो उनकी संपत्ति होती है। मैं अपनी ही बात कहूँ। जब कभी मैं सुनता हूँ कि अमुक भंडार का अमुक प्राचीन शास्त्र प्रकाशित हो गया है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। यही बात वीर क्षत्रिय के लिए शस्त्र की है। शस्त्र के देखते ही उसका हृदय गुदगुदा उठता है, वीरत्व जग पड़ता है। इसी लिए तो कहावत चल पड़ी है—

‘जिसकी लाठी उसकी भेस ।’ जिसके पास शस्त्र है, उसी का राज्य है । आज भी तो दुनिया में यही बात चल रही है—जिस राष्ट्र के पास ज्यादा से ज्यादा शस्त्रशक्ति है, उसका सभी राष्ट्रों पर प्रभाव है, दबदबा है । चीन के आक्रमण के समय भारत के शस्त्रों और शस्त्रधारियों ने पराजय का मुँह देखा तो सत्तार में उसकी प्रतिष्ठा कम होगई, और पाकिस्तान के आक्रमण के समय उसके छोटे से ‘नैट’ हवाई जहाज ने अपना जौहर दिखाया, तो अमरीका और रूस जैसे महा देशों ने भी दातों तले अगुली दबा ली । भारत के शौर्य से सब विश्व दग रह गया । पुराणों में भी तो ब्रह्मास्त्र की चर्चा आती है । बड़ी से बड़ी तपस्याएँ करके उसे प्राप्त किया जाता था और जिसको वह मिल जाता, वह विश्व को रोद डालता, अपने प्रभाव से विश्व को प्रकम्पित कर देता । भरत का यह ‘चक्र रत्न’ भी तो एक ‘ब्रह्मास्त्र’ ही था । उसकी प्राप्ति की बधाई भी आती है । उधर प्रभु के पदार्पण का संवाद आता है । केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान का पहला समवसरण अयोध्या (पुरि-मताल) में होता है, यह भी तो आध्यात्मिक साम्राज्य की बात थी ।

भरत के सामने अब यह बात थी कि वह पहले पुत्र जन्म का उत्सव मनाए, चक्र रत्न की खुशियों में मगन हो जाए, या प्रभु का केवल उत्सव मनाने को दौड़ पड़े ? वह सोच सकता था कि भगवान तो यही ठहरे हुए हैं, अभी जाएंगे नहीं, पहले पुत्र जन्म एवं चक्र-रत्न की खुशियाँ मनाली जायँ । साधारण व्यक्ति उक्त स्थिति में यही निर्णय करता है, किंतु भरत ने दोनों काम छोड़ कर प्रभु के समवसरण की ओर कदम बढ़ाए, वह दौड़ पड़ा केवल महोत्सव करने को ।

ध्येय आलम्बन है

मैं आपसे यह पूछता हूँ कि भरत ऐसा निर्णय क्यों कर सका ? तीन मार्गों में से इसी मार्ग को क्यों चुना ? आप कहेंगे कि उसमें सच्ची चाह जग गई थी । जिस की चाह जगी, वह उसे पाने दौड़ पड़ा, पुत्र और राज्य के हर्ष एवं प्रलोभन उसे अपने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सके ।

एक तर्क यहां उठता है कि व्यक्ति जब एक ही ध्येय के पीछे लग जाए, तो वह अपनी अन्य जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएगा ? ससार में रहता है, तो उसे सभी काम सभालने पड़ेंगे । इसका उत्तर भारतीय संस्कृति के प्रकाश में इस प्रकार है—तुम सब अगो को अपना काम करने दो, हाथ अपना काम करें, पैर अपना काम करें, आंखें अपना काम करें, पर, मन प्रभु के चरणों में लगा रहे । उस केन्द्र को पकड़ कर शरीर कहीं भी घूमे फिरे, कोई खतरा नहीं, कुछ भी काम करें, कोई आपत्ति नहीं । परन्तु केन्द्र यदि टूट गया तो फिर भटक गए । बहुत से व्यक्ति तैरना नहीं जानते, तो तैरते डरते हैं, कहीं डूब न जाएँ ? इस स्थिति में वे क्या करते हैं कि जलाशय में बड़े बड़े रस्से डालते हैं, तट से बांध देते हैं और उन्हें पकड़ कर तैरते जाते हैं । जल में तैरने का आनन्द लूटते हैं, मगर रस्से को पकड़े रख कर ! यदि कहीं रस्सा छूट गया तो फिर डूब गए मँझघार में ।

साधक ससार के प्रवाह में तैरता है । यह बहुत बड़ा वेगवान प्रवाह है, इसमें बड़े बड़े मगर मच्छ मुँह बाये बँठे हैं, बड़ी तेज धार है इसकी ! यदि साधक प्रभु का अवलम्बन (रस्सा) पकड़ कर तैर रहा है तो वह ससार का आनन्द भी ले लेगा और जब चाहेगा किनारे पर भी आ जाएगा । अब सोचो यदि वह आलम्बन छूट गया तो फिर क्या होगा ? बस ! फिर आदमी विचारे की क्या बात, बड़े बड़े गजराजों के पाव उखड़ जाते हैं उस तेज धार में । बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बह गये, पता नहीं लगा ।

मेरा भाव यह है कि हमारे सामने जो ध्येय है, आदर्श है, वह आलम्बन के रूप में होना चाहिए, उसे पकड़ कर चलना चाहिए । हम जो भगवान का नाम लेते हैं, धर्म और पुण्य का काम करते हैं, वह मन की गहराई में उतरना चाहिए, सब कर्मों के मूल में वही एक परमतत्त्व रहना चाहिए । पर आदमी ने उल्टा कर दिया है, कामनाओं को—वासनाओं को तो अन्दर गहराई में डाल दिया है और प्रभु की चाह, भक्ति को खाली मुँह पर ले आया है !

एक बार गोपाल कृष्ण गोखले बम्बई में किसी बड़े पादरी से मिलने गये । वहाँ देखा कि पादरी के सामने गीता की पुस्तक

सबसे नीचे रखी हुई है, उसके ऊपर कुछ और पुस्तकें थी, और सबसे ऊपर थी बाइबिल ! पादरी ने कहा—देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, और हमारी बाइबिल सबसे ऊपर है। गोखले ने उत्तर दिया—ऊपर बाइबिल तो है, पर सब के मूल में गीता ही है.....।

ऊपर में कुछ भी रूप हो, यदि 'मूल' में परमतत्त्व के प्रति दृढ़ निष्ठा है, भक्ति है, आत्मस्वरूप की साधना है, तो फिर ऊपर की ये ससार की जिम्मेदारियाँ, ये परिवार और समाज के कर्तव्य, हमें ध्येय से भटका नहीं सकते। आत्मसाधक सब कुछ करते हुए भी उन सब को शून्यवत् मानते हैं। सब कुछ करते हुए भी सामने ध्येय सिर्फ एक ही रहता है, उसी का महत्त्व साधक की दृष्टि में समाया रहता है।

कल्पना कीजिए—जेठ की भयंकर गर्मी है, आसमान धूप के रूप में आग बरसा रहा है, धरती जल रही है, पानी सूख गया है और रेगिस्तान में एक आदमी मारे प्यास के तड़प रहा है, बूँद बूँद के लिए वह छटपटा रहा है, गला सूख रहा है, आँखें बाहर निकल रही हैं और प्राण उड़ने को कर रहे हैं। उस समय कोई आदमी आता है और कहता है—लो, छटपटाओ मत ! मैं ये लाख रुपये का चैक देता हूँ, जाओ आनन्द करो, तो क्या सचमुच ही वह खुश होगा ? उसे धन्यवाद देगा ? या और कुछ ! नहीं, गालिया देगा। कहेगा—मैं प्यास से मर रहा हूँ। बता, तेरे इस लाखों के दान का मैं क्या करूँ ? मुझे लाखों नहीं, जल की एक घूँट चाहिए, बस, और कुछ नहीं ?

और यदि प्यासे के सामने स्वर्ग की अप्सराओं और परियों के झुंड पर झुंड उतर कर आ जाएँ, तो क्या वह उनके सौंदर्य पर ललचाएगा ? उस झुंड के पीछे दौड़ेगा ? नहीं, यह सब कुछ नहीं। उस समय तो सिवाय जल के उसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। उसकी चाह पानों की है, वासना पूर्ति की नहीं। पानी के बिना सब शून्य लगता है, क्योंकि वह सच्ची प्यास है !

इस प्रकार जो मन में सच्ची प्यास जगती है, जिस को पाए बिना हम अकुला जाते हैं, जिसके बिना सब शून्य प्रतीत होता है, वह है हमारा ध्येय ! मजिल या चाह ! हम उस प्यास को श्रद्धा भी कह सकते हैं ! लगन भी कह सकते हैं, और भी कुछ कह सकते हैं । जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती; और श्रद्धा में सत्य नहीं जगता, तब तक वह सच्ची प्यास नहीं है । श्रद्धा के बिना भक्त भक्त नहीं, शून्य है । भक्ति भी शून्य है, और भक्त भी शून्य हैं । बिना सच्ची प्यास के भक्त सिर्फ एक हाड मांस का पुतला है, भक्त और भगवान दोनों मायाजाल हैं । श्रद्धा से ध्येय का साक्षात्कार होता है । ध्येय के प्रति अविचल निष्ठा होती है । सुख दुःख के झझावातों में भी हिमालय की तरह अडिग रहने का बल होता है ।

कभी आपने सोचा होगा—कि विपरीत परिस्थितियों में आप घबड़ा क्यों जाते हैं ? आपका धैर्य टूट क्यों जाता है ? यही कि श्रद्धा स्थिर नहीं रह पाती । प्रभु की जगह पर वासनाओं की पूजा होने लगती है, मन के सिंहासन पर भगवान की जगह शैतान बैठ जाता है । उच्च सकल्पों की जगह काम, क्रोध, मान, लोभ के अशुद्ध विचार उठने लगते हैं । और तब जो भक्ति की ओर चले थे, वे भुक्ति की ओर घूम जाते हैं । जो योग और प्रेम की ऊँचाई पर चढ़ने को निकले थे, वे भोग और राग की खाई में डूब जाते हैं । चले थे हिमालय को और पहुँच गए सागर पर ।

“हिमवद् गन्तुकामस्य गमनं सागर प्रति ।”

“निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास”

भगवती सूत्र में वर्णन आया है—तुंगिया नगरी के श्रावक बड़े तत्त्वज्ञानी थे, उनके मन में एक प्रश्न आया—साधक देवलोक में क्यों जाता है ? उसकी साधना तो मुक्ति के लिए है, फिर उसे स्वर्ग क्यों मिलता है ? वह वासनाओं को मिटाने के लिए चलता है, फिर उल्टा वासनाओं के केन्द्र में क्यों पहुँच जाता है ? यह साधना-क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है—एक कारण से दो विरोधी कार्य कभी नहीं हो सकते । धर्मसाधना से स्वर्ग भी मिले और मोक्ष

भी, यह कैसे हो सकता है ? धर्म बन्धन के लिए नहीं, बन्धन से मुक्ति के लिए है ।

आप जानते हैं—उक्त प्रश्न का भगवान् महावीर ने क्या उत्तर दिया है ? भगवान् ने कहा है—साधक आत्मभाव में न होने के कारण स्वर्ग में जाता है। आत्मभाव मोक्ष का हेतु है, और अनात्मभाव ससार का । देवलोक भी एक ससार ही है, अतः साधक जब आत्मभाव से बाहर होता है, तभी बन्धन में आता है—फिर भले ही वह नरक का बन्धन हो या स्वर्ग का । आत्मभाव में बन्धन नहीं, बन्धन है अनात्मभाव में । मतलब यह हुआ कि जब आत्मभाव (स्वरूप) में स्थिति नहीं रहती है, तब सयमी साधक स्वर्ग में जाता है । स्वरूप की साधना करने वाला तो स्वरूप को पाएगा, मुक्ति को पाएगा । जब साधक स्वरूप से हट जाता है, तो भटक जाता है—स्वर्ग के नदनवनो में, स्वर्ग की अप्सराओं में और सम्राटों के स्वर्ण सिंहासनो में ।

तो जहाँ स्वरूप की साधना में कोई रुकावट नहीं आती है, वहाँ ध्येय की प्राप्ति होती है । जहाँ चाह सच्ची होती है, वहाँ राह अवश्य मिलती है । जहाँ श्रद्धा स्थिर होती है, वहाँ श्रद्धेय के दर्शन अवश्य होते हैं । बात घूमकर वही आती है कि हमें वह राह, वह ध्येय और वह श्रद्धेय क्यों नहीं मिल रहा है ? उत्तर भी मैंने इतनी देर तक आपको समझा दिया है—अगर आपकी चाह हृदय के मूल में है, तो राह अवश्य मिलेगी, यदि आपकी प्यास सच्ची है, तो वह अवश्य बुझेगी । और सत्य के महासरोवर के दर्शन होने में कोई रुकावट नहीं आ सकती, उस ज्योति के प्रकट होने में कोई आवरण बाधक नहीं बन सकता ।

मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग प्रत्यग हैं, इन्द्रियाँ हैं, सबका अपना महत्त्व है, उपयोग है, किंतु उन सब में सबसे बड़ा महत्त्व हमारे मस्तिष्क का है। मस्तिष्क हमारे हाथ, पैर आदि समस्त अंगों का संचालन करता है। अंगों के संचालन की जो भी प्रेरणाएं आती हैं, उनका उद्भव सर्व प्रथम मस्तिष्क के केन्द्र में होता है। प्रत्येक इन्द्रिय की चेतन-धारा का आधार हमारा मस्तिष्क ही है। इसीलिए भारतीय तत्त्व-चिन्तकों ने इसका सर्वोपरि महत्त्व माना है, मनुष्य के मस्तिष्क को 'सुवर्णमय कोष' कहा गया है। यह मनुष्य के साहस, धैर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। मस्तक जब उन्नत रहता है तो मनुष्य की प्रतिष्ठा और मनोबल का परिचय मिलता है। यह झुक जाता है तो दीनता और लज्जा का भाव प्रकट होता है। मस्तक का ऊँचा रहना, शरीर का ही गौरव नहीं, जीवन का भी गौरव है। 'सुवर्णमय कोष' कहने का तात्पर्य भी यही है कि इसमें विचार, विज्ञान और बुद्धि का सर्व श्रेष्ठ दिव्य खजाना भरा है—कारु के खजाने से भी अधिक बड़ा और महत्त्व पूर्ण। अक्षय निधि।

मस्तिष्क : एक दर्पण

कल्पना कीजिए, सोने का पात्र आपके हाथ में है, तो उसमें आप क्या भरेंगे? पवित्र और स्वच्छ वस्तु भरेंगे या गंदी? सोने के पात्र में सिंही का दूध रखा जाता है, और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ भी उस स्वर्ण-पात्र में रखी जाती हैं, पर कोई मनुष्य उसमें घर का कूड़ा कचरा, कागज के गन्दे टुकड़े, सड़े गले कपड़ों के चिथड़े भरें तो? यह उसकी मूर्खता है। सोने का पात्र रही की टोकरी बनाने की वस्तु नहीं है। दुनिया भर का कूड़ा व गन्दगी भरने के लिए नहीं है।

बात यह है कि मानव-जीवन को आस-पास के समाज का वातावरण प्रभावित करता है। मनुष्य के जीवन में, जीवन के परिपार्श्व में जो भी हलचले होती हैं, विचार तरंग उठती हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएँ चलती रहती हैं, उन सब का प्रतिबिम्ब मस्तिष्क पर पड़ता चला जाता है। यह मैं नहीं मानता कि जब तक मन के राग-द्वेष समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मन-मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार की छाया का प्रतिबिम्ब न पड़े, बाह्य परिवर्तन और हलचल मस्तिष्क को प्रभावित न करें, उसमें राग का जल न रहे और न द्वेष की आग ही रहे। ये सब कुछ तो तब तक रहेंगे, जब तक वीतराग अवस्था प्राप्त न हो जाए। अस्तु, ससार में जो भी इधर उधर सम्मान और प्रतिष्ठा के फूल हैं, अथवा अपमान एवं घृणा के तोंकदार काटे हैं, उनका जब तक हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तब तक हमें यह कला सीखनी होगी कि यदि फूलों का बाग मिले तो मन एक दम गुदगुदा न उठे, अपने स्थान एवं अधिकार का ज्ञान खोकर उछल न पड़े, और यदि काटे बिछे मिलें तो उनमें इस कदर उलझ न जाए कि तीखी वेदना और जलन से कराहता ही रहे-।

जब सम्मान मनुष्य के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है, तो बड़े बड़े गद्दीधारी आपा भूल जाते हैं। ये लोग जहाँ उसकी प्राप्ति के लिए जी-तोड़ प्रयत्न करते हैं, वहाँ उसकी रक्षा के लिए भी सब कुछ 'उचित अनुचित' कर बैठते हैं। अपमान की चोट जब अहंकार पर पड़ती है, तो बड़े बड़े त्यागी तिलमिला उठते हैं, अन्दर ही अन्दर घुटते चले जाते हैं। अपमान का बदला लेने के लिए किसी के सुख के महल को उजाड़ना हो, तो वे जरा भी सकोच नहीं करते।

वातावरण का प्रभाव तो मस्तिष्क पर पड़ता है, पर इतना ही पड़ना चाहिए कि एक दर्पण में जैसे छाया पड़ती है। जब कोई वस्तु दर्पण के सामने आती है, तो उसका एक बार तो प्रतिबिम्ब दर्पण में झलक उठता है परन्तु वस्तु के दूर होते ही प्रतिबिम्ब हट जाता है। किसी राजा की सवारी निकलती है तो दर्पण में उसकी छाया भी पड़ेगी, किसी की शवयात्रा निकल रही है तो उसका प्रतिबिम्ब भी उसमें झलक उठेगा और कोई दरिद्र भिखारी रोता बिलखता उसके सामने से गुजर जाये तो उसका चित्र भी दर्पण में अंकित होता

दिखाई देगा, पर यह सब नाटक कितनी देर के लिए है ? जब तक कि बिम्ब (वस्तु, घटना) सामने रहता है, तब तक ही प्रतिबिम्ब दर्पण में दिखाई देगा। ज्यों ही बिम्ब हटा, कुछ दूर गया कि प्रतिबिम्ब अपने आप साफ हो जाता है। दर्पण से प्रतिबिम्ब को मिटाने के लिए किसी प्रकार के 'डस्टर' की जरूरत नहीं होती।

मस्तिष्क की उस उच्च परम पवित्र अवस्था की बात अभी हम नहीं करते हैं कि प्रतिबिम्ब पड़े ही नहीं। हम तो उस अवस्था की बात करते हैं, जब प्रतिबिम्ब पड़ता है। इस पर हमारा कहना यही है कि दर्पण की तरह हमारा मस्तिष्क होना चाहिए, जिसमें प्रतिबिम्ब पड़े, परन्तु ज्योंही वस्तु दूर हो कि दर्पण साफ। मस्तिष्क में किसी प्रकार का दुःसंकल्प अथवा दुर्विचार गांठ रूप में बद्ध न हो। पर, आज दुर्भाग्य से मनुष्य के मस्तिष्क की स्थिति यह हो रही है कि—प्रतिबिम्ब पड़ता है, तो वह जीवन भर मिटता नहीं। किसी से वैर के संकल्प हो गए, शत्रुता हो गई, मन मुटाव या कुछ कहा-सुनी हो गई, तो वर्षों के वर्ष वे सब दुर्भाव मस्तिष्क पर छाये रहते हैं। वैर-विरोध के इस कांटे को मनुष्य अन्तर में दबाए चलता रहता है, अन्दर ही अन्दर घुटता रहता है, जीवन के अन्तिम क्षणों तक इसी कांटे की पीड़ा से छटपटाता रहता है, वैर की स्मृतियों में कुदता रहता है, और कोई-कोई तो मरते समय भी अपने पुत्र-पौत्रों को बुलाकर कहता है—“अमुक से अपना वैर चल रहा है, तुम भुलाना मत। तुम्हारे में कुछ भी मर्दानगी हो तो मेरे वैर का बदला लेना।” इस प्रकार वह जीवन के गंदे प्रतिबिम्ब अपने बेटों पोतों को भी विरासत में देता जाता है। जिस कांटे से जीवन भर खुद छटपटाता रहा, वही कांटा अपनी सन्तान के हृदय में चुभोकर उसे भी वेदना से तिल-तिलकर जलते रहने के लिए छोड़ जाता है। जीवन की यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है।

मकान के दरवाजे खुले रहते हैं, तो उसमें धूल, गर्दों-गुबार आ जाता है, हवा के साथ मिट्टी भी आती है, कूड़ा-कचरा भी आता है। पर यह तो नहीं होता कि आप उस कूड़े-कचरे को संभाल संभाल कर बैठे रहे, सोने चांदी की तरह उसे घर में दबाए रखे, ? घर में झाड़ू किसलिए है ? कचरा साफ करने के लिए ही तो है ? मस्तिष्क

के मन्दिर में इन्द्रियों की खिड़कियाँ खुली हैं, तो कुछ न कुछ धूल, कूड़ा-कचरा आ ही जाता है। पर, उस कूड़े कचरे को साफ करने के लिए ज्ञान का झाड़ू प्रतिदिन लगता रहना चाहिए। असावधानी से जो गन्दगी आ गई है, वह साफ करने के लिए है, सभाल कर रखने के लिए नहीं है, न ही वह जीवन भर ढोते रहने के लिए है। और न ही अगले जीवन के लिए है कि महाप्रयाण करते हो तो उसे भी सजोकर साथ ले जाएँ, या जाते जाते अपनी सन्तान के मन मस्तिष्क में वह गन्दगी, वह कूड़ा कचरा डालते जाएँ। जीवन की यह कितनी दयनीय स्थिति है कि मनुष्य जिस मिट्टी के घर में रहता है उसकी तो सफाई रखता है, जो कपड़े पहनता है उन्हें लक्स या सर्फ से या टिनोपाल से सफेद बगुले जैसे कर के पहनता है। परन्तु जिस मस्तिष्क से सोचता है उसमें कितनी गन्दगी, कितना कूड़ा कचरा, कब कब का भरा हुआ है, उसे साफ नहीं करता। कितने युगों के गंदे विकल्प भरे हैं, इस अन्तर् मन में। खेद है मानव उन्हें ढोये जा रहा है और अन्धा होकर दौड़ रहा है सर्वनाश की ओर...

आधा पापड़

सन्तों के प्रवचन साहित्य में एक घटना प्रसिद्ध है, और जब मैं उस घटना पर विचार करता हूँ, तो मनुष्य के मन का, अन्तर्मन का एक क्षुद्रतम कुत्सित-चित्र मेरे सामने उभर आता है।

एक सेठ के घर पर पुत्र विवाह की दावत हुई। पूरी बिरादरी निमंत्रित थी। नाना प्रकार के मेवा, मिष्ठान्न, मोहन भोग, खट्टे मीठे चटपटे, मुक्त मन से परोसे गए। उपस्थित जनसमूह वाह-वाह कर उठा। दावत के अन्त में सेठ स्वयं अपने बन्धुओं को पापड़ परोसने लगा। परोसते परोसते जब वह अन्त में एक भाई के पास पहुँचा तो उसकी टोकरी में आधा पापड़ ही शेष रह गया था। सेठ ने वही आधा पापड़ सहज भाव से उस भाई को परोस दिया और आगे चल पड़ा। न परोसने वाले सेठ के मन में किसी प्रकार का दुर्विचार था और न आस-पास में खड़े या बैठे लोगों के मन में ही कोई दुर्विचार जगा। पर, जिसको परोसा गया था उसके मन में तो इस हवा के हलके से झोके ने तूफान खड़ा कर दिया, तिल का ताड़

बन गया। वह सोचने लगा—मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे आधा पापड़ दिया गया है। पूरी बिरादरी में मेरा अपमान! घोर अपमान!! उसका खाया-पीया सब का सब भस्म हो गया, अग-अग में आग लग लग गई।

यद्यपि पुराने युग में इस प्रकार जातीय प्रीतिभोजों में किसी प्रकार का अमीर-गरीब का भेद नहीं रहता था। भगवान के समवसरण में जहाँ चक्रवर्ती सम्राट आकर बैठता है, वहाँ उसी के बगल में उसके घोड़े का सईस भी यदि आकर बैठ जाए तो कोई उसे यह नहीं कह सकता कि यहाँ क्यों बैठा? प्रीतिभोज (जीमन) भी समाज का एक समवसरण होता था। गरीब और अमीर सब एक ही पक्ति में समानभाव से बैठते थे, किसी से किंचित भी भेद भाव नहीं किया जाता था। सेठ की इस दावत में भी कोई भेद नहीं था। पर आधा पापड़ पाने वाले ने इस घटना की तस्वीर अपने चिन्तन के कैमरे से ऐसी खीची, इतनी विद्रूप खीची कि उसकी साँसें गर्म हो उठी, आखे लाल हो गईं और वह अन्दर ही अन्दर घुटता चला गया। काले नाग की तरह उसका दुर्मन अन्दर ही अन्दर फुफकारने लगा।

वर्षों के वर्ष बीत गये, वह अपने ही दुश्चिन्तन रूप काटे के इस दर्द से कराहता रहा। किसी भी दावत में जाता, कहीं भी दावत की बात सुनता तो वह उस घटना की स्मृति से तड़प उठता। न मिष्टान्न भोजन का आनन्द ले पाता और न किसी से हँसी खुशी की दो बात ही कर पाता। मनुष्य का मन जब जहरीली स्मृतियों से भरा रहता है, तो बाहर का अमृत उसे कुछ भी आनन्द नहीं लेने देता। मन में एक विचित्र प्रकार की घुटन छाई रहती है। आखिर वह बेकरार हो गया, इस घटना का बदला लेने के लिए। बाप-दादों से चला आया अपना घर बेचा, पास में जो थोड़ी बहुत साधन सामग्री थी, वह बेची, और बस, अन्त में बिना प्रसंग के ही एक दावत का आयोजन किया उसने। बिरादरी के पचो ने पूछा—भई! दावत किसलिए दे रहे हो? उसने कहा—‘मैंने जीवन भर समाज का खाया ही खाया है, अब कुछ खिलाता भी जाऊँ।’ घर बेचकर दावत खिलाना और झोपड़ी जलाकर आग तपाना—ये कहावतें यो ही नहीं चल पड़ी है? ऐसी विचित्र विभूतियाँ होती रही हैं समाज में। मूर्खता तो क्या, अहंकार, ईर्ष्या, और दुर्विचार की

पराकाष्ठा है यह ! आखिर दावत हुई, पूरी विरादरी निमंत्रित की गई । प्रायः सभी लोग आये । वह सेठ भी आया । मिष्टान्न आदि का वैसा का वैसा आयोजन, जैसा कि सेठ ने किया था । अन्त में पापड़ परोसने का जब समय आया तो परोसने वाले पापड़ परोसने लगे । जब वे लोग पापड़ परोसते हुए सेठ के पास पहुँचे तो उसने पापड़ की टोकरी दूसरे आदमी से छीनकर अपने हाथ में ले ली और पापड़ से भरी टोकरी में से एक पापड़ तोड़कर आधा पापड़ सेठ को परोसा । सेठ ने कहा—भाई साहब ! आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, अपने हाथ से मुझे पापड़ परोसा, बड़ी कृपा की आपने । पर, पूरा अखण्ड पापड़ तोड़कर, आधा पापड़ परोसने का क्या मतलब ?

उसने तनक कर कहा—“अच्छा, मतलब पूछता है ? तेरे उस आधे पापड़ ने ही तो मुझे बर्बाद किया है ।”

“क्या मतलब ? मैं नहीं समझा ?”

“तूने अपने पुत्र की शादी की दावत में मुझे आधा पापड़ परोसा था, पूरी विरादरी में मुझे गरीब समझ कर अपमानित किया था, उसी का—बस उसी का बदला लेने के लिए ही तो मैंने यह दावत दी है । यह आधा पापड़, उसी आधे पापड़ के बदले में परोसा है मैंने ।”

“मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैंने आपको किसलिए आधा पापड़ परोसा था, मेरे मन में कोई ऐसा बुरा संकल्प ही नहीं था । इसपर भी यदि आपको कुछ बुरा लगा था तो मुझे कहते, मैं क्षमा मांगता । घर पर बुलाकर मुझे आधा क्यों, पाव चौथाई पापड़ ही परोस देते, इतने से के लिए इतना बड़ा उपक्रम ? इतनी बड़ी बर्बादी ? और इस प्रकार आप व्यर्थ ही तबाह हो गए ।”

ईर्ष्यालु भाई जमीन में आँख गड़ाए देखता रह गया । अपमान का बदला लेने के लिए उसने घर बार बेचा, पर वह अपमान का जहर घुला नहीं, बल्कि और भयकर रूप से उमड़ पड़ा । जिसने भी सुना वह उसे तिरस्कार और घृणा भरी नजर से देखने लगा । उसकी बेवकूफी पर आप भी हँस रहे हैं । पर मैं सोचता हूँ, यह आधे पापड़ एक भाई की कहानी नहीं है, हजारों क्या, लाखों ही आधे पापड़ । इस मनोवृत्ति के शिकार मिलेंगे । हमारे जीवन में इस प्रकार के

अनेक प्रसंग गुजर जाते हैं, जब दिमाग व्यर्थ ही ऐसी गन्दी तस्वीरों से भर जाता है, और वे गदी तस्वीरें मन मस्तिष्क में ऐसी जम जाती हैं कि जीवन की स्वच्छता, पवित्रता, समाप्त कर डालती हैं। वहाँ गंदे विचारों का कूड़ा कचरा जमा हो जाता है।

मन कबाड़ी की दुकान नहीं है

आचार्यों ने बताया है कि यह तुम्हारा मन मस्तिष्क-प्रभु का मन्दिर है, इसे स्वच्छ और पवित्र रखो। शुद्ध संकल्पों से इसे सजाओ।

किसी भाई ने बहुत अच्छा सुन्दर बंगला बनाया। सगमरमर के पत्थर लगाए। सोने चाँदी की चित्रकारी का काम किया गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ, बंगला तो तैयार हो गया, पर उसमें भरें क्या? और कुछ ध्यान में नहीं आया, तो इधर से उधर से उठाकर कूड़ा कचरा ही भर डाला। पुरानी टूटी खाट और कुर्सियों से कमरे भर कर रख दिये। मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या भवन का निर्माण इसीलिए हुआ है कि उसमें टूटी खाट और कुर्सियाँ भर दी जाएँ? नहीं! उसमें आप रह सकते हैं, आपका परिवार उसका आनन्द ले सकता है, आपके स्वजन मित्र, अतिथि भी उस सुन्दर भवन का आनन्द उठा सकते हैं। भवन रहने के लिए है, बहुमूल्य उपयोगी सुन्दर वस्तुओं के संग्रह के लिए है, न कि गंदा कूड़ा करकट भरने के लिए।

याद रखिए, हमारा मन कबाड़ी की दुकान नहीं है, कूड़ा भरने का गोदाम नहीं है, जिसमें संसार भर का कूड़ा, कचरा टूटा फूटा कबाड़ खाना भर दिया जाय। यह जोहरी की सुन्दर दुकान है, इसमें विचारों के मणि मुक्ता और रत्न जितने भी अच्छे और मूल्यवान् होंगे, उतनी ही इसकी प्रतिष्ठा और साख जमेगी, संसार में उतना ही अधिक इसका आदर होगा।

स्मृति भी, विस्मृति भी

लोग स्मरणशक्ति की बातें करते हैं, कि हमारी स्मृति अच्छी नहीं है, बच्चों की स्मरणशक्ति कमजोर है। बड़ी चिन्ता है स्मृति

सोने के पात्र में कूड़ा न भरो

को तीव्र करने की। अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, स्मृति को तीव्र बनाने के। ब्राह्मी-घृत, चाटते हैं, बादाम और मूँस का भी खाते हैं। वास्तव में स्मरण शक्ति बहुत बड़ी चीज है। वह नष्ट हो गई, तो जीवन की महत्ता ही नष्ट हो गई। कमजोर स्मृति वाला मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जितनी चिन्ता स्मृति को जागृत करने की आप कर रहे हैं, उतनी ही चिन्ता विस्मृति की भी कीजिए। यदि जीवन में विस्मृति नहीं है, तो स्मृति भी नष्ट हो जाती है। आप दिन में हजारों प्रकार के दृश्य देखते हैं, बाजार में से गुजरते हैं तो सैकड़ों ही अच्छी और बुरी वस्तु आँखों के सामने से गुजर जाती हैं। यदि हर चीज को याद रखने का प्रयत्न किया गया, तो वे सब चीजें तो याद नहीं होंगी, बल्कि जो महत्त्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें याद रखना आवश्यक है, वे भी विस्मृत हो जाएँगी। फल यह होगा कि अच्छी चीजें, आवश्यक बातें आप भूलते चले जाएँगे और अनावश्यक गन्दी स्मृतियाँ दिमाग में भर जाएँगी। आखिर होगा यह कि जो आवश्यक स्मृति है वह नष्ट होती रहेगी, क्षीण पड़ती रहेगी और इस प्रकार जीवन में विस्मरण का रोग पैदा हो जाएगा।

मैं बहुधा कहा करता हूँ कि खेती की तरह हमारी स्मृति में भी काट छांट होती रहनी चाहिए। स्मृतियाँ घनी भूत नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक स्मृति दिमाग का भार होती है, वह आवश्यक स्मृतियों को भी नष्ट कर डालती है।

बाग में जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो हर एक वृक्ष की अलग अलग दूरी निश्चित होती है। छोटे वृक्ष पाँच सात फुट की दूरी पर लगाते हैं तो सन्तरे जैसे बड़े वृक्ष बीस, बाईस फुट की दूरी पर लगाये जाते हैं, आम जैसे विशालकाय वृक्ष काफी दूर-दूर लगाये जाते हैं। चतुर माली हर एक वृक्ष का गणित रखता है, हर पौधा एक दूसरे से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, इसका अनुभूत स्पष्ट ज्ञान उसे रहता है। यदि कोई अनाड़ी बागवान मिल जाये और एक दम पास-पास में पेड़ पौधे लगा दे तो न तो उनका पूरा विकास हो सकेगा, न वे फल फूल सकेंगे। बौने रह जाँएंगे वे सब, एक दूसरे की छाया में दबे रहने के कारण। पत्र, पुष्प, फल भी ज्यादा एव अच्छे नहीं लगेंगे।

यदि आप जीवन के बाग को सुन्दर ढंग से लहलहाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से फला फूला देखना चाहते हैं, तो उसमें स्मृतियों को विरल रखिए, एक दम घनीभूत मत होने दीजिए। उसमें आवश्यक अनावश्यक का विश्लेषण करते चलिए। जो आवश्यक है उन्हें सुरक्षित रखिए, जो सुन्दर स्मृतियाँ हैं, जीवन में उपयोगी हैं, वे फलवान वृक्षों की तरह हैं, उन्हें खाद पानी देकर पुष्ट करते जाइए। और जो अनावश्यक, निरूपयोगी एवं जीवन का विघटन करने वाली हैं, उन्हें बाग में उगे फालतू घासपात की तरह काटते छाटते रहिए, उखाड़ते रहिए। तभी जीवन की फसल सुन्दर स्वस्थ और भरपूर मिलेगी।

जीवन में जो स्मृतियाँ निर्माणकारी हैं, स्वयं के या संसार के उत्थापन के लिए जिनका महत्व है, उन्हें अपने भस्तिष्क के बगीचे में पल्लवित्त पुष्पित होने दीजिए। किन्तु इनके साथ साथ जीवन में जो गलत विचारों के बीज मनोभूमि पर घास पात की तरह उगे आते हैं, उनको याद रखने से न आपका कुछ भला होने वाला है, न समाज और न देश का ही। अतः उन्हें तुरन्त भुला दीजिए, उखाड़ फेंकिए। जहाँ तो जो उपयोगी और आवश्यक स्मृतियाँ हैं, उनकी भी प्रगति, उनका भी उचित विकास अवरोध हो जायेगा, फिर यह बगीचा न रहे कर काटो का जगल बन जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि याद रखना है तो किसी की ओर से की गई सेवा याद रखना, किसी को कष्ट दिया हो तो याद रखना, किसी को कुछ उधार बाकी ले रखा हो तो याद रखना, अपने दुष्कृत्य एवं भूलें भी याद रखना। जब तक कि भूलों की प्रायश्चित्त न हो, पश्चात्ताप न हो, तब तक उन्हें याद रखना है।

और यदि आपने किसी की सेवा की हो, किसी को कुछ दान दिया हो, भलाई की हो, तो उसे भूल जाइए। सत्कर्म की स्मृति प्रेरणा लेने के लिए है, अहंकार करने के लिए नहीं। यदि सत्कर्म की स्मृति प्रेरणा न देकर अहंकार जगाती है तो उसे भी भूल जाना ही श्रेयस्कर्म है। यदि किसी दूसरे से अपमान आदि के रूप में अपनी बुराई हो गई हो तो उसे भी भूल जाना चाहिए। मतलब यह है कि जीवन में जो दूसरों की भलाई आपने की है और जो बुराई दूसरों ने आपके साथ की है, उसे भुला देना ही सच्ची स्मृतिकला है, जीवन की कला है। जो बुराई आपने किसी के साथ की है या किसी दूसरे ने

आपके साथ भलाई की है, उसे याद रखना स्मृति का उपयोगी तत्त्व है। इस प्रकार की स्मृति से जहाँ आपके मन में सेवा और सद्भाव की जागृति होगी, वहाँ विस्मृति से अहंकार और प्रतिशोध की भावना समाप्त होती चली जाएगी। जीवन के बाग में रस-दार वृक्ष एवं पौधों का विकास होता चला जाएगा और निरूपयोगी घास फूस का विनाश भी होता रहेगा।

दुःख की विस्मृति सुख का स्वरूप है

प्रतिक्रमण क्या है ? बार-बार 'तस्मिन्मिच्छामि दुःखकड' का उच्चारण क्यों किया जाता है ? इसीलिए तो कि जीवन में जो भूलें होती हैं, असावधानी से जो कूड़ा कचरा भर जाता है, वे मन को गन्दा किए रखते हैं, अतः उन्हें साफ कर दिया जाना चाहिए। प्रतिक्रमण, भूलों की शुद्धि है। किंतु मनुष्य का मन कितना विचित्र है कि जो भूले अदर ही अदर मन को घुलाती जाती हैं, आदमी जिनकी पीड़ा से छटपटाता रहता है, वह उन्हें निकाल कर बाहर फेंक नहीं सकता।

महाभारत में एक जगह पूछा गया है कि दुःख मन को सदा काटता रहता है, कचोदता रहता है, इसे कैसे मिटाएँ ? दुःख को मिटाने की औषधि क्या है ? तो कहा गया है कि दुःख को मिटाने की एक ही दवा ससार में बनी है, दूसरी कोई दवा नहीं है, जिस से मन का दुःख शान्त हो सके। वह दवा क्या है—एतद् दुःखस्य भेषजं तवेतन् नानुचिन्तयेत्—दुःख की दवा है, दुःख का त्रिचार मन में न आने देना। बस, इसके सिवाय और कोई दवा नहीं है। जब तक दुःख मनुष्य की स्मृति भरा रहेगा, तब तक मन से छन-छन कर जीवन में दुःख आता ही रहेगा। जब कभी उसकी स्मृति होगी, अन्तर में विह्वलता छा जाएगी, आँखें भर आएँगी, और हृदय फटने लग जाएगा।

मुझे इस प्रसंग पर दो बहनों की घटना याद आ रही है। एक बार एक बहन दर्शन करने आई, कुछ और बहनों भी बैठी थीं। बातचीत के सिलसिले में किसी के पुत्र के विवाह की बात चली तो वह बहन सुबक-सुबक कर रोने लगी। बहुत देर तक मैं देखता

रहा,—उसके आंसू नहीं सूखे, भीतर ही भीतर जैसे घुलती जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है? तो बताया उसने कि मेरा इकलौता लड़का था, आज बीस साल होगए उसे जीवन समाप्त किए, पर जब भी किसी के लड़के की बात चलती है तो मुझे उसकी याद आजाती है और हृदय फटने लग जाता है। न किसी के पुत्र-जन्म की खुशी में मैं जाकर खुश हो सकती हूँ, न किसी के विवाह-शादी पर जाकर ही अपना हर्ष व्यक्त कर सकती हूँ। जब कभी कोई ऐसा सुखद प्रसंग सामने आता है तो आंसू बहने लग जाते हैं। पुत्र की याद में मैं घुली जा रही हूँ, बीस साल से यही हाल है।

मैंने उसे समझाया वहन इस प्रकार घुलने से तो तुम्हारा दुःख कम नहीं हो सकता। जो बात असंभव है, जाने के बाद आज तक कोई लौट कर आया नहीं, उसकी चिन्ता और याद करके अपना जीवन दुःखमय बनाने से क्या लाभ है? उसे भुला दो, और तुम्हारे परिवार के या पास पड़ोस के जो पुत्र हैं, उन्हें ही अपने पुत्र के रूप में देखो।

बात यह है कि वह बहन बीस साल से दुःख भोग रही है, रोती रहती है। पुत्र जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, यह भी जानती है। एक दिन सभी को यहाँ से प्रस्थान करना है, यह उपदेश भी सुन चुकी है। किंतु फिर भी उसकी व्यथा हलकी नहीं हो रही है, क्योंकि स्मृति में वह पुत्र-दुःख को सजोए बैठी है। जब तक मस्तिष्क से दुःख की स्मृति समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक वह ऐसे ही घुलती चली जाएगी। दुःख की विस्मृति किए बिना दुःख समाप्त नहीं होता।

दूसरी एक घटना है—राजस्थान में बीकानेर प्रदेश की। हम बीकानेर (भीनासर) साधु सम्मेलन के लिए बिहार करते हुए एक गाँव में गए। जैनतर बस्ती थी, दुपहर में कुछ बहने उपदेश सुनने को आई। एक बहन, जो अभी जवान थी, बहुत अच्छी धर्म चर्चा करने लगी। वैदिक धर्म की बहुत अच्छी जानकारी थी उसे। वेदान्त की चर्चा भी उसने की। बात चली तो मैंने कहा—बहन, तुम्हारा अध्ययन एव धार्मिक रुचि देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हा, तो बस इतना कहते ही पास बैठी उसकी वृद्धा माँ रो पड़ी।

सोने के पात्र में कूड़ा न भरें

बोली—“महाराज! विचारी ने कुछ नहीं देखा।। पार्च वर्ष हो गए, दुःख पड़े को। हीरे, सा, दामाद था, अकाल ही। विछोहा दे गया।” और वह फिर सुबक-सुबक कर रोने लगी।

बेटी हँसकर बोली—“महाराज, मा कहती हैं—दुःख पड़ गया। पर मैं तो कहती हूँ कि दुःख गया, सुख पड़ गया। पहले मैं इस घरे में ऐसी कैद थी कि आज आप से इतनी ज्ञान-चर्चा कर सकी हूँ, वह कभी नहीं कर सकती थी। हिम्मत भी नहीं थी, किसी से बात करने की। घर की चिड़िया घर के घोसले में। मैं तो उस दुःख की भाग्य की बात मानकर भूल गई, पर यह माँ मुझे बार-बार याद दिलाती रहती है। इसे कहो कि यह उसकी चर्चा न करे, जो हुआ उसे भूल जाए। अब बीती बात पर रोने से कुछ लाभ?”

मैंने बृद्धा माता को समझाया—“बहन! तू यह चर्चा क्यों करती है? जो बात बीत गई, उसे अब व्यर्थ में ही याद करके अपने और दूसरे के घावों को हरा करने से क्या फायदा? दुःख की चर्चा करने से दुःख का विस्तार होता है, वह बढ़ता जाता है, आसू पड़ा करता जाता है। उसे भुला देना ही उचित।”

पुरानी लोक पीढ़ते न चलो

कुछ लोग, जो किसी जमाने में धनी-अमीर रह चुके हैं, अब समय की ठोकरें खाकर बर्बाद हो गए हैं, आज दुर्भाग्य उनका साथी बन गया है। पर, वे आज भी अपनी अमीरी को भूलें नहीं हैं, उसे बरकरार रखना चाहते हैं, उसी की लाश सिर पर उठाये चले जा रहे हैं। आज उन्हें दुःख है, पीडा है, तो इसी कारण से हैं कि अमीरी के संस्कार और स्वप्न अभी दिमाग से साफ नहीं हुए हैं। जीवन की नव्हे प्रतिशत समस्याएँ इसी कारण उलझी हुई हैं। यदि वे समय के साथ जीना शुरू कर दें, तो समस्या का समाधान हो सकता है। विचित्र बात तो यह है कि वर्तमान का मनुष्य अतीत में जी रहा है। पुराने संस्कार, रीति-रिवाज, सकल्प और स्वप्न आज भी उसकी स्मृतियों में अतीत का नशा बनकर छाए हुए हैं। वर्तमान की समस्याओं को अतीत के प्रकाश में देखने की कोशिश करता है, फल यह होता है कि समस्या का समाधान मिलता नहीं है, पीडा का

मायाजाल टूटता नहीं है। अतीत को वर्तमान में लाने की क्षमता नहीं है और वर्तमान को ठीक ढंग से अपनाया नहीं जा रहा है, वर्तमान को वर्तमान में जी नहीं रहा है। इसलिए 'लडखड़ाता चल' रहा है, वेदना और पीड़ा से व्यथित होकर दुःख का भोरे लिए चल रहा है।

११. एक घर में देखा मैंने कि लड़की की उम्र २५-२६ साल से ऊपर हो गई है, फिर भी पिता अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा था। घर में उसे कैद कर रखा था। बाहर कहीं आना जाना नहीं। यहाँ तक कि निकट की रिस्तेदारी में भी नहीं। समाज में भी नहीं, धर्मोपदेश, श्रवण के लिए धर्मस्थानक में भी नहीं। विचारी घुट रही थी—भीतर ही भीतर। लोगो ने उसे समझाया कि भले आदमी शादी क्यों नहीं कर देता? उसने बड़े दर्प से कहा—शादी होगी तो वैसी होगी, जैसी मेरे बाप दादो ने की थी। नहीं, तो होगी नहीं। ओह घर में बैठी बैठी बुढ़िया हो जाए! मर भी क्यों न जाए?

१२. आज साधारण स्थिति है उसकी। अब वैसी संपत्ति नहीं है, जैसी बाप दादो के पास थी। पर, बाप के उस अतीत गौरव-सम्बन्धी हठ और मुखता का दुष्परिणाम, सन्तानों को भोगना पड़ रहा है। वह अपनी पुरानी एंठ आज भी कायम रखना चाहता है। समय बदल गया, पर वह नहीं बदल रहा है। बाप दादो जैसी स्थिति आज हो नहीं सकती और लड़की तब तक कुंवारी घर में बैठी रहेगी। न तो मण तेल होगा और न राधा नाचेगी। बाप को अतीत की स्मृतियाँ तग कर रही हैं। और उसके कारण लड़की का जीवन नरक हो रहा है। पुरानी स्मृति को भुलाने से ही समस्या का हल हो सकता है।

१३. समाज में ऐसी एक नहीं, हजारों समस्याएँ सुलग रही हैं, जगह-जगह विद्रोह विस्फोट हो रहे हैं। परिवार और समाज की शृंखलाएँ आज टूट रही हैं, इसीलिए कि नया चिन्तन इस पुराने पन के व्यामोह को बर्दाश्त नहीं कर सकता! कोई विद्रोह अन्दर में सुलगता है और कोई बाहर में फूट पड़ता है। युवको के जीवन के साथ मा-बाप अपने पुराने खानदानी बंधनों को, जो समाज निर्माल्य होगए हैं, मजबूत करने की चेष्टा करते हैं उसी ढंग से, जिससे ढंग से कि उनके माता पिता ने किया था। वे वर्तमान के जीवन को नहीं देखे

रहे हैं, अभी तक उसी बीते अतीत में ही भटक रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान और अतीत का संघर्ष हो रहा है, चिनगारियां उछल रही हैं, और समाज की एकता, प्रेम और विश्वास की कड़ियां टूटती जा रही हैं। जीवन पगु बनता चला जा रहा है।

प्रथम अजमेर सम्मेलन के समय विहार करते हुए हम एक गांव में गए। एक घर में भिक्षा के लिए साधु गये तो बहनो ने कहलाया — कि बड़े महाराज से कहना, दर्शन देने की कृपा करे। साधु ने कहा कि तुम स्वयं दर्शन कर लो, महाराज को यहाँ क्यों बुलाती हो? बहनो ने बताया कि महाराज ! हमारे पर्दा है, हम बाहर नहीं निकल सकती। बाहर जाएँ तो बादी (नोकरानी) साथ में होनी चाहिए। अब बादी है नहीं, इसलिए हमारा बाहर जाना भी नहीं हो सकता है।

पूर्वजों की स्थिति ऐसी थी कि वे दस-बीस बादियां रख सकते थे, आज एक बादी रखने की भी स्थिति नहीं है। फिर भी उस लीक को पीटते चले जा रहे हैं। परिस्थिति में परिवर्तन हो गया तो प्रवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाए? स्थिति सदा एकसी नहीं रह सकती, तो तदनुसार व्यवहार सदा एक जैसा कैसे रखा जा सकता है? आज बादी नहीं है, तो उन बहनो का साधु दर्शन भी बद हो गया। यह निरी-अर्थहीन दासता है, पुरानेपन की। विचारों में आज भी अमीरी के शाही स्वप्न छाए हुए हैं और वे ही उन्हें जकड़े हुए हैं।

वात यह है कि अतीत में पूर्वजों ने जो कुछ किया है, क्या वह सब इतना ही किया है, जिसे आज आप प्राणपण से सुरक्षित रख रहे हैं। जीवन में उन्होंने अनेक सत्कर्म भी तो किए थे, दान पुण्य भी किए थे। खेद है, आज आप उनके सत्कर्मों को तो भूल गए हैं। सिर्फ उनकी कुछ रुढ़ियों को ही ढो रहे हैं, जो विल्कुल निष्प्राण और मुर्दा हैं।

नए संकल्प जगाएँ

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आज जो घनादय हैं, बंगले और कार जिनके पास हैं, मिलें और कारखाने चल रहे हैं, वे किसी समय में बहुत गरीब रहे थे। दरिद्रता में उनका जन्म हुआ

था, पालन पोषण हुआ था, आज प्रारब्ध ने उन्हें सुखी समृद्ध बना दिया है। पर मनोवृत्ति आज भी उसी गरीबी की पाई जाती है। गरीबी की स्मृतियों ने आज भी उनका पिंड नहीं छोड़ा है। समाज की सेवा का, हित का कोई प्रसंग आता है तो आज भी अपनी गरीबी को याद किए चलते हैं—“हमारे पास क्या है ? हम तो गरीब हैं, कोई पुराने साहूकार थोड़े ही हैं, हम क्या कर सकते हैं ?” अभिप्राय यह है कि लाखों के बगले में बैठ कर भी आज वही झोपड़ी की याद लिए बैठे हैं, अमीर होकर भी गरीबी की भाषा बोलते हैं। चाहे अपनी कजूसी छिपाने के लिए बोलें या स्वभाववश ! पर उनकी स्मृतियों से गरीबी के सस्कार धुले नहीं हैं।

जब स्थिति बदल जाती है तो स्मृति भी बदल देनी चाहिए। यदि मस्तिष्क में इसी प्रकार पुरानी स्मृतियों को लिए चलते रहे तो जीवन में कहीं सफल नहीं हो सकेंगे। बुद्धि की खिडकियाँ हमेशा खुली रहनी चाहिए, ताकि नया ज्ञान, नया चिन्तन और नई अनुभूतियाँ उचित प्रवेश पा सकें।

मैं यह नहीं कहता कि सभी पुरानी स्मृतियाँ खो देनी चाहिए, फिर तो मस्तिष्क शून्य हो जाएगा, जीवन-निस्तेज हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनका विश्लेषण करना चाहिए, जो पुरानी स्मृतियाँ उपयोगी हैं, जीवन में निर्माणकारी हैं, जीवन और जगत् के लिए जिनका महत्व है, उन्हें सभाल कर सुरक्षित रखना चाहिए, और जो निरूपयोगी हो गई हैं, निष्प्राण-मुर्दा बन गई हैं, आज केवल कूड़ा-कचरा मात्र बन कर रह गई हैं, उन्हें मस्तिष्क में रख कर उसे कूड़ा कचरा भरने वाली रद्दी की टोकरी नहीं बनाना चाहिए। मस्तिष्क सोने का पात्र है, तो इसमें सद्चिचारों का, पवित्र और शुभ सकल्पों का जवाहरात सजाना चाहिए, जो आपके जीवन को बहुमूल्य बनाएगा और यथा प्रसंग सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा।

उपाध्याय अमर मुनि

संस्कार छिपते नहीं

एक बार यतिराज आचार्य शीलगुण सूरि गुजरात में विहार कर रहे थे। सूने जंगल में 'वर्ण' नामक वृक्ष पर झोली में लटकते हुए एक बालक को देखा। बालक के कुछ अद्भुत लक्षण देखकर आचार्य ने इधर उधर उसकी मा का पता लगाना चाहा, कुछ दूर झाड़ियों में एक सुन्दरी लकड़ियाँ चुन रही थी। आचार्य उसके पास आये।

सुन्दरी ने श्रद्धा से गद्गद होकर आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने पूछा—“क्यों बहन, यह भाग्यशाली पुत्र तुम्हारा है?”

“हा, महाराज! चापोत्कट वश का यही दीपक है।”

“...और फिर यह अवस्था?” आचार्य ने आश्चर्य के साथ कहा।

“समय है, महाराज! समय के दुर्दम प्रवाह को कोई कैसे रोक सकता है। राजधानी पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ, राजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए, और मैं उनकी निशानी के लिए प्राण छिपाए वन वन भटक रही हूँ।”

“तो यह बालक हमें दे दो, जानती हो, इसका पालन पोषण इधर अच्छी तरह होगा।” आचार्य बालक के अद्भुत लक्षणों पर भविष्य के सपने सजो रहे थे।

सुन्दरी दो क्षण स्तब्ध खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर उसने पुत्र को आचार्य के हाथों में सोप दिया।

आचार्य प्रसन्न हुए बालक को लेकर। एक सद्गृहस्थ श्रावक के यहाँ उसके पालन-पोषण की व्यवस्था कर दी गई। उसका नाम 'वनराज' रखा गया। वन में जन्मा था, वन में मिला था, इसलिए वनराज! वनराज, अर्थात् वन का राजा सिंह हो गया।

वनराज आठ वर्ष का हो गया। आचार्य ने उसे देव पूजा के द्रव्यों को चूहों से बचाने का काम सोपा। वनराज चूहों को भगाता, चूहे फिर खाने की लालच से आ जाते। फिर भाग जाते। आखिर वनराज उबल पड़ा, उसने एक छोटा-सा धनुष बनाया, अपने हाथों से बास की एक खप्पच का एक नुकीला बाण बनाया, और अब चूहों से देवद्रव्य की रक्षा करने को सन्नद्ध हो गया। जो भी चूहा आता, उसी को बाण से बीधने लगा। आचार्य ने देखा तो स्तब्ध !—अरे ! यह क्या ?

“हांनि पहुँचाने वाले दुष्टों को तो दण्ड से ही साधना चाहिए, गुरु देव ! प्रकृतिदुष्ट ऐसे कैसे मान सकते हैं ?”—वनराज के अन्दर का क्षत्रियत्व दृढ़ स्वर में बोल उठा।

आचार्य स्तम्भित से, चकित से दो क्षण उसकी तेजस्वी मुख मुद्रा की ओर देखते रहे—“अभी से यह तेज ! यह साहस ! यह पौरुष !”

आचार्य चिन्तन सागर की गहराई में उतर गए। आखिर उन्होंने अंतिम निर्णय किया—“यह बालक साधुओं की छाया में रहने वाला नहीं, युद्ध भूमि में दहाड़ने वाला है। सहज शक्ति को विकसित होने के लिए उसे मुक्त अवसर मिलना चाहिए।” आचार्य ने वनराज को पुनः उसकी माँ को सोप दिया।

एक दिन वनराज, वनराज चावड़ा के नाम से सुप्रसिद्ध गुजरात का प्रतापी राजा हो गया। उसने अपने अदम्य पुरुषार्थ के बल से कुछ नहीं मिला, सब कुछ की उपलब्धि की। वनराज चावड़ा के प्रचण्ड शौर्य की अद्भुत गाथाएँ, आज भी गर्वीले गुजरात की गर्वीली जनता के मुक्त कंठों से गाई जा रही हैं। आचार्य शीलगुण सूरी के द्वारा किया गया मानव के सहज सस्कारों का अध्ययन शत प्रतिशत सही निकला।

—प्रबोधचिन्तामणि १। पृ० १५

? प्रश्न आपके

उत्तर कवि श्री जी के....

महामुनि गजसुकुमार के मोक्ष प्राप्त करने में सोमिल निमित्त बनता है, परन्तु वह बहुत दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है। भगवान् नेमि ने उसकी तुलना वासुदेव श्री कृष्ण के उस सहयोग से कैसे की, जो उन्होंने एक वृद्ध को ईंट उठाने में करुणार्द्र हो कर सहयोग एवं सहायता प्रदान की थी। और यह कैसे कहा कि कृष्ण तुम उस पुरुष पर क्रोध न करो, वह तो गजसुकुमार को मोक्ष के लिए सहायता देने वाला है। मस्तक पर दहकते अगारे रखने जैसे क्रूर एवं जघन्य कार्य करने वाले को सहायक, वह भी कृष्ण जैसा सहायक कहना, कैसे सगत हो सकता है ? तो क्या सोमिल नीच गति में नहीं गया ?

—चपालाल बांठिया (भीनासर) बीकानेर

भगवान् अरिष्टनेमि का उत्तर वस्तुतः स्वयं उनके अपने आन्तरिक अनन्त अहिंसा केन्द्र से दिया गया उत्तर है, साथ ही गजसुकुमार की आत्मलीन साधना का उत्तर है। अहिंसामूर्ति श्री अरिष्टनेमि की ओर से इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता था। भगवान् वीतराग है, उनकी आत्मा राग से परे है, उनके यहाँ शत्रु और मित्र जैसी न कोई द्वैत भावना है, न भापा है। जन साधारण जिसे सताने वाला शत्रु कहता है, वह भी भगवान् की दृष्टि में एक भटका हुआ आत्मा है। भगवान् की अनन्त मैत्री उसके प्रति भी वंसी ही है, जैसी और जितनी कि सेवा शुश्रूषा करने वाले स्नेहस्निग्ध सेवक के प्रति है। भगवान् सर्वभूतात्मभूत हैं, विश्वात्मा है। वे सब को समत्व भाव से देखते हैं, यह निर्वरता की सर्वोच्च स्थिति है। 'सर्वभूयस्त्वभूयस्त, सम्मं भूयाइ पस्तओ।' 'वासीचवणकण्पो।'।

दूसरी ओर जिनके सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है, वह क्षमा मूर्ति गजसुकुमार हैं। गजसुकुमार के साधना केन्द्र से भी इससे भिन्न दूसरा उत्तर और क्या हो सकता था? गजसुकुमार जीवन और मृत्यु की परिकल्पना से परे हो गया है। और जीवन की सुरक्षा के भयाकुल विकल्पो से मुक्त एक साधक का समाधान, यही तो हो सकता है। इस समाधान में जन्म, जीवन और मरण के पारगामी साधक की द्वैतातीत भावदशा का निर्मल प्रतिबिम्ब है।

अविनाशी स्वस्वरूप का अज्ञान एव अविवेक ही, मृत्यु के भय का कारण है। यही चिन्ता का स्रोत है। विनाशी शरीर के केन्द्र पर से तो भय का भाव फूटेगा ही। गजसुकुमार शरीर के स्तर से ऊपर उठ कर अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य के केन्द्र पर पहुँच गए थे, शरीर के दुःख की प्रतीति भी उनकी अनुभूति में नहीं रही थी। दुःख और कष्ट को समभाव से सहन करने की बात हम कहते हैं। परन्तु गजसुकुमार के अन्तर में, “दुःख है और मैं उसे समभाव से सहन करूँ”—ऐसा कुछ विकल्प था ही नहीं। दुःख का और जिसको सहन करने का विकल्प जब तक बना रहता है, तब तक आत्मलीनता पूर्णता पर पहुँच नहीं सकती है। और जब तक आत्मलीनता पूर्णता पर न पहुँचे, तब तक कैवल्य कैसे हो सकता है? प्रारम्भ में ऐसा कुछ विकल्प हुआ हो तो हुआ हो, परन्तु जैसे जैसे गजसुकुमार आत्मलीनता की गहराई में गहरे और गहरे प्रविष्ट होते गए, वैसे वैसे दुःखानुभूति और उसे समभाव से सहन करने का विकल्प क्षीण होता गया। समभाव सहज हो गया, उसमें से दुःख सहन करने का विकल्पांश क्षीण हो गया। आत्मद्रष्टा के समक्ष जीवन और मृत्यु जैसे कुछ प्रश्न रहते ही नहीं। और जब यह आत्मज्ञता की द्वैतातीत भूमिका प्राप्त हो जाती है तो फिर दुःख देने वाला, मृत्यु को सामने उपस्थित करने वाला जैसा कोई रहता ही नहीं। उसकी दृष्टि में जो है, वह सम है। वह मानता नहीं, अपितु जानता है कि ज्ञाता द्रष्टा, आत्मा की मृत्यु कभी है ही नहीं। वह जन्म, जीवन और मरण के विकल्पो की भूमिका को लांघ जाता है—“जीवियासामरणमय विष्णुमुक्ते, ”—“नत्थि जीवस्स नासोत्ति।” जो साधक चैतन्य के इस परम तथ्य, एवं परम रहस्य को जान लेता है, वह बन्धनो से मुक्त हो जाता है। स्वानुभूति के क्षणो

प्रश्न आपके ? उत्तर कवि श्री जी के

मे बाह्य जगत से प्रभावित, और पीडा के भार से विमुक्त गजसुकुमार की आन्तरिक अखण्ड आनन्द सगीति और शान्ति को सोमिल का उपक्रम एक अणु भर भी नहीं तोड़ सका है। सोमिल की बाह्य क्रिया गजसुकुमार की आन्तरिक क्रिया को सर्वाश में अस्वीकृत है। सोमिल के समग्र व्यवहार, दुर्व्यवहार एवं प्रहार को गजसुकुमार ने केवल सरलता से, सजगता से और सहजता से शुद्ध द्रष्टा बन कर देखा है। इसी कारण गजसुकुमार के अन्तर से सोमिल की अशुभ क्रिया से भी कोई अशुभ प्रतिक्रिया नहीं हुई। आन्तरिक सहज सौन्दर्य बाहर में कुरूपता पैदा कर ही कैसे सकता है? यही कारण है कि उसके लिए बाहर का अमंगल निमित्त भी, मंगल सिद्ध हुआ है। अन्तर्निष्ठ साधक के लिए ससार की प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति और निमित्त भी अनुकूल एवं सहयोगी बन जाता है। विष भी अमृत हो जाता है, मार्ग में पड़ा बाधक पत्थर भी उनके लिए सोपान बन जाता है। गजसुकुमार के लिए यही सब कुछ हुआ। इस का यह अर्थ नहीं कि सोमिल स्वयं विष से अमृत हो गया, पत्थर से सोपान हो गया। सोमिल तो जैसा था, वैसा ही था, किन्तु गजसुकुमार की अपनी भावभूमिका में वह बदल गया था। आखिर साधक का मूल्यांकन अन्तर के उसके अपने भावों पर निर्भर है, बाहर में नहीं। भगवान् अरिष्टनेमि का उत्तर इसी भाव भूमिका का उत्तर है। और यह उत्तर एक अरिष्टनेमि भगवान् का ही नहीं, अपितु अध्यात्म जगत के अनन्तानन्त ज्ञाता द्रष्टाओं का उत्तर है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर अध्यात्म केन्द्र से हो ही नहीं सकता है।

निमित्त अपने आप में तटस्थ है। उसके हाथ में प्रभुसत्ता की समग्रता नहीं है। वह जैसे तैसे खुद नाच सकता है, परन्तु यह नहीं कि अपने साथ वह सामने वाले को नचा ही दे। रोष और तोष का केन्द्र व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति यदि स्वयं अन्तर में जागृत नहीं है, तो सुख दुःख के निमित्तों को हटाने या मिटाने पर भी आन्तरिक सुख दुःख को नहीं हटाया मिटाया जा सकता है। सुख दुःख का आधार बाह्य स्थिति पर उतना निर्भर नहीं है, जितना कि व्यक्ति की अपने अन्दर की मनः स्थिति पर निर्भर है। यही बात बाहर के शुभाशुभ निमित्तों के सम्बन्ध से है। बाहर में अशुभ से अशुभ निमित्त भी

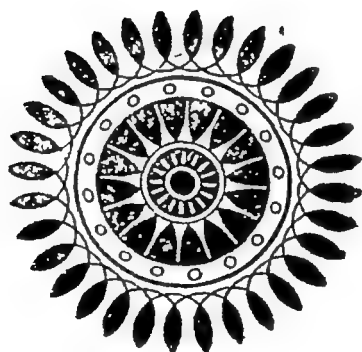
कभी साधक के अन्तर में शुभ एव शुभ हेतुक हो जाता है, और इसके विपरीत शुभ से शुभ निमित्त भी अन्तर्विमूढ आत्मा के लिए आत्मघाती अशुभ सिद्ध होता है। इतिहास साक्षी है कि तथागत बुद्ध कैसे निमित्त थे ? शुभ थे न ? पर देवदत्त के लिए अशुभ हो गए, महाश्रमण महावीर कैसे निमित्त थे, परम शुभ ! परन्तु हुआ क्या ? गौशालक के लिए वही परम अशुभ हो गए। एक दो क्या, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं इस सदर्थ में। भारतीय चिन्तन तत्व को नहीं, अन्दर को महत्त्व देता है, निमित्त को नहीं; उपादान को शिखर चढ़ाता है। निमित्त की गरिमा नहीं; उपादान की गरिमा है। उपादान अच्छा है तो बाहर का अशुभ भी साधक के लिए अन्दर में शुभ हो जाता है, काँटा भी पुण्य बन जाता है।

गजसुकुमार अन्तर्दृष्टि के साधक हैं। सत्य को देखने की उनकी आपकी एक भिन्न ही दृष्टि है। भगवान् अरिष्टनेमि द्वारा कृष्ण को दिया गया उत्तर उसी दृष्टि का है। वे राजनीति के महापुरुष नहीं हैं, जो बदले की भाषा में कुछ सोचते या कहते। वे आध्यात्मिक दृष्टि के महापुरुष हैं, उनके चरण समत्व योग के अन्तिम शिखर पर हैं। उनका यही एक उत्तर हो सकता था, जो उन्होंने दिया है। एक क्या, अन्त सत्य के दर्शन से जिस किसी को भी परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उन सब का यही उत्तर रहा है, यही एक भाषा है। उन्होंने ससार के विरोधी से विरोधी निमित्त को भी विरोध में नहीं देखा है उनकी ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। अपने आप में पूर्ण विकस्ति गुलाब की तरह नुकीले काटो में भी खिलना वे जानते हैं।

प्रश्न का दूसरा अर्थ है—सोमिल और श्री कृष्ण की समानता कैसी ? अन्धकार और प्रकाश की तुलना ही क्या ? प्रश्न महत्त्व पूर्ण है। जहां तक अन्दर की भावना का प्रश्न है—दोनों दो विरोधी ध्रुव पर हैं। कृष्ण के अन्तस्तल में करुणा का स्वच्छ शीतल प्रवाह बढता है, और इसके विपरीत सोमिल के भीतर प्रतिशोध की, वैर की आग भडक रही है। अतः भगवान् अरिष्टनेमि ने भावनात्मक दृष्टि से दोनों को समान नहीं कहा है। समानता एकांगी है, सर्वांगीण नहीं, जिस बिन्दु पर समानता की बात कही है, वह है समय। वृद्ध का ईंट ढोने का कार्य दीर्घकाल साध्य था, कृष्ण के निमित्त से वह

अल्पकाल में शीघ्र ही संपन्न हो गया । इसी प्रकार गजेसुकुमार को कर्मनिर्जरा का कार्य भी दीर्घकाल साध्य था, सोमिल के निमित्त से वह अल्प समय में शीघ्र ही पूर्ण हो गया । दोनों में समानता केवल कार्य संपादन में शीघ्रता हेतुक है, और कुछ नहीं । कृष्ण कृष्ण है, सोमिल सोमिल है । दोनों में धरती और आसमान का अन्तर है । कृष्ण निमित्त बनते हैं तो पुण्यार्जन करते हैं, और सोमिल निमित्त बनता है तो पापार्जन करता है । अपने कार्यकेन्द्र से कृष्ण शुभ है तो सोमिल अशुभ है । सोमिल जैसा अशुभ वृत्ति और प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नीच गति नहीं पाएगा, तो और कौन पाएगा ?

गति, अवगति एव प्रगति की हेतुकता दूसरे के लिए शुभाशुभ होने में नहीं है, वह है स्वयं के शुभाशुभ होने में ।

सन्मति ज्ञान पीठ के नये सम्मान्य सदस्य

(इस वर्ष सदा की भाँति श्री अमर भारती के सपादक श्रीचन्द जी सुराना 'सरम' पर्युषण पर्व पर मद्रास प्रवास पर गए। सन्मति ज्ञान पीठ की बहुमुखी प्रकाशन योजना एवं श्री अमर भारती के प्रति स्थानीय जैन समाज में बहुत ही आकर्षण एवं सद्भाव पूर्ण वातावरण मिला। मद्रास श्री सघ के स्थानीय कार्यकर्ता श्री सघ के मंत्री श्री भवर लाल जी गोठी, श्री जवरचन्द जी गेलडा, श्री रतनचन्द जी चोरडिया, श्री पुखराज जी बाफना, श्री भँवरीमल जी चोरडिया एवं श्री सागरमल जी पीचा आदि महानुभावों ने बड़े ही उत्साह के साथ सुरानाजी का सहयोग करके उनके प्रवास ध्येय को सफल बनाया। एतदर्थ हम उन महानुभावों की हार्दिक सद्भावना के प्रति कृतज्ञ हैं। सदस्यों की सूची नीचे यथाक्रम प्रकाशित की जा रही है।

—व्यवस्थापक)

श्री अग्रचन्द मानमल	प्रधान स्तभ
श्री इन्दरचन्द जी गेलडा	स्तभ
श्री अमोलकचन्द जी गेलडा चेरिट्रीज ट्रस्ट	"
श्री खिवराज जी चोरडिया	"
श्री सिरेमल जी हीराचन्द जी चोरडिया	"
श्री गुमानमल जी चोरडिया	"
श्री जवरचन्द जी गेलडा	"
श्री सिमरथमल एण्ड सन्स	"
श्री पुखराज जी बाफना	"
श्री वचनमल गुलाबचन्द सुराना (बुलारम)	"
श्री भँवरलाल जी गोठी	सरक्षक
श्री छगनलाल जी गोठी	"
श्री भँवरीमल जी चोरडिया	"
श्री जे० रतनचन्द जी बोहरा	"
श्री के० हसराम जी बोथरा (मैलापुर)	"
श्री पी० मोतीलाल जी चन्द्रशेखर जी नाहर	"
श्री सागरमल जी पीचा	"
श्री लालचन्द जी ज्ञानचन्द जी मरनेचा	"
श्री अमरचन्द जी दुगड	आजीवन सदस्य
श्री एच० पारसमल कोठारी	"
श्री जी० कनैयालाल जी साउकार	"
श्री हेमराज जी सुराना	"
श्री दुगड फाइनेन्स कंपनी	"
श्री आर० एस० मेहता	"
श्री कल्याणमल कनकमल चोरडिया	"
श्री अनराज जी पृथ्वीराज जी चोरडिया	"
श्री जे० दुलीचन्द जी चोरडिया	"
श्री जे० हुक्मीचन्द जी चोरडिया	"
श्री जे० सायरचन्द जी चोरडिया	"

श्री जे० सायरमल जी चोरडिया	आजीवन सदस्य
श्री निलोकचन्द जी चोरडिया	"
श्री सुगनचन्द मोनीचन्द चोरडिया	"
श्री अमरचन्द जी वोथरा	"
श्री किशनलाल जी बेताला	"
श्री सिधवी ब्रदर्स	"
श्री हेमराज शान्तिलाल सिधवी (रायपैठ)	"
श्री मोहनलाल सम्पतराज	"
श्री प्यारेलाल जी डागी	"
श्री चपालान जी प्रेमचन्द जी राका (पुद्गैठ)	"
श्री जयवतमल जी चोरडिया (मैलापुर)	"
श्री रावनमल मिम्बुमल (मैलापुर)	"
श्री एच० चन्दनलाल मेहता चैरिटीज ट्रस्ट	"
श्री रूपचन्द जी खिवेसरा	"
श्री एस० मानिकचन्द पुखराज	"
श्री जैन रत्न विद्यालय (भोपालगढ़)	"
(श्री रतनचन्द जी चोरडिया की तरफ से)	"
श्री भारत फाइनन्स कार्पोरेशन	"
श्री कालूराम जी हस्तीमल जी मुया (रायचूर)	"
श्री केवलचन्द जी मोहनलाल जी (रायचूर)	"

श्री अमर भारती के आजीवन सदस्य

१६५ श्री जी० कनैयालाल जी साउकार	आरकोनम
१६६ श्री चचलमल जी चोरडिया	शिरपुर, कागज नगर
१६७ श्री पी० एम० चोरडिया	मद्रास
१६८ श्री के० चुनीलाल प्रसन्नमल जी गादिया	चिगनपैठ
१६९ श्री हीराचन्द जी रतनचन्द जी	मद्रास
१७० श्री बी० सी० वोहरा	राजमु दडी
१७१ श्री नेमीचन्द जैन	मद्रास
१७२ श्री रिघकरण जी बेताला	"
१७३ श्री भारत फाइनन्स कार्पोरेशन	"
१७४ श्री दूगड फाइनन्स कंपनी	"
१७५ श्री मदनचन्द देवराज दरडा	"
१७६ श्री जुगगज जी कोठारी	"
१७७ श्री प्यारेलाल जी डागी	"
१७८ श्री केवलचन्द जी मोहनलाल जी	रायचूर

●

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२ की ओर से मोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित
एव प्रेम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित ।

श्री अमर भारती

मधुमय जीवन

जीवन-का-कण-कण-मधुमय हो,
मधुरस क्षिति पर बरसाओ ।
अन्दर-में-अपने-प्रसुप्ततम,
भाव सुदिव्य जगाओ ॥

—उपाध्याय अमर मुनि

नवम्बर १९६८

श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

श्री अ म र मा र ती

उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जन्म दिवस-समारोह
परिशिष्ट अंक के साथ

वर्ष ५

नवम्बर, १९६८

अंक ११

क्या...

कहाँ .

◦ अमृत बाणी	१
◦ तप की परिभाषाएँ	२
◦ विजेता की हार क्यों ?	३
◦ महामन्त्री शकडाल	१३
◦ सम्यग्दर्शन और ब्रह्मचर्य	२६
◦ अहंकार उतर गया	३९
◦ अमर डायरी	४०
◦ जन्म-दिवस-समारोह परिशिष्ट	४५

★

★

प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशक
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

संपादक :

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था :

रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'

★

प्रकाशक
सोनाराम जैन
मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

★

मूल्य :

मुद्रक

आजीवन : एक सौ एक रुपया

वार्षिक : आठ रुपया

एक प्रति पच्चीस पैसे

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, आगरा

आवरण :

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-२

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरभारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

जं इच्छसि अप्पणतो,
जं च न इच्छसि अप्पणतो ।
तं इच्छ परस्स वि,
एत्तियगं जिणोसासणयं ॥

—बृहत्कल्प भाष्य ४५८४

जो अपने लिए चाहते हैं वह दूसरो के लिए भी चाहना चाहिए । जो अपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरो के लिए भी नहीं चाहना चाहिए—वस, यही इतना जिनशासन है अर्थात् तीर्थकरो के उपदेश का यही सार है ।

जं कल्लं कायव्वं,
णरेण अज्जेव तं वरं काउं ।
मच्चू अकलुण्हिअओ,
न हु दीसइ आवयंतो वि ॥

—बृहत्कल्प भाष्य ४६७४

जो कर्तव्य कल करना है, वह कल पर न छोड़ कर आज ही कर लेना अच्छा है । (कथोर्कि) काल—मृत्यु अत्यंत निर्दय है, वह कब आजाए, कोई मालूम नहीं ।

तप जीवन की सर्वांगीण समुन्नति का सोपान है, जीवन का प्रत्येक आचरण जब तप के रूप में आचरित होगा, जीवन का प्रत्येक कर्म जब तप की दृष्टि से प्रेरित होगा, तब निश्चय ही हमारा जीवन तपस्वी जीवन होगा, हमारा हर क्षेत्र तपोभूमि होगा। तप के उस व्यापक व विराट् रूप का दर्शन करने के लिए पढ़िए तप की ये परिभाषाएँ—
उपाध्याय श्री जी की भाषा में।

तप की परिभाषाएँ

जहाँ अहिंसा, संयम और तप है, वहीं धर्म है !
मन, वचन, शरीर से किसी को दुःख न देना, अहिंसा है !
भोग की लालसाओं को वश में रखना, संयम है !
मन की वासनाओं को भस्म करने का उद्योग, तप है !

x

x

x

लालसाओं को भस्म करने वाली आध्यात्मिक अग्नि, यह तप है !
पूर्व कर्मों को जलाने वाली आध्यात्मिक अग्नि, यह तप है !

x

x

x

उपवास, मिताहार, परिश्रम करके आहारे करना, यह तप है !
शरीर को आरामतलब न बना कर सादगी से रहना, यह तप है !
गुरु-जनों की विनय भक्ति करना, सेवा करना, यह तप है !

x

x

x

थोड़ा बोलने का अभ्यास करना, यह भी तप है !
विचार कर बोलने का अभ्यास करना, यह भी तप है !
दीन दुखी की सेवा, परोपकार करना, यह भी तप है !
अपनी भूलों को स्वीकार करना, यह भी तप है !
सदैव ज्ञानाभ्यास करना, ज्ञान की वृद्धि करना, यह तप है !
भगवत्स्वरूप का ध्यान चिन्तन करना, यह तप है !

विजेता की हार क्यों ?

आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य ने जो उन्नति और प्रगति की है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में जो अपूर्व सफलता प्राप्त की है, वह आत्मा की प्रचण्ड शक्ति का एक उज्ज्वल प्रमाण है। मानव ने जल पर विजय प्राप्त की है, अगाध समुद्रों की तूफानी लहरों पर निर्भय तैरता चला जा रहा है, स्थल पर उसने अपना शासन जमा लिया है, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन और मोटरकार आदि वाहन सुबह से शाम तक कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं। अब आकाश पर भी वह विजय की मुहर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। चन्द्रलोक तक अधिकार करने की योजनाएँ चल रही हैं। परमाणु का पता लगाकर तो उसने शक्ति का एक अक्षय-भण्डार ही अपने अधिकार में कर लिया है, जिसके हजारों हजार चमत्कार आज मानव जगत् को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। विराट् भौतिक शक्तियाँ आज मनुष्य की मुट्ठी में बन्द हैं, जो उसकी अनन्त शक्तियों के अक्षय भण्डार पर हमें विश्वास दिला रही हैं। मानव आत्मा में अनन्त शक्ति के स्रोत छिपे हुए हैं, जिनके बारे में आज हम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं।

वात यह है कि मनुष्य ने भौतिक शक्तियों पर तो विजय अवश्य प्राप्त की है, किन्तु वह अपने ही घर में पराजित होता रहा है। बाहर में विजय दुन्दुभि बजाने वाला अपने घर के केन्द्र में दासता की बेड़ियाँ पहने बैठा है, यह कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। उसके घर से मेरा अभिप्राय है—शरीर, इन्द्रियाँ और मन। मन के केन्द्र में जो तरंगें उठ रही हैं, हिलोरे उछल रही हैं और इच्छाएँ भडक रही हैं, मनुष्य उनके सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहा है। ससार के बड़े से बड़े पराक्रमशाली विजेता, जिनकी धाक से भूमंडल कापता था, वे भी इच्छाओं के सामने घुटने टेककर बैठ गए। वासनाओं के सामने पराजित हो गए। रावण का बल और पौरुष कितना प्रचण्ड और कितना दुर्दृष्ट था, किन्तु हम देखते हैं कि वह भी मन की

एक हलकी तरंग के ऊपर, वासना की एक छोटी-सी हिलोर पर काबू नहीं पा सका, और उसके बहाव में बहकर सर्वनाश के सागर में जा गिरता है, अपना सर्वनाश कर बैठता है, और सिर्फ अपना ही नहीं, समूची राक्षस जाति का गौरव मिट्टी में मिला देता है। आज भी हजारों लाखों वर्षों के बाद ससार प्रतिवर्ष उसके पुतले जलाता है। छोटे-छोटे दूध मुहे बच्चे, जिन्हे कपड़े पहनने तक का भी अभी सऊर नहीं है, रामलीला में दशहरे के समय पर वे भी कहते हैं—चलो, आज रावण को मारेगे। रावण को मारने का पता तो तब लगता, जब वह जीवित था। श्री राम लक्ष्मण जैसे के पसीने छूट गये थे। मगर बात यह है कि मनुष्य जब अपने आप से हार जाता है, अपने घर में पराजित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्ति भी ससार में उसे विजयी नहीं बना सकती।

संसार अप से हारता रहा है

यह एक केवल कहने की बात है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को हरा दिया, अमुक जाति ने अमुक जाति पर विजय प्राप्त करली। वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी से पराजित नहीं हो सकता, कोई भी जाति और कोई भी देश किसी अन्य जाति या देश से हार नहीं खा सकता। ससार का इतिहास साक्षी है कि जो भी जाति, देश और समाज पराजित हुआ है वह अपनी ही दुर्बलताओं के कारण हुआ है। स्वयं की कमजोरियों के घुन भीतर ही भीतर खा खा कर जब उसे खोखला कर डालते हैं, तो फिर किसी भी सकट के एक हलके से झोके से ही वह भूमिसात् हो जाता है। उसमें मूल कमजोरी उसकी अपनी ही छिपी रहती है।

भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देखिए—जब तक भारत वर्ष में तप और त्याग की प्रबलता रही है, इच्छाओं पर अधिकार करने की शक्ति रही है, यहां के राजा और प्रजा जब तक स्वयं पर नियंत्रण करने के अभ्यासी रहे हैं, तब तक वह ससार के सामने गौरव से सिर उठाए खड़ा रहा। ससार की अनेक दुर्दान्त जातियों के एक के बाद एक क्रूर आक्रमण भी होते-रहे हैं, पर वह किसी के समक्ष झुका नहीं, अपना गौरवमंडित भाल कभी नीचा नहीं होने दिया, जब तक उसके भीतर शक्ति का स्रोत बहता रहा, उत्साह, शौर्य और आत्म-संयम का ओज उसकी नसों में भरा रहा, तब तक वह

अपने बल, अपनी शक्ति और अपने ज्ञान एवं विवेक के बल पर ससार का 'गुरु' बना रहा। ससार को अपने ज्ञान और चरित्र की प्रेरणाओं से शिक्षा देता रहा। इसी विराट् शक्ति पर सात्त्विक गर्व करते हुए मनु ने कहा था—

“एतद्देशप्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः ।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः ।”

भारत देश में जन्म लेने वाले मानव संसार के अन्य मनुष्यों को ज्ञान और चरित्र की शिक्षा देते रहे हैं, उन्हें जीवन का तत्त्व समझाते रहे हैं।

मैं समझता हूँ, मनु की यह उक्ति कोई दर्पोक्ति नहीं थी, बल्कि भारतीय जीवन की सच्ची तस्वीर थी। ससार के दूर-दूर देशों तक भारत की निर्मल ख्याति फैली हुई थी, जिससे आकर्षित होकर अनेक विदेशी दुर्गम पहाड़ों, घाटियों, और नदी नालों को लाघकर यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते रहे हैं। ज्ञान की एक दिव्य ज्योति यहाँ प्रज्वलित हो रही थी, उससे समागत यात्री अपना ज्ञान दीप जलाकर अपने अपने देशों में भी वह ज्योति ले गये। फाहियान ह्युएनसांग आदि विदेशी पर्यटकों के विवरण आज भी भारत की उस गौरवमयी परम्परा का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

किंतु जब से भारतीय समाज, धर्म तथा जाति के अन्दर पार-स्परिक संघर्ष, वैमनस्य एवं एक दूसरे पर शासन करने की भावनाओं ने जन्म लिया, दूसरों की प्रतिष्ठा गिराकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का धुन लगा, तब से वह अन्दर ही अन्दर खोखली होती चली गई। तप, त्याग और सेवा का तेज उसके भीतर से लुप्त होता गया। हम देखते हैं—तब से भारतीय समाज और जातियाँ शौर्य, पराक्रम, वैभव, कला, ज्ञान आदि प्रत्येक क्षेत्र में निरन्तर क्षीण होती गई, और एक दिन विदेशी शक्तियों के सामने पराजित होकर दीन बन गईं। महमूद गजनवी जब भारत में आया, तब भारत में भी उसका जसा चाहिए था, उचित प्रतिरोध नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने उसका मुकाबला किया, तो कुछ अपने ही देश के वासी उसके स्वागत में खड़े हो गये। इस पारस्परिक विग्रह का परिणाम यह होता है कि वह मजे से खैबर दर्रे को पार करके वीर भूमि पंजाब, राजस्थान आदि की चीरता हुआ सारे देश के बीचोबीच होकर सोमनाथ के मन्दिर तक पहुँच जाता है। वहाँ मनचाही सपत्ति लूट कर, ऊँटों पर बहु-

मूल्य मणि-मुक्ता जवाहरात लादे, भारत की धरती को रोदता हुआ फिर अपने देश चला जाता है। ऐसा लगता है—जैसे देश के सभी क्षत्रिय वीर सो गए हैं, और मानो, सूने जंगल में जंगली भैंसा वन-राजि को रोदता हुआ मजे से घूम रहा है, कोई उसे ललकारने वाला भी न रहा है, ऐसी स्थिति उस समय भारत की हो चली थी। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि भारत देश, जो किसी समय ससार का गुरु कहलाता था, मध्यकाल में किस प्रकार विदेशी आक्रान्ताओं के हाथों पराजित होकर अपना गौरव खो चुका। और इसका कारण क्या रहा है ? आने वाले लाखों नहीं आये थे, कुछ हजार आदमी ही आये होंगे ? तो क्या उन हजारों आदमियों का मुकाबला करने की शक्ति इस विशाल देश के करोड़ों सपूतों में नहीं रही थी ? बात यह है कि अपनी आन्तरिक फूट, दैमनष्य, ईर्ष्या आदि के कारण भारतीय समाज भीतर में खण्ड खण्ड हो चुका था। उसका साहस और मनो-बल मिट चुका था, और उसका लाभ उठाया कुछ विदेशियों ने। वे मुट्ठीभर आदमी इस विशाल देश के स्वामी बन बैठे और जो देश के स्वामी थे, वे उनके गुलाम हो गए।

मालिक नौकर से हार रहा है

मैं आपसे कह रहा था कि मनुष्य अपने ही केन्द्र में हारता रहा है। वह अपने मन की दुर्बलताओं के समक्ष दास बनता रहा है। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य तू किधर बहक रहा है ? अपनी इच्छाओं के बहाव में मत बह ! उनको अपने बहाव में ले चल ! तू उनका निर्माता है, स्वामी है। यह मन तेरा है, तूने ही इसका निर्माण किया है, तेरे ही सकल्पो से इसका जन्म हुआ है, तेरी ही वृत्तियों के कारण यह ससार निर्मित हुआ है। तू इसका अधिष्ठाता है। आश्चर्य है—तूने जिस महल का निर्माण किया, उसमें स्वयं ही कैद होता चला जा रहा है। यह क्या बात है ? कैसी विडम्बना है, यह कि तू अपने ही शरीर का, इन्द्रियों का, मन का, इच्छाओं का, विकल्पो का दास बनता जा रहा है।

कल्पना कीजिए, मालिक बाज़ार में से निकलता है, और उसके अपने ही नौकर उसे ठोकरे मारे, भरे बाज़ार में उसके सिर पर जूते लगाएँ तो मालिक के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है ? दूसरों से अपमानित होना एक बात है, किंतु जब मनुष्य अपने ही

आदमियों से, अपने ही नौकरों से अपमानित हो, तो उसके लिए इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

आपने स्वयं ही अपने मन और इन्द्रियों का निर्माण किया है, आप इनके स्वामी हैं, मालिक हैं। जब ससार के भरे बाजार में ये आपके सिर पर जूते मार रहे हैं, ठोकरें लगा रहे हैं, तो आपके लिए इससे बढ कर दुर्भाग्य और पराजय की क्या बात होगी ? इसका तो मतलब यह हुआ कि मालिक अपने गुलामों का गुलाम बन रहा है। स्वामी दासानुदास हो रहा है।

मनुष्य आज प्रकृति पर अधिकार कर रहा है, पृथ्वी तत्त्व पर, जल तत्त्व पर, अग्नि तत्त्व पर एव वायु तत्त्व पर वह अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके भीतर में शक्ति का अपार भण्डार तो भरा है, फिर भी वह पराजित क्यों होता जा रहा है ?

इसका कारण है कि वह भीतर में अपने को, अपनी शक्ति को देख नहीं रहा है। वह सिर्फ बाहर में उलझा है। प्रकृति पर हो उसकी नजर जा रही है, भौतिक शक्ति और समृद्धि पर ही उसका लक्ष्य टिक गया है। इसलिए वह प्रकृति से सघर्ष करता है, अपने पड़ोसियों से सघर्ष करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जो बाधा बन कर खड़ा होता है उसे ही जड़ से समाप्त कर देने पर तुला हुआ है। मनुष्य की इस मूढता को समाप्त करने के लिए ही भगवान् महावीर ने कहा था—

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ ।

अप्पाणमेवमप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥

मनुष्य तू बाहर में युद्ध कर रहा है, रणक्षेत्र में योद्धाओं का खून बहा रहा है, इसका अर्थ क्या है ? अपने ऐश्वर्य के लिए, सुन्दर स्त्रियों के लिए, यश और प्रतिष्ठा के लिए लाखों मनुष्यों के प्राणों से खेल रहा है, यही तेरी बुद्धिमानी है ? शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मचल रहा है, पर सोच, वास्तव में तेरा शत्रु है कौन ? तेरे शत्रु तेरे भीतर में छिपे हैं, उनसे युद्ध कर, सघर्ष का त्रिगुल बजा और टूट पड़ उन पर। तू अपने शत्रुओं के पजे में तो फँसता जा रहा है, उनकी दासता स्वीकार करता जा रहा है और अपने आपको वीर, योद्धा घोषित करने के स्वप्न देख रहा है ? तू आखों की दासता में जकड़ा जा रहा है, कानों की गुलामी के फदे में फसा है, विजेता की हार क्यों ?

जीभ का दास बना बैठा है, मन और इन्द्रियो के बन्धन में कैद हो रहा है और फिर भी अपने को वीर घोषित करने की अकड़ लिए बैठा है ?

क्षत्रियत्व जगाओ

क्रोध का थोड़ा सा प्रसंग आया, कि तुम उसमें बह गये, अपने आप को भूल गये, उसे रोक नहीं सके । प्रतिरोध नहीं कर सके, क्रोध को दबा नहीं सके, यही दुर्बलता है । क्रोध तुम्हारा शत्रु है, शत्रु पर शासन करना सीखो । बाहरी शत्रुओं पर नहीं, अपने ही अन्तरंग शत्रुओं पर । शासन करना मनुष्य का एक स्वभाव है, अधिकार करने की भावना उसमें बहुत प्रबल होती है, पर वह अधिकार दूसरों पर नहीं, अपने आप पर होना चाहिए । क्षत्रियत्व का अश प्रत्येक व्यक्ति में रहता है । शौर्य और पराक्रम की भावनाएँ, अधिकार और शासन की भावनाएँ, यह क्षात्र भाव है । यह नहीं कि क्षत्रिय ही क्षत्रिय होता है, हर मनुष्य क्षत्रिय होता है, हर मनुष्य ब्राह्मण होता है । हमारे में जो ज्ञान व विवेक का अंश है, वह ब्राह्मणत्व है । हमारी समझदारी ब्राह्मण धर्म है तो हमारी कर्मठता, वीरता, अधिकार की भावना क्षत्रिय धर्म है ।

भगवान महावीर के बारे में जो हम यह कथा कहते हैं कि उन्होंने पहले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बाद में क्षत्रिय के घर में । इसका परम्परागत ऐतिहासिक अर्थ तो जो है, उसे तो हम सब जानते ही हैं । मैं एक दार्शनिक भाव का अर्थ करता हूँ । रूढ़ शब्दार्थ के साथ भाव सत्य को समझने का प्रयत्न करे, तो हमें उक्त कथा संदर्भ का यह भाव भी समझना चाहिए कि उनका पहला जन्म ब्राह्मणत्व का अर्थात् ज्ञान का है । ज्ञानी और विवेकी के रूप में उनका पहला जन्म होता है । जब ज्ञान की ज्योति जीवन में जल उठती है, सत्य का प्रकाश फैल जाता है, तब फिर वे क्षत्रियत्व की ओर बढ़ते हैं । तब उनका जन्म क्षत्रियत्व का होता है । अपनी इच्छाओं से युद्ध करते हैं और अन्त में उन पर विजय प्राप्त कर के अपने क्षात्र धर्म को उजागर करते हुए दिखाई देते हैं ।

मैं कहता हूँ, यह परम सत्य आप समझले कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन को आगे बढ़ाना है, उन्नति की ओर अग्रसर

करता है। हमारे जीवन में पहले ब्राह्मणत्व आयेगा, तो हम स्वयं को पहचान लेंगे, अपनी शक्तियों को जान लेंगे। किसके साथ हमें संघर्ष करना है, हमारा निशाना कहा होगा, यह सब जानकारी हो जाने के बाद फिर क्षत्रियत्व को जगाना होगा। इच्छाओं और वासनाओं के साथ द्वन्द्व, संघर्ष करना होगा और अपने आप पर अपना नियन्त्रण, अनुशासन स्थापित करना होगा।

अभावों की लड़ाई

मनुष्य में दूसरों पर अनुशासन करने की जो वृत्ति है, उससे संघर्ष का जन्म होता है। रगड़ से चिनगारिया उछलती है, टक्कर से आग पैदा होती है। जब तक मनुष्य अपने आप पर शासन नहीं कर लेता, तब तक उसे बाहर में शासन स्थापित करने में सफलता कैसे मिलेगी? जब तक अपनी वृत्तियाँ नियन्त्रित नहीं होती, तब तक संघर्ष पैदा होता रहेगा।

बात यह है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब सीमित हैं। वास्तव में संसार में जो लड़ाई चल रही है, वह अभावों की लड़ाई है, वस्तुओं की कमी की लड़ाई है। भोग की जितनी सामग्री है, वस्तुएँ हैं, उनकी एक सीमा है। संसार की प्रत्येक वस्तु का परिमाण है, सख्या है। किन्तु मन की वृत्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतः मन की वासनाओं के इस अतल अधगर्त को यदि जगत की भौतिक वस्तुएँ डालकर भरना चाहे, तो कैसे भर सकते हैं?

कल्पना करिए—आख है, इसमें रूप डालते जाएँ। एक रूप देखा, पर, तृप्ति नहीं हुई, सौ रूप देखे, हजार रूप देखे और लाख रूप भी देख लिए तो क्या आप को लगेगा कि बस बहुत देख लिया, अब कभी नहीं देखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इतना होने पर भी परितृप्ति की भावना आप के हृदय में नहीं उठती। जीवन भर सुन्दर से सुन्दर रूप देखते चले जाने पर भी आखों की तृप्ति नहीं होती। यह तृप्ति तभी हो सकती है, जब अन्दर की आख खुल जाए, वस्तु का भौतिक स्वरूप समझ में आ जाए, और मन की वासना पर नियन्त्रण हो जाए।

यही बात कान के सम्बन्ध में है। प्रिय और मधुर शब्द रोज सुनते चले जाइए, अपनी प्रशंसा के हजारों शब्दों से कान भरते रहिए, और एक दो दिन नहीं, वर्षों तक। तो, क्या आपका मन तृप्त होगा कि बस अपनी प्रशंसा बहुत सुन ली। अब नहीं सुनेगे, अब तो अपनी निन्दा सुनेगे। बीस वर्ष तक प्रशंसा के शब्द कहने वाला यदि एक शब्द निन्दा का कह गया तो बस सारा गुड़-गोबर हो गया। एक अप्रिय एवं कटु शब्द भी आप सुन नहीं सकते, और जीवन भर प्रिय एवं मधुर शब्द सुनते सुनते अघाते नहीं, उससे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तभी हो सकेगी, जब विवेक जागृत होगा और इच्छानुसार ज्ञान की लगाम लग जाएगी।

अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी यही तथ्य हमारे सामने आता है कि उनके द्वारा गन्ध, स्वाद, स्पर्श आदि का जीवन भर अनुभव करते हुए भी हमारा मन उनसे भरता नहीं, तृप्ति नहीं होती, प्यास। एक अमिट प्यास बनी रहती है।

इच्छा और आवश्यकता

अक्सर दो बातें हमारे समक्ष आती रहती हैं। पहली है—आवश्यकता और दूसरी है इच्छा। यदि जरा-सा चिन्तन करने का कष्ट करेगे, तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि दोनों में बहुत अंतर है, गहरा अन्तर है। आवश्यकता एक अलग चीज है, इच्छा एक अलग।

भूख लगती है, भोजन चाहिए—यह आवश्यकता है। हलुआ चाहिए, खड़ी या रसगुल्ला चाहिए, तभी मन प्रसन्न हो सकता है—यह आवश्यकता नहीं, इच्छा है। रोटी के बिना काम नहीं चलता, भूखे पेट श्रम नहीं हो सकता—“भूखे भजन न होय गोपाला” इसलिए पेट भरना जरूरी है, आवश्यक है। यह पेट दाल रोटी से भी भरा जा सकता है और खड़ी मलाई से भी। पेट भरा और मन शान्त हुआ, यह तो आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब यदि खड़ी न मिले, तो मन बेचैन हो उठे, उसके बिना न आनन्द है, न शान्ति है, यह आवश्यकता नहीं, इच्छा है।

किसी किसी को पात्र (वर्तन) की भी बड़ी सनक होती है। भोजन के लिए चादी का या स्टील का थाल चाहिए। एक सज्जन को मैंने देखा कि वे कही भी जाते, तो चादी का थाल साथ में ले जाते, उसी में भोजन करते। खाने को रोटी ही खाई जायेगी, थाल नहीं खाया जायेगा। पर, रोटी तो साथ में नहीं रखते, थाल ही अपने साथ रखते हैं। यह भी मनुष्य की एक इच्छा है। जब सही भूख लगती है तो वह न बाँसी रोटी देखती है और न फूटी थाली देखती है। पत्तल में, या केले के पत्ते में, और तो क्या हाथ में भी खाया जा सकता है, पर सच्ची भूख न हो, नकली भूख हो, जिसे हम इच्छा कहते हैं, तो वह पत्तल आदि पर खाने से कैसे तृप्त हो सकती है ?

मैंने उड़ीसा में देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही सीधे सादे जीवन के आदी हैं। एक हडिया में चावल पका लिया, साथ में नमक मिला दिया, और बस, पत्तल में या केले के पत्ते में लेते गये और खाते गये। मनुष्य अपनी आवश्यकता को कैसे भी पूरी कर सकता है, पर इच्छा पूरी होना बहुत कठिन है।

आपके लिए जब थाल लगे, तो उसमें चार साग होने चाहिए, दो चार मिठाइयाँ होनी चाहिएँ, नमकीन होना चाहिए, आचार, मुरब्बा, चटनी और जाने क्या क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ, यह पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं होता, किन्तु अपने अहकार की भूख मिटाने के लिए, यह सब होता है। वासना और इच्छा की शान्ति के लिए यह उपक्रम होता है, पर वह तो इनसे शान्त थोड़े ही होती है, अपितु और अधिक उदीप्त हो उठती है।

देश की संपत्ति आज आवश्यकतापूर्ति के लिए उतनी बर्बाद नहीं हो रही है, जितनी मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए हो रही है। बढिया से बढिया बहुमूल्य सुन्दर प्रसाधनसामग्री आवश्यकता के लिए है, या इच्छा, अहकार और वासना के लिए ?

देश में आज हर तरफ अभावो का सघर्ष है। वह इसी आधार पर है कि कुछ व्यक्ति अपनी वासना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ससार की वस्तुएँ बटोर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ भूख प्यास से तड़पते हुए मर रहे हैं। वाचना की आग में बड़े बड़े साम्राज्य

होम दिए गए, चक्रवर्तियों का वैभव उसमें डाल दिया गया, फिर भी वह तृप्त नहीं हुई। समुद्र में चाहे कितनी ही नदिया आती रहे, क्या वह कभी कहेगा कि बस, अब रहने दो, बहुत पानी हो गया। उसमें तो नदिया गिरती जाएगी और विलीन होती जाएगी, वह एक क्षण के लिए भी कभी किसी को नहीं रोकेगा। यही हाल मनुष्य की इच्छाओं का है। मन का यह महासमुद्र कभी नहीं भर सकता, इस में चाहे जितना वैभव, ऐश्वर्य डाल दिया जाए, फिर भी वह तो हाय हाय करता ही रहेगा।

इसलिए मैं कह रहा था कि मनुष्य आज अपनी वासनाओं और इच्छाओं के सामन हारता जा रहा है। उनकी गुलामी के पजे में गहरा जकड़ता जा रहा है। प्रकृति पर विजय करने वाला मनुष्य अपनी वासनाओं के समक्ष दास बना हुआ है, और उनके इशारों पर जीवन में बन्दर की तरह नाच रहा है, वगूले की तरह लक्ष्यहीन भटक रहा है।

मनुष्य जब तक अपनी इस दासता को नहीं समझेगा, इन इच्छाओं की जजीरों को नहीं तोड़ेगा, तब तक उसके हृदय में सच्ची शान्ति और सच्चे सुख की तरंगें नहीं उमड़ सकती। जीवन में आनन्द और परितृप्ति की अनुभूतियां नहीं जग सकती। और जब जीघन जी कर भी आनन्द नहीं पा सके, इधर उधर दौड़ घूंप करके भी सुख न पा सकें, तो फिर जीवन जीना ही क्या हुआ? पशु के और मनुष्य के जीवन में फिर क्या भेद हुआ? पशु के और मनुष्य के जीवन में फिर क्या अन्तर रहेगा? अन्तर तो यही है कि जहां पशु पराधीन और कष्टमय जीवन गुजारता है, वहां मनुष्य हसता हुआ, आनन्द बिखेरता हुआ जीता है। जिधर भी जाता है बस हँसी खुशी और आनन्द बांटता चला जाता है। इस आनन्दमय जीवन के लिए अपने आप पर, अपनी इच्छा पर नियन्त्रण करना सीखे, मन पर शासन करना सीखे, बस यही आनन्द और सुख का मूल मंत्र है।

महामंत्री शकडाल

पाटलिपुत्र में जिस समय नवम नन्द का राज्य था, उस समय कल्पकवशीय मंत्री श्रीवत्स राजा का महामात्य था। महामात्य श्रीवत्स अपने द्वितीय नाम 'शकडाल' से ही प्रख्यात थे। शकडाल के दो पुत्र थे—स्थूलिभद्र और श्रियक। स्थूलिभद्र बचपन से ही विरक्त और ससार से उदासीन से रहते। मदभरी जवानी में भी भोग विलास की रंगीनी उनके जीवन को नहीं छू सकती। दिन रात अन्तश्चिन्तन में लीन, चुपचाप, गुमसुम ! न कही आना, न कही जाना। न कुछ करना, न कुछ सुनना। यौवन में वैराग्य, किसी योगी का भूषण हो सकता है, किंतु गृहस्थ के लिए तो वह अभिशाप ही माना जाता रहा है। स्थूलिभद्र की यह उदासीनता महामात्य के लिए सिर दर्द बन गई। महामन्त्री जब देखो तब यही सोचते रहते, विचारते रहते कि—“जब तक उसके जीवन में स्फूर्ति, चहल-पहल, सासारिक दक्षता, व्यवहारपटुता, महत्वाकांक्षा और बोलने चालने का सुन्दर सरस आकर्षक ढंग न हो, वह महामात्य के पद की गौरवमयी परम्परा को कैसे अक्षुण्ण रख सकेगा ?” शकडाल को यही चिन्ता दिन रात कचोटती रहती। आखिर महामात्य ने विचार करके स्थूलिभद्र को ससार की सभी कलाओं में निपुण, अथवा सुदक्ष बनाने के लिए मगध की तत्कालीन महान् नर्तकी अर्निच सुन्दरी कोशा की छाया में भेजा।

उन्ही दिनों पाटलिपुत्र में वररुचि नाम का एक ब्राह्मण विद्वान रहता था। सरस्वती उस पर प्रसन्न थी, किन्तु वह बड़ा अहकारी और दम्भी था। वह प्रतिदिन राजा नन्द के सामने सभा में संस्कृत के एक सौ आठ श्लोक बनाकर उसकी स्तुति किया करता। राजा उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध हो उठता, प्रशंसा की धारा में बह जाता,

किन्तु जब भी वह वररुचि को 'प्रीतिदान' देने की इच्छा से महामात्य की ओर देखता, तो उनकी अनिच्छा एवं धरुचि देखकर सकोच कर जाता ।

वररुचि से महामात्य की उदासीनता छिपी नहीं रही । वह महामात्य को प्रसन्न करने के उपाय सोचने लगा । एकदिन अवसर पाकर वह महामात्य की पत्नी के निकट पहुँचा । पुरुष से स्त्री अधिक भावुक, उदार और सवेदनशील होती है । वररुचि ने मंत्री की पत्नी पर अपनी विद्वत्ता की छाप जमाली । अपनी व्यथा सुनाते हुए उसने कहा—“यदि महामात्य थोड़ा-सा भी सकेत कर दे तो राजा नन्द मेरे पर धन की बरसा कर सकते हैं, और मैं दरिद्रता की पीडाओं से मुक्त हो सकता हूँ ।”

मंत्री की भावनाशील पत्नी ने उसे आश्वासन दिया कि “वह अवश्य ही महामात्य को प्रसन्न करके तुम्हारे लिए, प्रशंसा के दो शब्द, राजा के सन्मुख कहलायेगी ।”

वररुचि अपना पासा सीधा पड़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । मंत्री महोदय की पत्नी की सज्जनता और गुण ग्राहकता की मुक्तकठ से प्रशंसा करके उसने अपना काम बना लिया ।

अब महामंत्री से उनकी पत्नी रोज-ब-रोज इस बात की चर्चा करने लगी कि “आप वररुचि जैसे योग्य विद्वान की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? गुणी का समादर और अभिनन्दन तो होना ही चाहिए न ? यह तो हमारी उदारता का परिचय है । किसी के वास्तविक गुण पर भी चुप रहना, मन की क्षुद्रता और असहिष्णुता का द्योतक है । आप इतने महान् नीतिज्ञ होकर भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, स्वामी ।”

महामंत्री पत्नी की सरल बातें सुनकर हस पड़ते । आखिर उन्होंने कहा—“प्रिये ! तुम नहीं जानती, वररुचि विद्वान अवश्य है, पर उसकी विद्वत्ता का सबसे बड़ा दोष अहकार है, जो फूल में काटे की तरह उसके साथ लगा हुआ है । वह भद्र जनता को अपनी विद्वत्ता की ओट में भ्रान्त बनाता है, सर्वसाधारण में दम्भ और मिथ्याचार फैलाता है, इसीलिए मैं उसको प्रोत्साहन नहीं देता । मेरी प्रशंसा उसके अहकार को उत्तेजित कर सकती है, दम्भ की शक्ति बन सकती है ।”

“किसी के दम्भ और मिथ्याचार से आपको क्या लेना देना है ? विचारा दरिद्रता की चबकी में पिस रहा है, यदि आप प्रशंसा के दो शब्द कह दे तो उसका भला हो जाएगा, इसमें आपकी और जनता की कौनसी हानि होने वाली है ? टकेभर की जीभ हिलाने से किसी का भला होता हो, तो अवश्य कर देना चाहिए और कुछ नहीं, तो करुणा की दृष्टि से ही आपको वररुचि की विद्वत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए ।”

पत्नी के बार-बार के आग्रह पर आखिर महामंत्री शकडाल पिघल गये । एक दिन राज सुभा में वररुचि के श्लोक पढ़ते प्र. महा-मात्य ने मद हास्य के साथ एक बहुत छोटा सा अर्थगम्भीर शब्द कह दिया—‘सुन्दर ।’ बस, मंत्री के द्वारा प्रशंसा सुनते ही राजा नन्द ने एक सौ आठ श्लोको के बदले में एक सौ आठ स्वर्ण मुद्राएँ पुरस्कार में दे डाली । वररुचि बाग-बाग हो उठा । अब वह प्रतिदिन एक-सौ आठ श्लोक सुनाता और बदले में उतनी ही स्वर्ण मुद्राएँ पुरस्कार में प्राप्त कर लेता । थोड़े ही दिनों में उसका रंग जम गया । सरस्वती उस पर प्रसन्न थी ही, अब लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गयी । बस, अब फिर क्या था, ज्ञान का अहंकार दीप्त हो उठा । करेला और नीम चढा । अब क्या था प्रचुर धन एव राज्प सम्मान पाकर वह जनता में अपना झूठा दम्भ फैलाने लग गया ।

इधर प्रतिदिन एक सौ आठ स्वर्ण मुद्राएँ निरर्थक लुटती देखकर मंत्री शकडाल ने सोचा—यह ठीक नहीं हो रहा है, प्रजा के हित के लिए सचित किया गया राजकोष व्यर्थ ही खाली होता जा रहा है, और उधर वररुचि राजा की उदारता का दुरुपयोग कर रहा है । महामात्य ने अवसर देखकर एक दिन एकान्त में राजा नन्द से कहा—“महाराज ! आप वररुचि को निरर्थक ही राजकोष लुटा रहे हैं ?”

“नही मन्त्रिवर ! ऐसा तो कुछ नहीं । वररुचि बहुत विद्वान है । प्रतिदिन एक सौ आठ नवीन श्लोक रचना करके लाता है । यह क्या कुछ कम अद्भुत है । विद्वान का सम्मान तो करना ही चाहिए न ? यह तो हमारा वशानुगत-राज धर्म है ।”

“महाराज ! यह हमारी आखों में बूल झोकने की चेष्टा करता

है। नवीन नहीं, बल्कि पुराने ही श्लोक रटकर आता है और हमें अपनी नवीन रचना बता देता है। यह साहित्य का चोर है।”

“अच्छा .. ? आपने कैसे जाना, ये श्लोक पुराने हैं ?”—राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा।

“महाराज ! यह जो श्लोक बोलता है, वे सब मेरी यक्षा, यक्ष-दत्ता आदि सातों पुत्रियों को पहले से कण्ठस्थ है। आप सुनना चाहे, तो विलम्ब क्या, कल ही इसकी परीक्षा हो जाए।”

“अवश्य !”—राजा ने उत्सुकता के साथ कहा।

दूसरे दिन राज सभा में एक ओर यवनिका डाल दी गई, उसके भीतर महामन्त्री शकडाल की सातों पुत्रियाँ आकर बैठ गईं। इधर वररुचि आया, और सदा की भाँति गुरुगंभीर स्वर से एक सौ आठ श्लोक बोले।

महामन्त्री ने एक अर्थ पूर्ण दृष्टि से वररुचि की ओर देखा—“पंडित जी ! कहिए, ये श्लोक किस की रचना है ? कब के बनाये हुए हैं ?”

अपनी आशु-प्रतिभा बुद्धि का उपहास होता देख कर वररुचि का अहंकार तिलमिला उठा—“मन्त्रीवर ! इतने दिन हो गए, अभी तक आपको पता नहीं चला कि ये श्लोक नवीन हैं या प्राचीन ! मैं जो भी श्लोक यहाँ बोलता हूँ, वे सब सर्वथा नवीन और स्वनिर्मित होते हैं। पहले से नहीं, तत्काल यही पर बनाता जाता हूँ और बोलता जाता हूँ।”

“असत्य ! बिल्कुल असत्य !”—महामात्य ने गर्ज कर कहा—“वररुचि ! तुमने जो आज श्लोक कहे हैं, वे सब प्राचीन हैं, किसी अन्य विद्वान के बनाये हुए हैं।”

“महामात्य ! क्षमा करें, आप बिल्कुल सफेद झूठ कह रहे हैं। आपके कथनानुसार ये किसी अन्य की रचना हैं, और प्राचीन हैं, तो इसका प्रमाण दीजिए।” वररुचि ने अहंकार से मस्तक हिलाते हुए कुछ घूरते हुए कहा।

“प्रमाण प्रस्तुत है। मेरी यक्षा आदि सातों कन्याओं को ये श्लोक कण्ठस्थ हैं, वे अभी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी।”

सभा में चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा चुपचाप बैठा इस विवाद की मध्यस्थता कर रहा था। मंत्री शकडाल के सकेत से कुमारी यक्षा मंच पर आई। मंत्री ने पूछा—“क्यों बेटी! वररुचि ने जो श्लोक सुनाये हैं वे तुझे भी याद हैं?”

“हा पिताजी!”

“तो, सुनाओ बेटी।”

और उसने वररुचि के कहे हुए एक सौ आठ श्लोकों की अस्खलित रूप में ज्यों की त्यों आवृत्ति कर डाली।

वररुचि के हाथ पाव ढीले पड़ गए। मस्तक शून्य। आखे निस्तेज। और चेहरा फक। यह क्या हो गया?

मंत्री शकडाल ने वररुचि की आत्म-विस्मृत आखों में झाँका। बोले—“वररुचि! यदि चाहो तो एक ही नहीं, सातों पुत्रियाँ सुना सकती हैं, सब को ये श्लोक याद हैं।”

‘हूँ! सुनवाईए’.. वररुचि ने होठ काटते हुए कहा।

मंत्री के सकेत से दूसरी कन्या यक्षदत्ता मंच पर आई और उसने भी सब के सब श्लोक ज्यों-के-त्यों दुहरा दिए। इस प्रकार क्रमशः सातों ही कन्याओं ने वररुचि के श्लोकों को सुनाकर राजा और सभा-सदों को स्तब्ध कर दिया।

सभासद वररुचि के झूठे दभ पर छि छि कर उठे। राजा ने उसकी भर्त्सना की। वररुचि मन-ही-मन जलता हुआ मुह लटकाये अपने घर पर आ गया। महामंत्री की चालाकी को वह समझ नहीं पा रहा था, पर इस अपमान पर उसका खून खौल गया। मंत्री के प्रति रोष और प्रतिरोध की भावना ने उसके मन को सब ओर से घेर लिया।

वास्तव में मंत्री की सातों कन्याओं की स्मृति इतनी तीव्र और विलक्षण थी कि पहली को एकबार सुनते ही कठिन-से-कठिन पद्य याद हो जाते थे, दूसरी को दो बार में, तीसरी को तीन बार में और इस प्रकार क्रमशः सातवीं को सात बार में। जो कुछ भी सुना जाता, उसका एक एक अक्षर कण्ठस्थ हो जाता था। भस्तिष्क क्या था, एक विचित्र कैमरा था, जिसमें पूरा-का पूरा-शब्दचित्र अंकित हो

जाता था। किन्तु इस रहस्य को न राजा जानता था और न वररुचि। मन्त्री ने वररुचि के दम्भ को समाप्त करने के लिए ही यह योजना बनाई थी, वररुचि मन्त्री की, रहस्यभरी योजना के जाल में बुरी तरह उलझ गया।

वररुचि, वररुचि था। वह बिना दम्भ के रह ही नहीं सकता था। अस्तु, कुछ दिन बाद उसने एक नया दम्भ फैलाया। वह प्रातः काल सूर्योदय की स्वर्णिमवेला में गंगातट पर जाकर एक सौ आठ श्लोको से गंगा की स्तुति करने लगा। एक-एक श्लोक बोलता जाता और एक-एक सीढ़ी पर आगे बढ़ता जाता। जैसे ही एक सौ आठ श्लोक पूरे करके पैरों को पानी में डाल कर नमस्कार करने के लिए नीचे झुकता कि एक सौ आठ स्वर्ण-मुद्राएँ पानी में से उछल कर उसके सामने बाहर आ गिरती।

जनता ने यह चमत्कार देखा तो चकित रह गई। गंगा के किनारे रोज़ भीड़ जमा होने लगी। वररुचि के कविता पाठ पर गंगा द्वारा दी जाती स्वर्ण-मुद्राएँ देखकर लोग उसकी असाधारण विद्वत्ता एवं साधना पर बलि-बलि हो गए। वररुचि ने लोगों से कहा—“मेरी कविता पर गंगा माता प्रसन्न है। राजा और मन्त्री अपनी कृपणता छिपाने के लिए मेरी वद्या का अपमान कर रहे हैं। किन्तु गुणी और विद्वान को ससार में कहीं आदर की कमी नहीं है। देखते हो, अब मुझ पर मानवी कृपा नहीं, तो दैवी कृपा है।”

मन्त्री शकडाल ने वररुचि के इस पाखण्ड की चर्चा सुनी तो गुप्तचरो द्वारा इस रहस्य का पता लगवाया। गुप्तचरो ने बताया कि—“वररुचि स्वयं रात्रि में गंगा के तट पर जाकर पानी में स्वर्ण मुद्राएँ एक यत्र में रख देता है। यत्र इस ढग से बनवाया गया है कि पैरों से दबाते ही वह स्वर्ण मुद्राएँ उगल देता है।” मन्त्री के सकेत पर गुप्तचर वही छिपे रहे। वररुचि ने रात्रि के नीरव वातावरण में चुपचाप आकर मुद्राएँ डाली, और इधर उधर देखकर लौटे गया। गुप्तचर ने पीछे से मुद्राएँ निकाल कर मन्त्री के समक्ष लाकर रख दी।

दूसरे दिन राजा स्वयं मन्त्री के साथ गंगातट पर वररुचि का चमत्कार देखने के लिए आए। वररुचि का क्षुद्र मन आज बहुत

गर्वाया हुआ था। राजा और मंत्री को छकाने के लिए आज वह श्लोको को और भी जोर से पढ़ रहा था। परन्तु वररुचि को क्या पता था कि महामंत्री के बुद्धिचक्र से बचना आसान नहीं है। वररुचि ने श्लोक पढ़कर सदा की भाँति यत्र दबाया, पर स्वर्ण मुद्रा नहीं निकली। कुछ और जोर से दबाया, पर यत्र तो चर् चर् करके रह गया। वररुचि का मुँह सफेद पड़ गया। यह क्या हुआ ?

मंत्री शकडाल जरा आगे बढ़कर सामने आए—“क्यों पंडितजी ! मोहरे डालना भूल गए, या चोरी चली गई ?”

वररुचि का चेहरा फक् हो गया। वह मन ही मन मुनमुनाने लगा—“दुष्ट शकडाल की ही करतूत है यह ?”

शकडाल ने गभीर हसी के साथ कहा—“कोई बात नहीं, चिन्ता न कर। गंगा प्रसन्न न हुई तो क्या है ? महाराज नद आप पर प्रसन्न होकर यह थैली आपको दे रहे हैं, लीजिए। आप ही की यह वह थैली है, जो आप कल रात को इस यत्र में डाल कर गए थे।”

भीड़ में सन्नाटा छा गया। वररुचि को काटो तो खून नहीं। उसकी नजर जमीन में गड़ी थी, उसका ससार भूकम्प के धक्को से जैसे डोल उठा था।

महामंत्री ने गंगा में से गुप्त यत्र को बाहर निकलवाया और राजा तथा प्रजा के समक्ष वररुचि की पाखण्ड लीला को उघाड़ कर रख दिया। अब क्या था,—“इतना बड़ा विद्वान् और इतना बड़ा मायावी ! इतना बड़ा धूर्त !”—सबकी जबान पर यही एक तिरस्कार का स्वर था।

वररुचि के हृदय में शकडाल के प्रति भयंकर प्रतिशोध की आगि भड़क उठी। वह किसी भी प्रकार शकडाल का अस्तित्व समाप्त करने की सोचने लगा। कई षडयंत्र रचे, पर वे समय से पहले फूट गये। आखिर शकडाल की एक दासी के साथ उसने साठ गाठ की। शकडाल के घर की प्रत्येक गुप्त बात, वररुचि के पास आने लगी। इधर वररुचि ने और सब कुछ छोड़ कर बच्चों को पढ़ाना प्रारम्भ कर

दिया था । नगर के अनेक बालक उसकी शाला में आकर ज्ञानाभ्यास करने लगे ।

एक दिन वररुचि को दासी ने बताया—“आजकल महामंत्री के घर में श्रियक के विवाह की जोरदार तैयारिया चल रही है । महाराज एव मगध के सभी सामन्त उपस्थित होंगे । उन्हें भेट देने के लिए विशेष प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, छत्र, आभूषण आदि तैयार किये जा रहे हैं ।”

वररुचि को एक अच्छा अवसर हाथ लग गया । उसने घटना को तोड़-मरोड़ कर जनता में भ्रम फैलाना शुरू किया—

नंदराय नवि जाणई, ज शकडाल करेसि ।

नंदराय मारि उ करी, सिरिय उ राज ठवेसि ॥

—“नद राजा शकडाल के विश्वास में बैठा है, उसे कुछ खबर नहीं है कि शकडाल क्या करने वाला है ? किंतु यह राजा नद की हत्या करके अपने पुत्र श्रियक को सिंहासन पर बिठलाएगा ।”

वररुचि ने बच्चे को यह पद्य सिखला दिया और मिठाई का प्रलोभन देकर घर-घर, गली-गली, कूचे-कूचे में इसको प्रसारित कर दिया । बच्चे जहाँ देखो वहाँ यही गीत गाते फिरते थे । अब तो घर-घर में शकडाल के राजद्रोह के बड्यत्र की चर्चा होने लगी । शकडाल के दुश्मनों की बन आई । वे जगह जगह पर इस बात का जोरशोर से प्रचार करने लग गए । शकडाल के विरुद्ध राज्य कर्मचारियों के, राजा के निकट-सेवकों के, कान भर दिये गये । बात ज्यों-ज्यों फैलती गई, उस पर नमक मिर्च लगते गये । लोगो ने राजा से निवेदन किया—“शकडाल के घर राजविद्रोह की जोर शोर से तैयारिया हो रही हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, आयुध निर्माण किये जा रहे हैं, दूर-दूर से सम्बन्धी एव मित्रों को आने का निमन्त्रण दिया जा रहा है ।”

राजा ने गुप्तचरों को भेज कर पता लगवाया तो जन-प्रवाह बहुत कुछ सही निकला । श्रियक के विवाह की तैयारिया सयोगवश राज-विद्रोह की तैयारियां समझ ली गईं । राजा का मन आशकाओं से भर उठा । चापलूसों ने राजा को और अधिक बरगला दिया ।

महामंत्री शकडाल के प्रति राजा के मन में भयकर रोष और घृणा उमड़ पड़ी ।

इधर सदा की भाँति महामंत्री प्रातः राजसभा में आए । राजा को प्रणाम किया तो राजा के बदले हुए रंग ढग देखकर बह दग रह गए । राजा की भाँति घृणा और क्रोध से तनी हुई थी । आँखों में खून बरस रहा था । लग रहा था, जैसे क्रोध की ज्वालाएं धधक कर महामंत्री के कुल-वंश को भस्म कर डालेंगी । मंत्री शकडाल राजसभा में कुछ क्षण रुके और राजा को प्रणाम करके तुरत घर लौट आए ।

शकडाल के मन में आशकाओं का भयकर तूफान मचल उठा । राजा के रोष का कारण समझते उन्हें देर नहीं लगी । राजा झूठे बहम का शिकार हो रहा था, पर संयोग और वातावरण ऐसा था कि वह सफेद झूठ भी बिल्कुल सच बन रहा था । मंत्री को लगा—“राजा इस बहम के वश शीघ्र ही कोई अनर्थ कर बैठेगा । कहीं सारे परिवार को ही मौत के घाट न उतार दे ?” उसे सूझ नहीं रहा था, वह क्या करे, कैसे इस स्थिति को सुलझाए ?

शकडाल ने श्रियक को बुलाया । श्रियक ने आकर चरणस्पर्श-पूर्वक नमस्कार किया । देखा—कि पिता के सदा प्रसन्न चेहरे पर गंभीर चिंता छा रही है, ठुड़ी पर हाथ धरे आज वह किसी विकट उलझन को सुलझाने में लगे हैं । शकडाल ने श्रियक को पास में बुला कर कहा—“बेटा, राजनीति बड़ी विकट है । भाग्य की तरह इसका किस समय क्या चक्र चलता है, कोई कह नहीं सकता । जिस घर में तुम्हारे मंगलविवाह की तैयारियाँ हो रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, उसे राजविद्रोह का अड्डा समझ लिया गया है । राजा और उसके निकटवर्ती अधिकारी मेरे दुश्मन बन गये हैं । मुझे राजद्रोही समझ लिया गया है । पता नहीं, किस समय परिवार को मृत्यु का निमंत्रण आ जाए”—कहते-कहते महामंत्री का गला भर आया, आँखें गीली हो गईं ।

श्रियक कलेजा थामे सुनता जा रहा था । वह महाराज नंद का मुख्य अंगरक्षक था । घटनाचक्र की भनभनाहट कुछ दिनों से उसके कानों पर भी टकरा रही थी । पर उसका स्वच्छ सरल हृदय इस

पर-कभी विश्वास नहीं कर सका था-कि नदवशीय राजा कभी अपने परपरागत कल्पक वश के मंत्रियों पर राजविद्रोही होने की आशका भी कर सकेंगे । किन्तु आज अनहोनी हो रही है । वह जो सुन रहा है, अविश्वसनीय होते हुए भी सच है ।

शकडाल ने हृदय पर हाथ धरके मुन को मजबूत बनाया । उस ने श्रियक की उदास आँखों में झाँका और फिर कहा—“इस गभीर आरोप का प्रतिकार तुझे करना होगा । समय आ गया है, तुझे राजा को विश्वस्त करने के लिए अपनी निश्छल राजभक्ति का प्रमाण देना पड़ेगा ।”

—“हा पिता जी ! तैयार हूँ,”—युवा श्रियक की भुजाएँ जैसे मचल उठी । “पिताजी, आदेश कीजिए, राजभक्ति के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ ।”

—“बेटा ! तुम्हारे बहुमूल्य प्राणों की अभी जरूरत नहीं है । इसके लिए तो अभी सिर्फ मेरे ये बूढ़े प्राण ही काफी हैं ।” शकडाल ने अपनी तलवार उठाकर श्रियक के हाथ में दी, और कहा—“कल राजा को प्रणाम करते समय वही पर इस तलवार के एक ही प्रहार से मेरे प्राणों की बलि लेकर राजभक्ति का परिचय देना होगा । बस, थमाओ मेरी इस तलवार को अपने सुढ़ा हाथों में ।”

श्रियक के अज्र हाथ धूज उठे । हृदय धक् धक् करने लग गया —“पिताजी, यह कैसी राजभक्ति ! एक निरर्थक बहम के लिए आपके प्राण ! और वह भी मेरे हाथों से... नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता....।”

“बेटा ! यह नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पता है तुझे ? नन्द राजा पूरे के पूरे कल्पक वश को राजद्रोह का आरोप लगाकर जीवित ही कोल्हू में पिलवा डालेगा, क्या कुल-क्षय मंजूर है तुझे....?”

श्रियक के होठों पर शब्द नहीं आए । उसका हृदय हाँकाँकर उठा । यह कैसी राजभक्ति ? कैसा यह राज-सम्मान ! जहाँ मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं, किस समय क्या हो जाए, कुछ पता नहीं ? क्षण में निर्माण, क्षण में ध्वंस ! क्षण में सृष्टि, क्षण में प्रलय ! क्षण में जीवन, क्षण में मृत्यु ! हर समय सिर पर मौत

जटक रही है। क्या यही राजनीति है ? यदि यही राजनीति है, तो फिर अनीति क्या होगी ? यह राजनीति नहीं, यमराजनीति है, जो क्रूर नियति की तरह मनुष्य के जीवन के साथ निर्मम खेल खेलती रहती है। पिता पुत्र के हाथ में तलवार दे रहा है कि उसके प्राण झूठी राजभक्ति की वेदी पर चढ़ा दिए जाए। नहीं हो सकता। यह कभी नहीं हो सकता ॥”

शकडाल ने श्रियक का कथा झकझोरते हुए कहा—‘बेटा ! तुम अभी राजनीति की गभीर गतिविधि को नहीं समझ सकते, अतः अधिक नहीं, सिर्फ इतना ही समझ लो—अपने पितृवश की प्रतिष्ठा और कुल की रक्षा के लिए, तुझे यह काम कल करना ही है....?’

श्रियक सहसा चीख उठा—“पितृहत्या !”

“नहीं, नहीं ! मेरे से नहीं होगी !”

शकडाल ने श्रियक को छाती से लगा लिया। “बेटा ! पितृहत्या का पाप तुझे नहीं होगा। मैं राजसभा में पहुँचते ही मुह में सद्यः प्राणघाती ताल-पुट विष रख लूंगा, अतः मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, वस, तू तो सिर्फ निमित्तमात्र बनना है, और वह निमित्त तुम्हारी राजभक्ति का प्रमाण होगा, कल्पकवश की प्रतिष्ठा का आधार होगा और तुम्हारी गौरवशील कुल परम्परा का एक उज्ज्वल प्रतीक होगा। मुझे वस्त्र, दो, तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, अवश्य करोगे। पिता की आज्ञा की अवहेलना, क्या पितृहत्या नहीं है ?”

श्रियक की आँखों से आसू टपक पड़े। उससे बोला नहीं गया। शकडाल ने जैसे अन्तिम बार अगाध प्यार से श्रियक को चूम लिया।

+ + +

महामंत्री शकडाल सदा की भाँति आज प्रसन्न थे। जीवन की अन्तिम कृतार्थता का तेज, जैसे, उनकी मुखाकृति पर दीप्त हो रहा था। नवीन वस्त्र आभूषण से सज्ज होकर वीतराग देव को आज जीवन का अन्तिम नमस्कार किया, और मन में अपूर्व शान्ति लिए राजसभा की ओर बढ़ चले।

श्रियक राजा की सेवा में नित्य की भाँति अग्रक्षक के स्थान पर खड़ा था। ज्योड़ी महामंत्री ने राजसभा में प्रवेश किया—राजा

की आखों में खून बरस पड़ा। महामंत्री ने प्रणाम के लिए शिर झुकाया कि लपलपाती तलवार उनके मस्तक पर आकर गिरी। मस्तक धड़ से अलग होकर एक ओर गिर पड़ा, रक्त की धाराएँ चारों ओर बह चली। राज सभा में भयकर हाहाकार मच गया। महामंत्री की हत्या। श्रियक के हाथ से...। लोग दिङ्मूढ़ से बने देखते रह गये।

राजा ने घूर कर श्रियक को देखा—“श्रियक ! यह क्या अन्याय कर डाला ! महामंत्री का खून ! अपने पिता का खून ! किसलिए किया ? किसने कहा ?”

“महाराज ! मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए, जो राज-द्रोह की तैयारियाँ करना हो ! मैं राजभक्त हूँ, जो महाराज से विद्रोह करता है, वह मेरा शत्रु है, चाहे पिता हो या बन्धु ! उसकी अन्तिम दशा यही होती है”—श्रियक के तेजस्वी स्वर सभा में गूँज उठे। उसका मन भीतर से हाहाकार कर रहा था, वेदना से भरा था, पर मुह पर कृत्रिम तेज और उत्साह चमक रहा था। इसी कपट और दम्भ पर तो राजनीति की नींव टिकी है। मन में राजा के प्रति घृणा भरी थी, पर मुह पर स्वामिभक्ति के स्वर गूँज रहे थे।

राजा ने एक अद्भुत आश्चर्य के साथ श्रियक की आखों में आखें गड़ा दी—“श्रियक ! सच, मंत्री शकडाल राजविद्रोह की तैयारी कर रहे थे ?”

“महाराज, सत्य वह नहीं होता, जो वास्तव में होता है। सत्य वह है, जो राजा समझता है। आपने महामंत्री को राजद्रोही समझा, तो वे परम राजभक्त होते हुए भी राजद्रोही हो गए।”—श्रियक स्पष्ट होने लगा।

“क्या कह रहे हो, श्रियक ! क्या तुम्हारे घर पर राज्यविप्लव की तैयारियाँ नहीं हो रही थी ? क्या यह धोखा था ?”

“महाराज ! विप्लव की तैयारी नहीं, किन्तु मेरे विवाह की तैयारी थी। आपको कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने धोखा दिया और उस धोखे ने महामंत्री की बलि ले ली !”

महाराज नन्द के मुह से सहसा निकल पडा—“हाय ! धोखा ! धोखे मे महामन्त्री चले गये . श्रियक ! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा ...?”

“महाराज ! आपके मन मे यह बात इतनी गहरी पैठ गई थी कि समझाने से नहीं निकल सकती थी । आप इस बहम मे कोई अनर्थ कर डालते . आपके मन को झकझोरे बिना यह बहम नहीं निकल सकता था, इसलिए महामन्त्री के अमूल्य प्राणो की बलि आप के चरणो मे मुझे चढानी पडी ।”—श्रियक मन की वेदना को अब छिपा नहीं सका, आखो मे वेदना बरस पडी, हाथ से तलवार छूटकर एक ओर जा पडी । वह महाराज के चरणो मे गिर पडा । राजा की आखे भी महामन्त्री के शोक मे छलछला आईं । श्रियक को अपने पुत्र की तरह छाती से लगा लिया और गर्म गर्म आसुओ से जैसे श्रियक का मन्त्रिपद पर अभिषेक कर दिया ।

महामात्य शकडाल चले गए । एक बार चारो ओर शून्यता छा गई । अनन्त अन्तरिक्ष तक शून्यता ही शून्यता लग रही थी । इस शून्यता को भर रही थी, केवल महामात्य की स्मृतिया, उनकी राज-भक्ति, प्रजा-प्रेम, विचक्षण राजनीतिज्ञता और सच्ची धर्मनिष्ठा ।

—उत्तराध्ययन लक्ष्मी वल्लभी टीका—अध्ययन २

शरीर मानसं दुःखं, योऽतीतमनुशोचति ।

दुःखेन लभते दुःखं द्वानर्थौ च विन्दति ॥

महा० शा० १७।१०

जो मनुष्य अतीत के वीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुःखो के लिए बार-बार शोक करता है, वह एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त होता है । उसे दो-दो अनर्थ भोगने पडते हैं ।

की आँखों में खून बरस पड़ा। महामंत्री ने प्रणाम के लिए शिर झुकाया कि लपलपाती तलवार उनके मस्तक पर आकर गिरी। मस्तक धड़ से अलग होकर एक ओर गिर पड़ा, रक्त की धाराएँ चारों ओर बह चली। राज सभा में भयकर हाहाकार मच गया। महामंत्री की हत्या। श्रियक के हाथ से..। लोग दिङ् मूढ़ से बने देखते रह गये।

राजा ने घूर कर श्रियक को देखा—“श्रियक ! यह क्या अन्याय कर डाला ! महामंत्री का खून ! अपने पिता का खून ! किसलिए किया ? किसने कहा . ?”

“महाराज ! मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए, जो राज-द्रोह की तैयारियाँ करना हो ! मैं राजभक्त हूँ, जो महाराज से विद्रोह करता है, वह मेरा शत्रु है, चाहे पिता हो या बन्धु ! उसकी अन्तिम दशा यही होती है”—श्रियक के तेजस्वी स्वर सभा में गूँज उठे। उसका मन भीतर से हाहाकार कर रहा था, वेदना से भरा था, पर मुह पर कृत्रिम तेज और उत्साह चमक रहा था। इसी कपट और दम्भ पर तो राजनीति की नींव टिकी है। मन में राजा के प्रति घृणा भरी थी, पर मुह पर स्वामिभक्ति के स्वर गूँज रहे थे।

राजा ने एक अद्भुत आश्चर्य के साथ श्रियक की आँखों में आँखें गड़ा दी—“श्रियक ! सच, मंत्री शकडाल राजविद्रोह की तैयारी कर रहे थे ?”

“महाराज, सत्य वह नहीं होता, जो वास्तव में होता है। सत्य वह है, जो राजा समझता है। आपने महामंत्री को राजद्रोही समझा, तो वे परम राजभक्त होते हुए भी राजद्रोही हो गए।”—श्रियक स्पष्ट होने लगा।

“क्या कह रहे हो, श्रियक ! क्या तुम्हारे घर पर राज्यविप्लव की तैयारियाँ नहीं हो रही थी ? क्या यह धोखा था ?”

“महाराज ! विप्लव की तैयारी नहीं, किन्तु मेरे विवाह की तैयारी थी। आपको कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने धोखा दिया और उस धोखे ने महामंत्री की बलि ले ली !”

महाराज नन्द के मुह से सहसा निकल पडा—“हाय ! धोखा ! धोखे मे महामन्त्री चले गये श्रियक ! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा ... ?”

“महाराज ! आपके मन मे यह बात इतनी गहरी पैठ गई थी कि समझाने से नहीं निकल सकती थी । आप इस बहम मे कोई अनर्थ कर डालते... आपके मन को झकझोरे बिना यह बहम नहीं निकल सकता था, इसलिए महामन्त्री के अमूल्य प्राणो की बलि आप के चरणो मे मुझे चढानी पडी ।”—श्रियक मन की वेदना को अब छिपा नहीं सका, आखो मे वेदना बरस पडी, हाथ से तलवार छूटकर एक ओर जा पडी । वह महाराज के चरणो मे गिर पडा । राजा की आखे भी महामन्त्री के शोक मे छलछला आई । श्रियक को अपने पुत्र की तरह छाती से लगा लिया और गर्म गर्म आसुओ से जैसे श्रियक का मन्त्रिपद पर अभिषेक कर दिया ।

महामात्य शकडाल चले गए । एक बार चारो ओर शून्यता छा गई । अनन्त अन्तरिक्ष तक शून्यता ही शून्यता लग रही थी । इस शून्यता को भर रही थी, केवल महामात्य की स्मृतिया, उनकी राज-भक्ति, प्रजा-प्रेम, विचक्षण राजनीतिज्ञता और सच्ची धर्मनिष्ठा !

—उत्तराध्ययन लक्ष्मी वल्लभी टीका—अध्ययन २

शरीरं मानस दुःख, योऽतीतमनुशोचति ।

दुःखेन लभते दुःखं द्वानर्थौ च विन्दति ॥

महा० शा० १७।१०

जो मनुष्य अतीत के बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुखो के लिए बार-बार शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है । उसे दो-दो अनर्थ भोगने पडते है ।

आजकल हमारे कुछ 'प्रेमी' भाई बहन बाहर से आये हुए हैं। कुछ सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आते हैं। कुछ चिन्तन व विचार लेकर आते हैं। उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ उलझन होती है, समस्याएँ होती हैं, और वे समाधान मांगते हैं। कुछ सज्जन तो विचार चर्चा में बहुत गहरे उतर जाते हैं, उनकी जिज्ञासा और विचार चर्चा से मुझे भी आनन्द आता है। आप भी जानते हैं—सत समाज में मैं एक बौद्धिक व्यक्ति माना जाता हूँ, फलतः किसी श्रद्धालु श्रावक में जब भी कभी मैं बौद्धिक चेतना की स्फुरणा देखता हूँ, उसके चिन्तन की सूक्ष्मता देखता हूँ, तो सहज ही मुझे एक प्रसन्नता होती है।

पजाब से आए श्री विजयकुमार जी ने कल सम्यग्दर्शन और ब्रह्मचर्य पर चर्चा की थी, उनका आग्रह था कि प्रवचन में इस विषय पर कुछ विशेष चर्चा की जाए।

आप सोचेंगे—सम्यग् दर्शन और ब्रह्मचर्य। दोनों दो किनारे की चीजें हैं। एक किनारे पर सम्यग्दर्शन है, तो ब्रह्मचर्य एक दूसरे किनारे पर है। बड़ी दूर है, बड़ा व्यवधान है इन के बीच। सचमुच कुछ ऐसा लगता होगा। पर कुछ गहराई में उतरे, शब्द से भाव तक जाएँ, तो पता लगेगा, वस्तुतः सम्यग्दर्शन और ब्रह्मचर्य एक ही है। शब्द का आवरण कभी-कभी वस्तु के मूल स्वरूप को छिपा देता है, अतः हमें उस पर्दे को हटा देना चाहिए और अन्दर में जाकर भाव को पकड़ना चाहिए।

मिथ्यादर्शन क्या है ?

सम्यग् दर्शन की भूमिका को समझने से पहले मिथ्या दर्शन की भूमिका को समझ लेना आवश्यक है। यदि मिथ्यादर्शन को ठीक तरह समझ लिया तो सम्यग् दर्शन का परिज्ञान स्वतः हो जाएगा।

मिथ्यादर्शन एक विचार है, एक दृष्टि है। जब आत्मा की अपनी दृष्टि 'स्व' से हटकर 'पर' की ओर चली जाती है, 'स्वभाव' से दूर होकर 'परभाव' में लीन हो जाती है, फलतः पर में स्वबुद्धि, आत्मबुद्धि होने लगती है, तब वह दृष्टि विपरीत दृष्टि कहलाती है—यही मिथ्यादृष्टि है, मिथ्यादर्शन है।

और व्यभिचार क्या है ? अब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। 'स्व'—से, स्वकीयता से अर्थात् अपनी वस्तु से अलग होकर 'पर' और पर-कीयता की ओर उन्मुख होना—व्यभिचार है। शब्दशास्त्र की दृष्टि से व्यभिचार का अर्थ होता है 'वि + अभिचार' अर्थात् दूसरी ओर, पर की ओर गमन करना। जब दृष्टि 'स्व' में सतुष्ट नहीं रहती है, आत्मरूप पर केन्द्रित नहीं होती है, 'पर-रूप' की ओर अभिचार—अर्थात् गमन करती है, तब वह दृष्टि का व्यभिचार होता है, दृष्टि का यह व्यभिचार ही मिथ्यादर्शन है।

हमारी उपयोग चेतना की एक दृष्टि होती है, वस्तुतत्त्व को समझने की एक बुद्धि होती है। यह आत्म-दृष्टि, आत्म-बुद्धि जब आत्मा के केन्द्र से हटकर देह पर केन्द्रित हो जाती है, चैतन्य से जड़ पर चली जाती है, देह आदि जड़ पदार्थ में चैतन्य की परिकल्पना करने लगती है, इन्द्रियो और विषयो में भटक जाती है, जो सत् है—अविनश्वर है, उससे विमुख होकर असत् और नश्वर की ओर उन्मुख हो जाती है, तब हम कहते हैं—दृष्टि भटक गई, व्यभिचरित हो गई। मिथ्या दर्शन और कुछ नहीं, दृष्टि की यह भटकन, दृष्टि का यह व्यभिचार ही मिथ्या दर्शन है।

दृष्टि का 'कुलटापन'

हम लोग एक शब्द सुनते आये हैं—'कुलटा'। 'कुलटा' शब्द का व्यभिचारिणी स्त्री के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कुलटा का अर्थ है—“कुलानि अटतीति—कुलटा” कुल-कुल में अर्थात् घर घर में जो भटकती रहती है, वह कुलटा है। इसका अर्थ व्यभिचार से लिया गया है, जो अपने घर को छोड़ कर दूसरे घरों में भटकती है, उसको 'कुलटा' के नाम से पुकारा गया है।

अब जरा अपनी बात पर आइए । हमारी दृष्टि का कुल अर्थात् केन्द्र क्या है ? आत्मा । चैतन्य । हम स्वयं चेतन हैं, हमारा 'स्व' केन्द्र भी चेतन ही हो सकता है, चेतन हमारा 'स्व' है, जड पर है । जब हमारी दृष्टि अपने कुल में अर्थात् चेतन केन्द्र में आनन्द प्राप्त नहीं कर सकती, वहाँ पर रम नहीं सकती, और देह के कुल में, मन के कुल में, इन्द्रियो के कुल, विषयो के कुल में, भटकती रहती है, 'पर' में आनन्द अनुभव करने लगती है, तब 'स्व' से भिन्न पर में भटकने वाली दृष्टि क्या कुलटा नहीं कहलायेगी ?

कुलटा दृष्टि 'स्व' का दर्शन नहीं कर सकती, चैतन्य-सत्य का दर्शन नहीं कर सकती । और जब 'स्व' अर्थात् चैतन्य-सत्य का दर्शन नहीं होगा, तो सम्यग्दर्शन भी नहीं होगा ।

सम्यग्दर्शन की परिभाषा

'मिथ्यादर्शन' क्या है, यह आप ने समझा है, पूर्ण रूप से नहीं तो आशिक रूप में तो मेरी बात अवश्य आप के ध्यान में आई होगी ? अब जरा सम्यग्दर्शन के स्वरूप की चर्चा भी कर ले ।

हमारे कुछ अति बुद्धिमान सज्जन (?) सम्यग्दर्शन की परिभाषा को इतनी जटिल बना देते हैं कि दृष्टि कुलटा न हो तो हो जाती है । एक प्रकार का बौद्धिक विभ्रम फैला देते हैं, उलझन खड़ी कर देते हैं, कि सत्य क्या है, सूझता ही नहीं ।

सम्यग्दृष्टि का मतलब है—'स्व' की दृष्टि, 'स्व' का ज्ञान । आत्मदृष्टि, आत्मप्रतीति । आत्म-दृष्टि का मतलब है, आत्मा का अपना ज्ञान, आत्मा का अपना बोध । परन्तु सम्यग्दृष्टि की रूढिगत (पन्थवादी) परिभाषा करने वाले कहते हैं—शास्त्र में ऐसा लिखा है, अमुक धर्मग्रन्थ यह कहता है, तुम उस बात पर आख बन्द करके विश्वास करो । कोई ननुच नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं । शास्त्र के समक्ष अपने चिन्तन का कुछ मूल्य नहीं । बस, और कुछ नहीं । जो उस पुस्तक की दृष्टि है, उसे ही अपनाओ । और शास्त्र ? अर्थात् एक पुस्तक । पुस्तक अर्थात् 'पर' । जो 'पर' की दृष्टि पर विश्वास करेगा, जो पुरुष पर की दृष्टि को अपनाएगा, वह कौन होगा ? जो नारी 'पर' की दृष्टि को अपनाएगी वह कौन होगी ? आप गलत

मत समझिए, कि मैं तत्त्वज्ञान को निषेध कर रहा हूँ, शास्त्र और ज्ञान में अन्तर है। ज्ञान अर्थात् आत्म दृष्टि। वीतरागता का दर्शन, चैतन्य का दर्शन ! और शास्त्र का मतलब है, पुस्तक ! पुस्तक जड़ होती है। पुस्तक पर विश्वास करना, पुस्तक दृष्टि को अपनाना, यह जड़ की दृष्टि है, पर-दृष्टि है। शास्त्र बाहर में है, ज्ञान भीतर में है। शास्त्र, ज्ञान में निमित्त हो सकता है, पर वह स्वयं ज्ञान नहीं है। और यह भी नियम नहीं है कि शास्त्र, ज्ञान में अवश्यभावी निमित्त होगा ही अर्थात् शास्त्र से ज्ञान होगा ही। यह सब कुछ आत्मा का अपना उपादान है। उपादान ठीक होगा, तो ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं।

हा तो, कुछ पन्थवादी सज्जन 'स्व' की दृष्टि अर्थात् आत्म-दृष्टि, वीतराग-दृष्टि नहीं देते, वे सिर्फ शास्त्र की दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं—अमुक गुरु की यह दृष्टि है, तुम इसे अपनाओ। अपनी अन्तर्दृष्टि अर्थात् आत्म-दृष्टि की बात भूल जाओ, और केवल गुरु एवं ग्रन्थ की दृष्टि पर चलो। वैष्णव कहते हैं—वैष्णव ग्रन्थों की दृष्टि सही है, उसी पर चलो। शैव कहते हैं—शैव ग्रन्थों की दृष्टि पर चलो। बौद्ध अपने ग्रन्थ की दृष्टि बताता है, जैन अपने ग्रन्थ की, ईसाई अपने ग्रन्थ की दृष्टि देता है और मुसलमान अपने ग्रन्थ की। बात यह है कि जितने ग्रन्थ हैं, जितने पन्थ हैं, उतनी ही दृष्टियाँ हैं, और वे सब 'स्व' पर नहीं, पर के केन्द्र पर भटकने वाली हैं।

यह 'पर-दृष्टि' है

मेरे अधिकांश श्रोता जैन हैं, इसलिए मैं आप से जैन दृष्टि की बात कहूँगा। जैन धर्म की दृष्टि आत्मकेन्द्र पर चलने वाली दृष्टि है, स्वात्मबोध करने वाली दृष्टि है, किन्तु दृष्टि को पर की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। कुछ तथाकथित सम्यग्दर्शन के ठेकेदार साधारण जन की दृष्टि को पर की ओर मोड़ रहे हैं। वे कहते हैं—अमुक ग्रन्थ में इतने बड़े बड़े मच्छ कच्छ बताए हैं, इतनी नदियाँ बताई हैं, इतने पहाड़ हैं, उनमें इतने सोने के हैं, इतने चांदी के, इतने रत्नों के हैं। अमुक देवताओं का इतना वैभव है। अस्तु, इन सोने के पहाड़ों,

नदी नालो, और देवताओ की ऋद्धि पर विश्वास करो । यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप मिथ्यादृष्टि है, सम्यग्दृष्टि नहीं ।

मैं पूछता हूँ सोने के पर्वत हैं तो है, पत्थर के है तो है, आपको उन पर विश्वास केन्द्रित करने से लाभ क्या है ? किस देवता का वैभव कितना है, और किस नदी का विस्तार कितना है, आपको इन बातों से क्या लेना देना है ? उन देवताओ से भी कुछ धन्धा करने का विचार है क्या ? और उन नदियों को बाधने की कोई योजना है क्या ? सोने के पहाड़ों का सोना दरिद्र देश के उद्धार के लिए यहाँ लाना है क्या ? यदि यह कुछ नहीं, तो फिर जड़ की चर्चा में उलझने से लाभ क्या ? किन्तु मैं देखता हूँ, पूरी योजनाबद्ध ताकत के साथ उक्त जड़ दृष्टि को हमारे भीतर डालने का प्रयत्न हो रहा है, हमारी दृष्टि का पर के साथ गठबन्धन किया जा रहा है । आत्म-दृष्टि से और आत्म अन्वेषण से भटकाकर लोक-दृष्टि और लोक-ऐषणा की और खींचने का चेष्टा की जा रही है । मैं पूछता हूँ—यह दृष्टि का ब्रह्मचर्य है या व्यभिचार है ?

मैं जब अपने श्रोताओ और पाठको को 'पर-दृष्टि' से 'आत्म-दृष्टि' की ओर उन्मुख होने की बात कहता हूँ, तो कुछ सज्जन मुझे भी मिथ्यादृष्टि कह देते हैं । मैं समझता हूँ, यह एक व्यर्थ की झुझलाहट है, और कुछ नहीं । वस्तुतः सम्यग्दृष्टि और मिथ्या-दृष्टि की परिभाषा इतनी मनमानी रूढ़ मान्यताओ पर निर्भर नहीं है कि जिस पर उनका सिक्का लग गया, वह सम्यग्दृष्टि, और जो उनकी मोहर छाप का नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि ।

मुझे आश्चर्य होता है कि जो जैन दर्शन इतनी गम्भीर बात कहता है कि—“यह घर पर है, परिवार पर है । यह शरीर भी पर है, ये इन्द्रिया भी पर हैं, और क्या, तुम्हारा मन भी पर है, जितने भी भौतिक पदार्थ है, वे सब पर हैं, तुम्हारे नहीं है, और हर तरह की पर बुद्धि से मुक्त होकर आत्मबुद्धि में केन्द्रित होना ही, तुम्हारा लक्ष्य है।” उस जैन दर्शन के नाम पर हमारी बुद्धि को पर में केन्द्रित किया जा रहा है । आप सोचिए—देह-बुद्धि से मुक्त होने की बात करने वाला दर्शन यह कहे कि नदी, पहाड़ और देवविमानों पर बुद्धि को केन्द्रित करो, ग्रन्थ और पन्थ की दृष्टि पर चलो, कैसे सगत हो

सकता है ? और वह यह भी कहे कि—इन सब पर विश्वास नहीं किया, इन को सत्य नहीं माना तो तुम मिथ्यादृष्टि हो गए । कितनी विचित्र बात है ?

हमारे बहुत से साथी व मित्र इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, कि बाहर की दृष्टि भीतर के साथ जुड़ जाए । एक बार एक सत मिले, जो भी आता उससे पूछते—समकित ली है या नहीं ? बच्चों से भी यही पूछते, बहनो से भी यही पूछते, नवयुवक आते तो उनसे भी यही प्रश्न कि समकित ली या नहीं ?

यदि कोई कहता कि—नहीं ली है, तो कहते—समकित ले लो । कोई कहता ले रखी है, तो कहते कि अरे उसे छोड़ दो, वोसरा दो ! हमारी अपनी नई लो ।

मैं हैरान था, यह क्या गोरखधधा है, समकित कोई किराना है, कोई बाजारू चीज है, जो यो ली जाए, दी जाए । और पुरानी हो गई तो उसे वोसरा दो, नई ले लो । आजकल इधर उधर देवी देवताओं के कितने आसन जमे हुए हैं । लोग कहते हैं—वह देवी अच्छी है, उसका चमत्कार है । वह देवी पुरानी हो गई, सो गई । वह देवी नई है, जीती जागती है । कुछ ऐसा ही धधा आज गुरुओं के बारे में और समकित के बारे में चल रहा है । उस गुरु की समकित लो, उसकी छोड़ दो । उस गुरु की समकित खराब है, नरक में ले जाएगी । उस गुरु की समकित अच्छी है, स्वर्ग में ले जाएगी, मोक्ष में पहुँचाएगी । पुरानी समकित बासी हो गई, उसे फेंको, ताजा लो । यह सब विडम्बना है । वस्तुतः समकित आत्मा की दृष्टि है, आत्म-बुद्धि है, वह बाहर से ली नहीं जा सकती, दी नहीं जा सकती । वह बासी नहीं होती है, फिर ताजा का सवाल ही क्या ? हा, समकित का हेतु—निमित्त कोई हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, ग्रन्थ भी हो सकता है, या अन्य कोई जड़ भी । पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम निमित्त पर ही अटक जाएँ, उसकी दृष्टि पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित कर ले ! हमारा केन्द्र तो हमारा अपना उपादान है, और वह हमारे भीतर है ।

सम्यग्दर्शन ही ब्रह्मचर्य है

मैंने आपसे कहा—सम्यग्दर्शन एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है, और मिथ्यादर्शन व्यभिचार । ब्रह्मचर्य की हम जो परिभाषा करते हैं वह यही तो है—‘ब्रह्मणि चर्या + ब्रह्मचर्यः’ ब्रह्म में लीन रहना, ब्रह्म में रमण करना—ब्रह्मचर्य है । ब्रह्म का अर्थ है आत्मभाव, परमात्मभाव, ईश्वर दशा । मतलब इसका यह हुआ कि धात्मनिष्ठ रहना ही ब्रह्मचर्य है ।

हमारा दर्शन कहता है—तुम्हारा देव और ईश्वर कहीं बाहर में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है । जिस अनन्त परमात्म ज्योति के दर्शन तुम बाहर में करना चाहते हो, वह तो तुम्हारे अन्तःकरण के भीतर प्रदीप्त हो रही है । —‘अप्पा सो परमप्पा’—आत्मा ही परमात्मा है । अतः उस आत्म ज्योति के दर्शन भीतर में ही करो । उस परम ज्योति का दर्शन करना, यही तो जिनत्त्व है, जैनत्व की साधना है । जिनत्त्व की साधना वही कर सकता है, जो निजत्त्व की साधना कर रहा है । निज स्वरूप को समझे बिना जिन स्वरूप कैसे समझा जायेगा ? आप यह निश्चित समझ लीजिए—‘निज’ को समझे बिना ‘जिन’ को नहीं समझा जा सकता । क्योंकि निश्चय दृष्टि में जो निज है, वही जिन है, और जो जिन है वही निज है ।

अभी जो अन्धकार प्रतीत होता है, वह वस्तुतः और कुछ नहीं, आवरण है । उस ज्योति पर आवरण छा गया है । दीपक तो जल रहा है, पर दीपक पर आवरण-ढकन रखा हुआ है, इसलिए घर में अंधेरा छाया हुआ है, आवरण हटेगा तो प्रकाश फैल जाएगा ।

आपको पता है न कि इस अन्धकार के लिए जैन दर्शन ने ‘अज्ञान’ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ‘ज्ञानावरण’ का प्रयोग किया है । अज्ञान और ज्ञानावरण में बहुत बड़ा अन्तर है । प्रज्ञान—ज्ञान की रिवतता, शून्यता और अभाव का द्योतक है, जब कि ज्ञानावरण ज्ञान की सत्ता को सूचित करता है । भीतर में जलती हुई ज्योति का बोध कराता है, और बताता है उस ज्योति पर क्यों आवरण आया हुआ है । आवरण हटा कि, वस, ज्योति प्रज्य-

लित हुई। वह हमें पुरुषार्थ और आत्मविश्वास का सदेश देता है, अपने विराट् स्वरूप का बोध कराता है।

इस दृष्टि-से मैंने आपको बताया कि सम्यग्दर्शन हमें निज-स्वरूप का बोध देता है, अपनी अखण्ड अनन्त सत्ता पर अक्षुण्ण आस्था और निष्ठा देता है। बाहर से भीतर के केन्द्र पर लाता है। हमारे मन में एक प्रकार का दिव्य भाव जगाता है, कि तुम बाहर में कहा भटक रहे हो ? तुम्हारा देव तुम्हारे अन्तर में है, तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे अन्तर में है और तुम्हारा धर्म भी तुम्हारे अन्तर में ही है। बाहर तो बाहर है। बाहर की ओर दौड़ना, बाहर में देवत्व और गुरुत्व की बुद्धि करना एक निरा भ्रम है, वचना है, छलना है। निमित्त कुछ हो सकता है, पर निमित्त के पीछे भटकना, निमित्त का आग्रह करना, यह तो दृष्टि भ्रम है, दृष्टि का व्यभिचार है। उपादान जो अपने ही भीतर में है, वही अपना है, उस अपने केन्द्र पर रहना यही ब्रह्मचर्य है, यही सम्यग्दर्शन है।

व्रत मात्र ब्रह्मचर्य है

आप लोगो ने ब्रह्मचर्य को एक पृथक् एव विशिष्ट व्रत के रूप में समझ रखा है, एक कोने पर धर रखा है, उसे शरीर के एक विशेष वासना प्रधान व्यापार की निवृत्ति तक ही सीमित कर रखा है, यह एक अघूरी समझ है। जैनदर्शन ब्रह्मचर्य को बहुत विराट् रूप में, व्यापक स्वरूप में देखता है। किसी एक व्रत को ही नहीं, अपितु अहिंसा, सत्य आदि समस्त व्रतों को उसने ब्रह्मचर्य माना है।

आप सोचेंगे—अहिंसा और ब्रह्मचर्य का क्या सम्बन्ध है ? सत्य और ब्रह्मचर्य का क्या तालमेल है ? अचर्य और अपरिग्रह के साथ ब्रह्मचर्य की क्या सगति है ? यह सोचा जा सकता है, चूँकि आपने समझा है, और समझाया गया है कि जो चौथे नंबर का व्रत है, वही ब्रह्मचर्य है, अन्य व्रत ब्रह्मचर्य नहीं है। मेरा कहना है कि अब इस दृष्टिभ्रम को दूर कर देना चाहिए, मैं इसके लिए आपके समक्ष शास्त्रीय उदाहरण रख रहा हूँ।

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम आपने सुना है ? उसका नाम है—ब्रह्मचर्य। आप नाम सुनते ही कल्पना करेंगे कि

इसमे स्त्री पुरुष के सम्बन्धों की चर्चा आई होगी, विषय-भोग की विरति का उपदेश आया होगा, जैसी कि आप ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनते रहे हैं। किन्तु प्रथम श्रुतस्कन्ध की पहली चर्चा शुरू होती है—अहिंसा से। अहिंसा और हिंसा की विवेचना ही मुख्यरूप से अग्रसर होती है, आपको शायद यह लगे कि फिर इसका ब्रह्मचर्य श्रुतस्कन्ध नाम किसने रख दिया? क्या सूत्र सकलना करते समय, आज की भाषा में गणधरदेव मूढ़ में नहीं थे? वैसे ही जो मन में आया, नाम रख दिया?

वस्तुतः बात कुछ और है। दृष्टि, स्पष्ट हो तो यह बात समझ में आ सकती है कि अहिंसा, और ब्रह्मचर्य में कोई अन्तर नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह इन चार सूत्रों में ब्रह्मचर्य की संपूर्ण व्याख्या आ जाती है, इनके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य कोई अलग चीज नहीं रहती। इतिहास आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य को चौथे नवर पर कब किसने प्रारम्भ किया? भगवान् पार्वनाथ की परम्परा तक चातुर्यामि धर्म—‘चाउज्जामो य जो धम्मो’ चला आया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य कोई स्वतन्त्र व्रत ही नहीं था। इसका गलत अर्थ न समझ ले कि ब्रह्मचर्य था ही नहीं, ब्रह्मचर्य आज के रूढ़ अर्थ में भी था, पर उसका कोई अलग भेद नहीं था, वह इन्हीं के अन्तर्गत था।

ब्रह्मचर्य का आज रूढ़ अर्थ—स्त्री पुरुष के दैहिक सम्बन्ध के रूप में समझ लिया गया है। किन्तु यह तो ब्रह्मचर्य का एक स्थूल रूप है, संपूर्ण रूप नहीं। दृष्टि तो यह है कि सयम मात्र ब्रह्मचर्य है। व्रत मात्र ब्रह्मचर्य है। जहां सयम नहीं, वहाँ ब्रह्मचर्य भी नहीं।

संयम, स्वरूप साधना है।

हिंसा क्या है? इस प्रश्न पर जब आप विचार करेंगे तो ब्रह्मचर्य क्या है, यह अपने आप समझ में आजायेगा।

आत्मा जब अपने स्वभाव में रहता है, तब वह क्रोध नहीं करता, घृणा नहीं करता, वैर नहीं करता। वह शान्त, निर्विकार और परम कल्याणमय रहता है, चैनन्य मात्र के प्रति। उसकी आत्मा दृष्टि रहती

है। इस प्रकार स्वभाव में रमण ही अहिंसा है। और आत्मा जब स्वभाव से हटकर पर-भाव में चला गया, तब वह हिंसा करता है, क्रूर बनता है, घृणा करता है, वैर करता है। अब आप अहिंसा और ब्रह्मचर्य की तुलना कीजिए—स्वभाव में रहना अहिंसा है, और स्वभाव से रहना ब्रह्मचर्य है। परभाव में गमन करना—हिंसा है, और परभाव में गमन करना अब्रह्मचर्य अर्थात् व्यभिचार है। यह बात मैं स्पष्ट कर ही चुका हूँ।

सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है—‘सत्’ में स्थित रहना। ‘सत्’ अर्थात् आत्मा, चैतन्य! जब आत्मा अपने केन्द्र पर रहता है, अपनी दृष्टि में स्थिर रहता है, तब वह ‘सत्य’ है, सत्य में स्थिर है। इस का अभिप्राय यह हुआ कि स्वरूप में रहना ही सत्य है।

वाणी का सत्य जिसे हम ‘सत्य’ कहते हैं, वह सत्य का एक रूप है, व्यावहारिक सत्य है। परन्तु वह पूर्ण सत्य नहीं है। वस्तुतः अन्तर का सत्य तो आत्मकेन्द्र में रहना, अपनी स्थिति से इधर उधर न हटना, यही है। और यही रूप ब्रह्मचर्य का है। बाहर में वाणी का सत्य न हो, परन्तु अंदर में स्वभाव स्थिति का सत्य हो, तो बस वही सत्य, सत्य है, भगवान् महावीर ने अनेक कल्पित कथाएँ कह कर जनता को परिबोध दिया है तो क्या यह उनका असत्य था। नहीं, शब्द सत्य न होते हुए भी उनके अन्तर में अर्थ सत्य था, भाव सत्य था। कथाएँ परिकल्पित भले ही थी, किन्तु उनका उद्देश्य दम्भ नहीं; बोधदान था।

जैनदर्शन ने इस सम्बन्ध में बहुत सूक्ष्म चिन्तन दिया है। वहां हिंसा और अहिंसा को भी स्वतन्त्र नहीं, किन्तु आत्म केन्द्र के आधार पर ही स्थिर किया है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, तब प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाली हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। आत्मा जब वीतराग भूमिका पर आरुढ़ होता है, तब उस अवस्था में राग-द्वेष नहीं होते, पर शरीर की क्रियाएँ तो अवश्य होती हैं। वीतराग गति भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, श्वासोच्छ्वास भी लेते हैं, विहार करते हुए बीच में नदी आने पर नाव में भी चढ़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उस स्थिति में यह तो नहीं कि कोई जीव न मरे, हवा और जल स्पर्श से जीव तो मरते ही हैं, किन्तु फिर भी उन्हें हिंसा नहीं लगती। वहां उन्हें पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है। कैसे?

बात यह है कि वही आत्मा 'स्वकेन्द्र' पर स्थित है। दृष्टि विशुद्ध है और वह अपने ही ऊपर केन्द्रित है। 'स्वरूप' में स्थिर है। स्वरूप में स्थिर होने का अर्थ है, वह अहिंसा, सत्य एवं ब्रह्मचर्य में स्थिर है। हिंसा होते हुए भी उन्हें हिंसा लगती नहीं। यह बात कुछ सूक्ष्म है, पर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंसा, अहिंसा-सत्य, असत्य का सम्बन्ध बाहर से नहीं, भीतर से जुड़ा हुआ है। आत्मा के साथ सम्बन्धित है।

चोरी के सम्बन्ध में भी यही बात है। आत्मा जब स्वभाव में स्थित रहता है तो शान्त एवं निराकुल रहता है, किसी पर-वस्तु की कामना नहीं करता। चोरी तब होती है जब पर वस्तु की आकांक्षा मन में जगती है, आकुलता और तृष्णा का उद्भव होता है—“लोभा विले आययइ अदत्त” लोभाकुल होकर ही प्राणी चोरी को प्रेरित होता है। पर वस्तु का लेना मात्र चोरी नहीं है, मैं आपके घर पर भिक्षा के लिए आता हूँ, आप मुझे कुछ देते हैं, आपकी वस्तु मैं लेता हूँ, क्या यह चोरी है? आप कहेंगे वह हमारी आज्ञा से लेते हैं। अच्छा, तो मैं धरती पर चलता हूँ, आकाश में रहता हूँ, सूर्य चन्द्र का प्रकाश पाता हूँ, तो यह सब क्या है? क्या चोरी है? क्योंकि बिना आज्ञा के उक्त सब पर पदार्थों का उपयोग कर रहा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, प्रतिक्षण बाहर की हवा, प्राणवायु (ओक्सीजन) भीतर खिंचता जा रहा हूँ, यह भी तो पर वस्तु है? फिर क्या मैं चोरी कर रहा हूँ? आप कह देंगे इन्द्र की आज्ञा से ले रहे हैं। तो भाई, क्या इन्द्र इस आकाश और हवा आदि का ठेकेदार है? वास्तव में ये सब मन को समझाने की बातें हैं, पर वस्तु को लेना मात्र चोरी नहीं है, किन्तु ममत्त्व पूर्वक लेना चोरी है। परवस्तु का उपयोग करना एक अलग बात है और दृष्टि को 'पर' में ले जाना, स्वयं का पर में केन्द्रित हो जाना, यह अलग बात है। पर में आसक्ति चोरी है, पर का उपयोग चोरी नहीं है।

परिग्रह के सम्बन्ध में भी जैन दर्शन का यही सूक्ष्म चिन्तन है। वह वस्तु में परिग्रह नहीं मानता, दृष्टि में परिग्रह मानता है—‘मुच्छा परिग्रहो वुत्तो’ मूर्च्छा अर्थात् ममत्त्व बुद्धि, पर वस्तु में स्वबुद्धि को

परिग्रह मानता है। वस्तु तो जड़ है, जड़ अपने आप-में न परिग्रह है, न अपरिग्रह। परिग्रह अपरिग्रह की व्याख्या दृष्टि करती है।

एक सत मिले। बात चीत चली तो पास से एक हस्तलिखित भगवती सूत्र दिखाया—“देखो, कवि जी! यह भगवती सूत्र मेरा पांच सौ का है।”

मैंने हँसकर कहा—“महाराज! तब तो आपने पांच सौ, का परिग्रह तो ले ही रखा है। आपका अपरिग्रह महाव्रत कहाँ है?”

बात यह है कि चाहे शास्त्र हो या और कुछ सयम साधक वस्त्र पात्र आदि। यदि उसमें यह भाव आ गया है कि यह मेरा अपना है, इतना मूल्यवान है, तो वह भी परिग्रह ही है। पर वस्तु में मूल्य एवं राग की बुद्धि है, तो वह परिग्रह हुआ न?

बात बहुत विस्तार में चली गई है। हम इस बात पर चले थे कि प्रत्येक व्रत, नियम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है—आत्मा के केन्द्र में रहना, ‘स्व-भाव’ और ‘स्वरूप’ में रहना, और यही व्याख्या प्रत्येक व्रत के सम्बन्ध में लागू होती है। इस प्रकार फलितार्थ यह हुआ कि जो भी व्रत, नियम, सयम है, वह सब ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह आत्म-भाव की साधना है।

ब्रह्मचर्य का रूढ अर्थ भी यही दृष्टि स्पष्ट करता है। देह और इन्द्रिया तो पर है, चाहे अपनी हो या पराई। उस देह और इन्द्रियो पर जब रागात्मक दृष्टि जगती है, वासना उत्पन्न होती है—तब वह अब्रह्मचर्य या व्यभिचार होता है। यह रागात्मक दृष्टि जब उच्छ्रंखल और उन्मुक्त रूप में भ्रमण करती है, तब उन्मुक्त व्यभिचार पनपता है। इस दृष्टि को जितना नियन्त्रित किया जायेगा उतना ही व्यभिचार कम होगा। उतने अंश में ब्रह्मचर्य का विकास होगा।

विवाह भी ब्रह्मचर्य के लिए

समाज में विवाह परम्परा का विकास क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? इस प्रश्न पर जब समाजविज्ञान की दृष्टि से सोचेंगे तो आपको कल्पना होगी कि विवाह उन्मुक्त एवं उच्छ्रंखल व्यभिचार को रोकने के लिए नवीन प्रयोग था, और वह सफल हुआ। वस्तुतः विवाह का उद्देश्य अब्रह्मचर्य का निवारण था,

ब्रह्मचर्य का सकल्प था। मनुष्य की रागात्मक वृत्ति जब कुलटा बन कर हजारो जगह घूमती थी, तब उसे पत्नी या एक पति के ऊपर केन्द्रित करने का काम विवाह परम्परा ने किया। इस दृष्टि से विवाह प्रथा का प्रारम्भ ब्रह्मचर्य के विकास के लिए हुआ। दृष्टि को केन्द्रित और समयित बनाने के लिए विवाह एक सीढ़ी थी, उससे आगे बढ़कर व्यक्ति जब एक पर-देह की दृष्टि से भी मुक्त हो जाता है, स्व-देह की भावना से भी ऊपर उठकर आत्मस्थ-आत्मकेन्द्रित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेता है।

हा, तो मैं आप से चर्चा यह कह रहा था कि ब्रह्मचर्य वस्तुतः एक दृष्टि है, और सम्यग्दर्शन भी एक दृष्टि है। बाहर मे ये दो शब्द दो किनारो पर खड़े दिखाई देते हैं, किन्तु जब उसकी गहराई में उतरते हैं तो सम्यग्दर्शन ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य सम्यग् दर्शन हैं। निश्चय नय से यह व्याप्ति सत्य है—कि जहा ब्रह्मचर्य है, वहा सम्यग्दर्शन है, और जहा सम्यग्दर्शन है, वही वस्तुतः ब्रह्मचर्य है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि का ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचर्य होता है, मिथ्या दृष्टि का नहीं। सम्यग् दर्शन ब्रह्मचर्य का मूल है, और शेष उसकी शाखा प्रशाखा है। जीवन की जो उर्ध्व दृष्टि है, वह सम्यग् दर्शन है, वह ब्रह्मचर्य है, और जो अधोदृष्टि है, वह मिथ्यादर्शन है, व्यभिचार है।

१-१०-६८

सपादन

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

७३

अणथोव वणथोव, अग्नीथोव कसायथोव च ।

ण ह्व मे वोससियच्च, थोव पि ह्व ते बह्वं होई ॥

—आव० निर्युक्ति १२०

ऋण, व्रण (घाव) अग्नि और कपाय—यदि इनका थोडा-सा अश भी है, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अल्प भी समय पर बहुत (विस्तृत) हो जाते हैं।

अहंकार उतर गया

एक बार राज सभा में महाराज भोज के समक्ष उनके दान की वही (विवरण पत्रिका) पढ़ी जाने लगी, तो उसे सुनकर राजा का हृदय गर्व से फूल गया। अहंकार के नशे में आकर राजा ने अपने सभासदों से कहा—“मैंने वह किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया, मैंने वह दिया है, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। एक तरह से असाध्य को मैंने साध लिया है, अब मेरे मंत्र में ‘कुछ नहीं किया’ का कुछ भी परिताप (दुःख) नहीं रहा।” राजा के बार बार यों कहने पर पुराने मंत्री का मन चिंता से दब गया—“कहीं यह अभिमान राजा के तेज को नष्ट न कर दे।”

कहा जाता है, दूसरे दिन मंत्री ने महाराज विक्रमादित्य की पुरानी धर्म-बही निकालकर राजा भोज को दिखाई। उसमें सबसे पहली पंक्ति में लिखा था—राजा विक्रमादित्य ने इस काव्य (श्लोक) को सुनकर उसके पारितोषिक में निम्न दान किया—“आठ करोड़ स्वर्ण मुद्रा, ६३ तुला मोती, मत्त भौरो से परेशान हुए रोषारुण उद्धत पचास हाथी, दस हजार चपल घोड़े, और सौ नर्तकिया। यह सामग्री दक्षिण के पाण्ड्य राजा ने श्री विक्रमादित्य को दण्ड के रूप में भेंट की और राजा ने उसे ज्यों की त्यों उस काव्य पढ़ने वाले को दान में दे दी।”

राजा भोज दातो में अंगुली दबाये दो बार, चार बार इस विवरण को पढ़ता चला गया। उसकी आँखें फटी सी रह गईं ? अहंकार पर ऐसी चोट पड़ी कि वह खण्ड खण्ड होकर बिखर गया। विक्रम के इस सुमेरु तुल्य दान के समक्ष उसे अपना दान एक मिट्टी के ढेले के बराबर प्रतीत हुआ। कुछ भी तो नहीं !

—प्रबन्धचिन्तामणि १ पृ० ३५

उपाध्याय अमरमुनि

जो समाज अतीत जीधी है, एक मात्र अतीत के ऊपर ही जीवन धारण करता है, मृत विगत पर ही आखे विछाए बैठा है, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। आखे- मस्तक में आगे की ओर लगी हैं, इसका अर्थ है—हम वर्तमान में से भविष्य की ओर देखें, सुन्दर भविष्य के निर्माण की योजनाएँ विचारे। यदि अतीत दर्शन ही प्रकृति को अभीष्ट होता, तो आखे मस्तक के पृष्ठ भाग में पीछे की ओर लगी होती।

किंवदन्ती है कि मनुष्य के चरण आगे की ओर होते हैं, तो भूत प्रेतों के चरण पीछे की ओर मुड़े होते हैं। क्या है, क्या नहीं, यह मीमांसा यहाँ नहीं करनी है। इसका अर्थ यहाँ अभी इतना ही लेना है कि जिन के चिन्तन, मनन और कर्म अतीत की परिकल्पनाओं के आधार पर निश्चित होते हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे की ओर ही लौटते हैं। उनके भाग्य में प्रगति नहीं, अप्रगति एवं अवगति ही होती है।

नेहरू जी ने कभी कहा था—अतीत महान् है। अतीत के गौरव से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु और कुछ नहीं है। किन्तु जब तब केवल उसी अतीत के गौरव पर निर्भर रहने से बढ़कर खतरनाक चीज भी और कुछ नहीं है।

+

+

+

आज के बालक और बालिकाएँ, आज के युवक और युवतियाँ किसी भी समाज एवं राष्ट्र के आने वाले कल (भविष्य) के प्रतिनिधि हैं। आने वाला कल सुन्दर होगा या असुन्दर, यह उनकी योग्यता

पर निर्भर है। कल के निर्माता आज अपने को कल के योग्य बनाएँ। मन, वाणी, कर्म की प्रबुद्धता ही सृजनात्मक प्रवृत्ति का मूल तत्त्व है।

+ + +

शक्ति ही विभूति का मूल है। कोई भी समाज तथा राष्ट्र अपनी आन्तरिक एव बाह्य शक्ति से प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। शक्तिशून्य शिव भी शव हो जाता है। शव अर्थात् निष्प्राण, निस्तेज, निश्चेष्ट।

+ + +

भारत की सस्कृति सदा गतिशील रही है, वह कभी भी स्थितिशील नहीं रही। यह भारतीय सस्कृति की प्रवहणशीलता ही है, जिसने अपने में अनेकानेक विभिन्न प्रकृति की सस्कृतियों को भी आत्मसात् कर लिया है, और फिर भी वह अपने मूल स्वरूप को ज्यों का त्यों बनाये हुए है। अपना मौलिक श्रेष्ठत्व उसका क्षीण नहीं हुआ है।

भारतीय सस्कृति गंगा की वेगवती निर्मल धारा है, गंगा में जो भी नदी या नाला मिला, गंगा हो गया। अनेको को एकत्व प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है भारत की सांस्कृतिक परम्परा में।

+ + +

जीवन का आदर्श क्षुद्र नहीं, विराट होता है—तलैया नहीं, सागर होना है। तलैया के भाग्य में दिन-प्रतिदिन सूख-सूख कर क्षीण होना बदा है। तलैया कभी अमर नहीं रह सकती। सागर वस्तुतः सागर है। अनन्त अतीत से वह गर्ज रहा है, कभी थक कर सोया नहीं है, मरा नहीं है। विराट न कभी थकता है, न सोता है, और न मरता ही है। क्षुद्र नहीं, विराट बनो—तलैया नहीं, सागर बनो।

+ + +

विस्तार बड़े महत्व की वस्तु है। हर कोई विस्तार पाना चाहता है, प्रसार और प्रचार पाना चाहता है। परन्तु विस्तार की एक समस्या है, वह यह है कि विस्तार किस दशा में हो। क्योंकि प्रायः वस्तुएँ दिशाहीन विस्तार प्रक्रिया में एक निश्चित सीमा के बाद

अपने परिमाण और प्रकार दोनों ही गुणों को खो देती है। अतः विस्तार की दिशा का निर्धारण अवश्य होना चाहिए।

+

+

+

जीवन सवर्ष है, सग्राम है। जीवन को कदम कदम पर तूफानों — झझावातों का सामना करना पड़ता है, पर्वत जैसी बाधाओं से टक्कर लेनी पड़ती है, नुकीले काटों की राह पर चलना होता है। जीवन महकते कोमल पुष्पों की सेज नहीं है। जीवन शूली का पथ है, उस पर वही आदमी चल सकता है, जिसका दिल खिलाड़ी का-सा होता है। खेल में हार जीत होती है, किन्तु खेल सिखलाता है कि हार में भी जय का घोष क्षीण नहीं होने देना है। यदि किसी को सवर्षरत ससार में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह खिलाड़ी बने।

+

+

+

भारतीय अध्यात्म दृष्टि बाहर के आवरणों तक ही आवद्ध हो जाने वाली दृष्टि नहीं है। वह एक पारदर्शी दिव्य दृष्टि है, जो देश-विदेश, जातपात, स्पृश्यास्पृश्य, ऊँचनीच, पापपुण्य आदि विरोधी द्वन्द्वों के आर-पार मानव हृदय की निर्मलता के दर्शन करती है। वह रावण में भी अन्दर गहराई में छिपे हुए राम को देख लेती है। मानव ही क्यों, भूतमात्र में भगवान का, एक दिव्य समानता का दर्शन अध्यात्म दृष्टि की विशेषता है, जिसकी तुलना इधर उधर अन्यत्र कही हो नहीं सकती।

+

+

+

भगवान् महावीर ने कहा साधक को मात्रा होना चाहिए। वह साधक ही क्या, जिसे मात्रा का, सीमा का कोई परिज्ञान न हो। तप हो, त्याग हो, आचार हो, विचार हो, कुछ भी हो, निरन्तर लक्ष्य में रखो कि वह कितना होना चाहिए। कितना, भूले कि सर्व नाश।

वेद्य ओषधि जानता है, किन्तु यदि वह ओषधि (दवा) की मात्रा नहीं जानता है तो वह रोगी को जीवन देगा या मरण? मात्रा से उधर या उधर दिया गया अमृत भी विष हो जाता है। और ठीक मात्रा में दिया गया विष भी अमृत का काम करता है।

इसी सदर्थ में साधक के लिए आचार्य उमास्वाति ने कहा है—
 'शक्तितत्त्वस्त्यागतपत्नी' अपनी शक्ति के अनुसार ही तप और त्याग अप-
 जाना चाहिए। शक्ति के अनुसार ठीक मात्रा में तप और त्याग स्वी-
 कार करने वाला तीर्थंकर होता है, अन्य नहीं।

सत्कर्म के लिए, गुरुजन की ओर से आज्ञा की अपेक्षा, आशी-
 र्वदि की अधिक जरूरत है। आज्ञा नहीं मिलती है, तो अनुज्ञा तो
 कभी-न-कभी मिलेगी ही—आज्ञा नहीं तो कल। कल नहीं तो
 परसो। राम को वनवास के लिए पिता की ओर से कहा आज्ञा मिली
 थी ? तथागत बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण के लिए पिता का कब आदेश
 मिला था ? आज्ञा का प्रश्न मुख्य नहीं है, मुख्य प्रश्न है आशीर्वदि
 का। हर पुत्र को और हर पुत्री को, हर शिष्य को और हर शिष्या
 को गुरुजन की ओर से आशीर्वदि अवश्य मिलना चाहिए। आज्ञा
 परिस्थिति पर निर्भर है, कभी नहीं भी मिल सकती है।

और जो सत्कर्म के लिए समय पर अन्तर्हृदय से आशीर्वदि नहीं
 दे सकता, वह गुरुजन नहीं, कुछ और होगा ?

सत्कर्म स्वयं ही एक आशीर्वदि है।

सेवा के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया जाता है कि सेवा किसकी
 करें और किसकी नहीं ? मैं पूछता हूँ—पानी किसको पिलाना
 चाहिए ? आपका उत्तर होगा प्यासे को। बस, इसी पर से सेवा
 का प्रश्न भी हल हो जाता है। सेवा उसकी करनी चाहिए, जिसे
 सेवा की जरूरत है।

शराब पीकर गन्दी नाली के कीचड़ में बेहोश पड़े हुए को भी
 सहृदय भाव से उठाना चाहिए, यह सेवा है। पापी से पापी रोगी
 की भी सार सँभाल करनी चाहिए, यह सेवा है। अवैध सन्तान को
 जन्म देने वाली व्यभिचारिणी स्त्री की भी प्रसूतिगृह आदि में योग्य
 देखभाल रखनी चाहिए, यह सेवा है। सेवा पापी या पुण्यात्मा की
 भाषा में नहीं सोचती। वह सोचती है—करुणा की भाषा में, अन्तर
 की सहज करुणा सेवा का मूल स्रोत है।

धर्म और क्रिया काण्ड मे अन्तर है, महान् अन्तर ! धर्म अन्तरग की एक पवित्र, स्थिर स्थिति है, और क्रियाकाण्ड धर्म की सामाजिक अनुभूति के लिए रखा जाने वाला सामयिक वातावरण है, जो बाहर की एक अस्थिर स्थिति है। क्रियाकाण्ड देश, काल, व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है, बदल रहा है, और बदलता रहेगा, परन्तु धर्म कभी नहीं बदलता। भगवान महावीर ने कहा है—
'एस धम्मे धुवे णिच्चे सासए.. ।'

+

+

+

वैष्णव परम्परा सतसमागम को पारस मणि कहती है। पारस-मणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना बनाती है, तो सत अपने सदुपदेश से पापी को पुण्यात्मा और दुराचारी को सदाचारी बनाते हैं। यह ठीक है—निमित्त की भाषा में। परन्तु परिवर्तन तो स्वयं ही करना होता है। अन्दर में साकल लगाकर बैठे हुए व्यक्ति के बन्द दरवाजे को बाहर में कोई कितना ही खटखटाए, दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा तब, जब अन्दर में व्यक्ति साकल खोलेगा।

निमित्त कैसे भी हो, कितने भी हो, आखिर सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर है कि वह स्वयं क्या करता है ?

सतत जागृति एवं प्रयत्न ही साधक का अपना ध्येय होना चाहिए। पर सापेक्षता की एक सीमा है। वह कुछ दूर तक ही काम कर सकती है, आगे नहीं।

+

+

+

आध्यात्मिक आदर्श को एक बार स्वीकारा नहीं कि साधक अहंकार से मुक्त हो जाता है। अपनी श्रेष्ठता का अहं साधना पथ का सब से बड़ा रोड़ा है, जिसकी ठोकर साधक को कहीं का नहीं छोड़ती।

स्वदोष-दर्शन कल्पित श्रेष्ठता के अहं को तोड़ता है। 'मो सम कौन कुटिल खल कामी...' के स्वर भले ही और कोई अच्छाई न करते हो, किन्तु एक अच्छाई अवश्य करते हैं कि साधक को साधनापथ का एक विनम्र यात्री बनाते हैं, दूसरों के प्रति उदार दृष्टि रखना सिखाते हैं, और अपनी भूलों का परिमार्जन करने के लिए सतत सावधान करते हैं।

श्रद्धेय उपाध्याय कविरत्न
श्री अमर मुनि
जन्म-दिवस समारोह

श्री अमर भारती

प

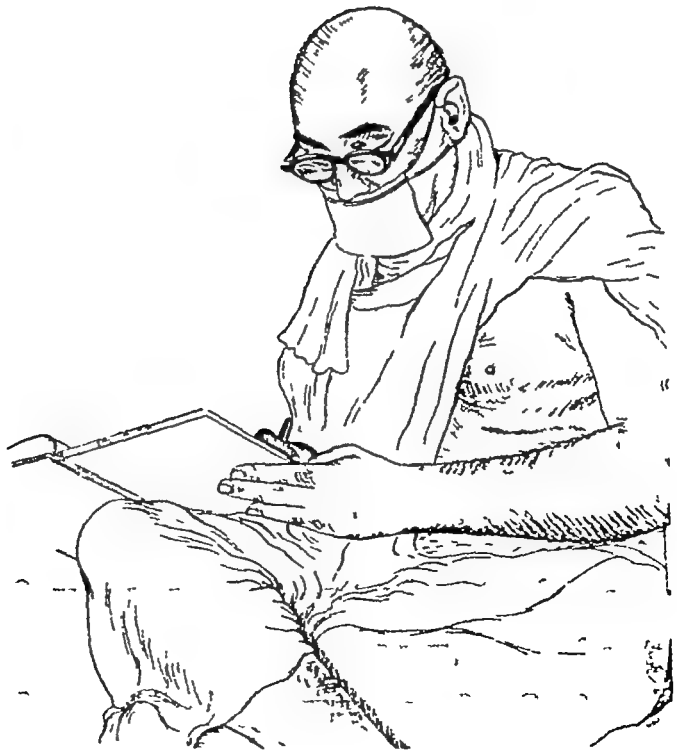
रि

शि

ष्ट

अं

क

- समारोह के कार्यक्रम का आखो देखा सक्षिप्त विवरण
- सदेश व शुभकामनाए
- सूक्ति त्रिवेणी का उद्घाटन • परिचय व सम्मतियाँ

उपाध्याय कविरत्न श्री अमर चन्द जी म० का

६५ वां जन्मदिवस समारोह

आँखों देखा संक्षिप्त विवरण

पृष्ठभूमि

गत वर्ष सन् १९६७ की शरद पूर्णिमा का पूर्व दिवस । आश्विन शुक्ला चतुर्दशी । मानपाडा-आगरा मे कवि श्री जी ने प्रवचन दिया । प्रवचन समाप्त होते ही एक श्रद्धालु सज्जन श्री पद्मचन्द जी दूगड उठे, और अत्यन्त भाव विभोर मुद्रा मे कवि श्री जी की जय बोलते हुए कहा — 'कल कवि श्री जी का जन्मदिवस है ।'

परिषद् मे एक सुखद आश्चर्य की लहर दौड गई, उत्सुकता और जिज्ञासा भरी आँखो से सब एक दूसरे के समक्ष देखने लगे, परिषद् रुक गई, और सैकड़ो आँखे एक साथ कवि श्री जी की शान्त, सौम्य आकृति पर भँवरे की नाई मडरा उठी, इस सूचना के सम्बन्ध मे जनता आगे कुछ जानना चाहती थी, पर कवि श्री जी मौन । तटस्थ । निस्पृह । विना किसी व्यवधान के मगल पाठ के साथ उन्होंने कार्यक्रम समाप्त कर दिया ।

दश-दश, बीस-बीस वर्ष से कवि श्री जी के सर्पक मे आने वाले व्यक्तियों ने कवि श्री जी के जन्म-दिवस के सम्बन्ध मे कभी कुछ सुना नही । सुनते भी कैसे ? कवि श्री जी ने अपने सम्बन्ध मे आज तक किसी को कुछ बताया भी नही । व्यक्ति के विगत जीवन की चर्चा, परिचर्चा मे वे कभी कोई रस नही लेते । वे भविष्यद्रष्टा है, उन्होंने अतीत को इतिहास-चक्षु से देखा है, पर वे समाज को अतीत के अन्तराल मे ले जाना नही चाहते । वे अतीत के अनुभव को आत्मसात् करके राष्ट्र व समाज के समक्ष भविष्य का उज्ज्वल दर्शन उपस्थित करते रहे है । स्वात्म-विज्ञप्ति की दृष्टि उनमे है ही नही, फिर उनके निकटतमसूत्र उनके सम्बन्ध मे कैसे, क्या जान सकते ? जो जानते हैं, वे उनके जीवन्त वर्तमान को जानते हैं, और उसी आधार पर उनके उज्ज्वल अतीत का आभास पा लेते हैं ।

हा, तो शरद पूर्णिमा के प्रातःकाल से ही कुछ विचित्र खुशी, अजब हलचल जैन स्थानक में झलक रही थी। मानपाड़ा के स्थानीय युवको ने चुपचाप ही नगर के प्रमुख विद्वानो, पत्रकारो व सामाजिक कार्यकर्ताओ को सूचनाएँ भेज दी थी। इस प्रकार शरदपूर्णिमा का आयोजन कवि श्री जी के ६४वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रारम्भ हुआ।

कवि श्री जी ने इस नई हलचल को पसन्द नहीं किया। वे स्वयं आत्म-केन्द्र पर रहते हैं, और अपने श्रद्धालुवर्ग को भी उसी केन्द्र पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। वे आत्मा को अजन्मा और अमरणधर्मा मानते हैं, इसलिए जन्म-दिवस मनाना उनकी दृष्टि के साथ जुड़ नहीं सकता। किन्तु श्रद्धालुजनों की उमड़ती हुई श्रद्धा का अनादर, तथा कठोर निषेध करने के पक्ष में भी वे कभी नहीं रहे हैं, इसलिए कवि श्री जी इस दिने एक विचित्र स्थिति में थे।

सभा में प्रतिदिन की अपेक्षा बहुत अधिक भीड़ थी। नगर के अनेक वर्गों के गण्यमान्य व्यक्ति, विद्वान्, पत्रकार व राजनीतिज्ञो ने कवि श्री जी का श्रद्धापूर्ण अभिनन्दन किया। डा० पदमसिंह शर्मा 'कमलेश', डा० राजकुमार जैन, श्री महेन्द्र जी, सेठ अचलसिंह जी एम० पी० आदि ने प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन करने के लिए जोरदार शब्दों में प्रस्ताव किया।

कवि श्री जी के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में वह पहला समारोह था, जो नये उत्साह के साथ प्रारम्भ हुआ, और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन, एक स्फूर्ति देकर सम्पन्न हुआ।

+

+

+

इस वर्ष (१९६८) उपाध्याय श्री जी लोहामण्डी आगरा में वर्षा-वास हेतु अवस्थित हैं। विदुषी महासती श्री सुमतिकु वर जी, क्रान्त-द्रष्टा साध्वी चन्दना जी आदि भी पूना से कवि श्री जी की ज्ञान ज्योति का लाभ प्राप्त करने आगरा पधारी हुई हैं। महासती सुमतिकुवर जी कवि श्री जी के जीवनस्पर्शी विचार व साहित्य को जन जीवन में प्रसारित करने के लिए सकल्पशील हैं। एक दिन सहज भाव से उन्होंने जनता को प्रेरणा दी, और संयोगवश जन्मदिवस की तिथि भी निकट आ गई थी। जनता में प्रेरणा जगी कि इस वर्ष कवि श्री जी का जन्मदिवस समारोह पूर्वक मनाया जाए, तथा उनके जीवन-स्पर्शी साहित्य को घर-घर में प्रसारित करने के लिए कोई ठोस

योजना बनाई जाएँ। बस, कुछ ही क्षणों में सहजभाव से अन्तःस्फुरित प्रेरणा ने सक्रियरूप धारण कर लिया और कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए, सेठ अचलसिंह जी एम० पी० के संयोजकत्व में एक समिति गठित हुई, जिसमें आगरा के नगर प्रमुख श्री कल्याणदास जैन आदि तन मन धन से सहयोग करने के लिए जुट गए।

बस, यह सक्षिप्त-सी पृष्ठभूमि है श्रद्धेय कवि श्री जी के ६५ वे जन्म-दिवस समारोह की।

अब आइए, शरदपूर्णिमा (१९६८) के दिन जैन गगन के निर्मल शारदीय चन्द्र, कवि कुल कलाधर उपाध्याय श्री जी के जन्म-दिवस समारोह का आँखों देखा हाल सुने।

समारोह की सफलता एव कवि श्री जी के स्वस्थ दीर्घजीवन की शुभकामना के लिए ये पत्र, तार आ रहे हैं। तीन चार दिन से यही ताता लगा हुआ है। इन सदेशों में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि, श्री के० एम० मुन्शी केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री श्री सत्यनारायण सिंह आदि राज नेताओं के सदेश हैं, अनेक साहित्यकारों, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं श्रीसधो, एव सभा संस्थाओं की शुभ कामनाएँ हैं। विभिन्न नगरों में स्थित मुनिवरों की श्रद्धा पूर्ण भावाञ्जलियाँ भी हैं।

आज शरदपूर्णिमा है। जन्मदिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों से दर्शनार्थी आ रहे हैं।

अब प्रातः ८।। बजे हैं। जन्मदिवस समारोह का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है। लोहामण्डी स्थित जैन भवन का प्रवचन हाल रगबिरगी परिषद् से अभी भरा जा रहा है। महासती श्री सुमतिकुवर जी के मधुरस्वर से णमोक्कार मन्त्र के उच्चारण के साथ मंगलाचरण हो रहा है। मंगलाचरण के पश्चात् सभा के सह संयोजक श्रीचन्द सुराना जन्म-दिवस समारोह की पृष्ठभूमि बतलाते हुए सक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। अध्यक्ष स्थान के लिए स्थानकवासी समाज के अग्रगण्य नेता बीकानेर निवासी श्री चपालालजी बाठिया का नाम प्रस्तुत किया गया है, लोहामण्डी जैन सत्र के वयोवृद्ध श्रावक श्री बाबूलाल जी इसका

अनुमोदन कर रहे हैं और बाठिया जी से अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए प्रेम भरा आग्रह हो रहा है !

अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर आसीन हो गए हैं । अब बालिकाओ द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है । मधुर गात्र के पश्चात् विदुषी महासती सरला जी उपाध्याय श्री जी के विराट् व्यक्तित्व का सारपूर्ण शब्दों में शब्द-चित्र उपस्थित कर रही हैं । प्रवचन माला में वे बीच-बीच में कवि श्री जी के विचार सुमनों को इस प्रकार गूँथती जा रही हैं कि दर्शक व श्रोता भाव विभोर हुए दत्तचित्त सुन रहे हैं ।

महासती जी का प्रवचन हुआ । अब रत्न-प्रकाशन मंदिर के संचालक श्री पदमचन्द जी जैन कवि श्री जी के अभिनन्दन में अपने भक्तिपूर्ण उद्गार व्यक्त कर रहे हैं ।

इस समारोह में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० पदमसिंह शर्मा 'कमलेश' विशेष रूप से उपस्थित हैं । वे अपनी ओजपूर्ण साहित्यिक भाषा में कवि श्री जी के गरिमामय व्यक्तित्व का सदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं । कवि श्री जी के सार्वजनिक साहित्य को विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित करके प्रचारित करने पर बल देते हुए कह रहे हैं—“इस प्रकाशपुत्र को अपने ही घट में बन्द मत रखिए, अनन्त गगन में उन्मुक्त कर दीजिए कि विश्व की तमसाच्छन्न जीवन दृष्टि ज्योतिदान प्राप्त कर सके ।”

अब सेठ अचलसिंह जी एम० पी० कवि श्री जी का हार्दिक अभिनन्दन कर रहे हैं—“कवि श्री जी जैन समाज के ज्योतिर्मय नक्षत्र हैं । आपका ज्ञान, आपका चरित्र उच्चकोटि का है । हम हृदय के कण कण से आपका अभिनन्दन करते हैं” ।

सभा में उपस्थित होकर श्रद्धा व्यक्त करने के लिए वक्ताओं के नाम की पर्चियाँ आ रही हैं । श्री सुराना आने वाले वक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि वे असीम श्रद्धा को अतिससीम शब्दों में व्यक्त कर के सभी को भावाभिव्यक्ति का अवसर देने में सहयोग करें ।

अब रत्नमुनि जैन कालेज आगरा के प्राध्यापक डा० चन्दनलाल पाराशर सक्षिप्त वक्तव्य के साथ नव रचित संस्कृत श्लोको के द्वारा

कवि श्री जी का भावभीना अभिनन्दन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ससार में नरत्त्व दुर्लभ है, विद्वत्त्व और भी दुर्लभ है, कवित्व उससे भी दुर्लभ है, और इन तीनों के साथ साधुत्व तो अत्यन्त दुर्लभ है। इन सब दुर्लभताओं का आधान एक साथ उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी में हुआ है।”

अब आगरा कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक व सुप्रसिद्ध समालोचक श्री विश्वम्भर शर्मा ‘अरुण’ समीक्षात्मक दृष्टि से कवि श्री जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का अंकन करते हुए अभिनन्दन के साथ स्वस्थ दीर्घजीवन की कामना करते हैं। ये लीजिए श्री राजाबाबू जैन एक स्त्रोत्रनिर्मित गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।

और ये हैं राजस्थान प्रान्तीय अणुव्रत समिति के मन्त्री श्री पन्ना लाल बाठिया, कवि श्री जी के समन्वयात्मक उदार दृष्टिकोण का चित्रण करते हुए कह रहे हैं—“समाज व राष्ट्र को युग युग तक आपका स्वस्थ चिन्तन एवं उदार मार्ग दर्शन मिलता रहे, यही शुभ कामना है।”

जे० के० सिंहानिया उद्योग कानपुर शाखा के मैनेजर श्री मदन सिंह छाजेड इसी उपलक्ष्य में कानपुर से आये हैं और बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में कवि श्री जी का अभिनन्दन करते हुए शतायु जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं।

श्री जैन साहित्य शोध संस्थान, आगरा की ओर से श्री प्रताप चन्द्र जी बैनाडा श्रद्धापूर्ण तात्त्विक भाषा में कवि श्री जी के विचार तथा दर्शन को प्रस्तुत करते हुए अपनी शुभ कामना व्यक्त कर रहे हैं।

ये लीजिए श्री पदमचन्द जी दूगड जिन्होंने गत वर्ष जन्मदिवस समारोह के शुभारम्भ में पृष्ठभूमि का काम किया था। वे बहुत समय से भाव विभोर हुए ललक रहे थे। अब अत्यन्त श्रद्धाभिभूत मुद्रा में अपनी भावना व्यक्त करने को उठे हैं, दर्शक गण उनकी भाव मुद्रा से अत्यन्त हर्षित हो रहे हैं।

अब आ रही है कुमारी रेखा, पुष्पा, सरोज, लता और शकुन्तला एक सवाद नाटिका प्रस्तुत करने को। इनका कुशल निर्देशन साध्वी

श्री यशा जी कर रही है। कवि श्री जी के व्यक्तित्व का आज के युवा-मानस पर प्रभाव व आकर्षण शीलता का चुस्त तथा धाराप्रवाही सवाद सुनने में सभी दत्त चित्त है।

अब कवि श्री जी के सेवाभावी श्री जिनेशमुनि मधुर गीतिका प्रस्तुत कर रहे हैं, और लगते ही श्री चन्द्रभूषणमणि त्रिपाठी (पाथर्डी) सस्कृत कविता द्वारा कवि श्री जी की वन्दना-नन्दना कर रहे हैं।

लोहामण्डी आगरा के वयोवृद्ध श्रावक श्री बाबूलाल जी शास्त्री अब आगरा सघ की ओर से कवि श्री जी का अभिनन्दन करते हुए शुभ कामना व्यक्त कर रहे हैं—“युग युग तक आगरा सघ को इसी प्रकार आपकी पवित्र वाणी सुनने का अवसर मिलता रहे, शासन देव से यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ।”

ये आए है श्री राहत देहली, देहली के प्रसिद्ध शायर। जन्मदिवस समारोह के लिए देहली से अभी अभी आये हैं, आज के शुभ अवसर के उपलक्ष में एक नजम पेश कर रहे हैं।

श्री देहली की नजम पर जनता झूम-झूम उठी है, कवि श्री जी के प्रति उसमें कमाल की भक्ति झलक रही है।

समय बहुत अधिक हो गया है, फिर भी जनता शान्त बैठी है, सभी एक अजब आनन्द में मग्न हो रहे हैं, अब विदुषी महासती श्री सुमति कुंवर जी जिन्होंने समारोह को व्यापक रूप में मनाने की प्रेरणा दी थी भक्ति गद्गद हृदय से कवि श्री जी के विराट् व्यक्तित्व एवं असीम कृतित्व की लोकोपकारिता का निदर्शन करते हुए अपनी हार्दिक आदराञ्जलिस प्रस्तुत कर रही है।

श्री सुभाष चन्द्र सुराना कवि श्री जी का अभिनन्दन करते हुए उनके साहित्य व श्री अमर भारती के यापक प्रचार के लिए प्रभावकारी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी से निवेदन किया गया है कि वे आज के समारोह के लिए दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रावक वर्ग-एव जिज्ञासु श्रोताओं को अपना प्रेरक सदेश प्रदान करें।

बड़ी गम्भीर मुद्रा के साथ अब श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी प्रेरणा-दायी सदेश दे रहे हैं—“आज की स्थिति कुछ विचित्र है, मैं अपनी आलोचना व निन्दा सुनता रहा हूँ, उसकी मुझे एक आदत हो गई है, किन्तु प्रशंसा सुनने की आदत मुझे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रशंसा मेरी व्यक्तिगत न होकर उन आदर्शों की हो, उन सिद्धान्तों की हो, उस ज्योति की हो, जो ज्योति मेरे भीतर भी जल रही है और आपके भीतर भी। व्यक्ति का जीवन, धर्म, सस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए एकज्योति बनकर जल उठे, एक फूल बनकर खिल उठे, वह फूल जो स्वयं भी महके और पास में गुजरते हर राही को अपनी मधुर महक से परितृप्त कर दे। बस आज के दिन मेरा आपको यही सन्देश है।”

कवि श्री जी का प्रेरणादायी सदेश पाकर सर्वत्र एक स्फूर्ति और प्रसन्नता छा गई है, इसी प्रसन्नता के वातावरण में अब ग्यारह बज कर तीस मिनट हो गये हैं, अब अध्यक्ष महोदय उपाध्याय श्री जी के प्रति अत्यन्त भावनाशील हृदय से आदरांजलि प्रस्तुत करते हुए आज के प्रातः कालीन कार्यक्रम का उपसंहार करते हैं। मध्याह्न का कार्यक्रम भी ठीक दो बजकर तीस मिनट पर प्रारम्भ होगा, अतः धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज का प्रातः कालीन समान्य कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है। जयनाद से पूरा जैन भवन गूँज उठा है, बाहर से समागत अतिथियों को श्री सच के कार्यकर्त्ता बड़े प्रेम व आग्रह से भोजन के लिए मजूमल की बगीची में ले जा रहे हैं।

+

+

+

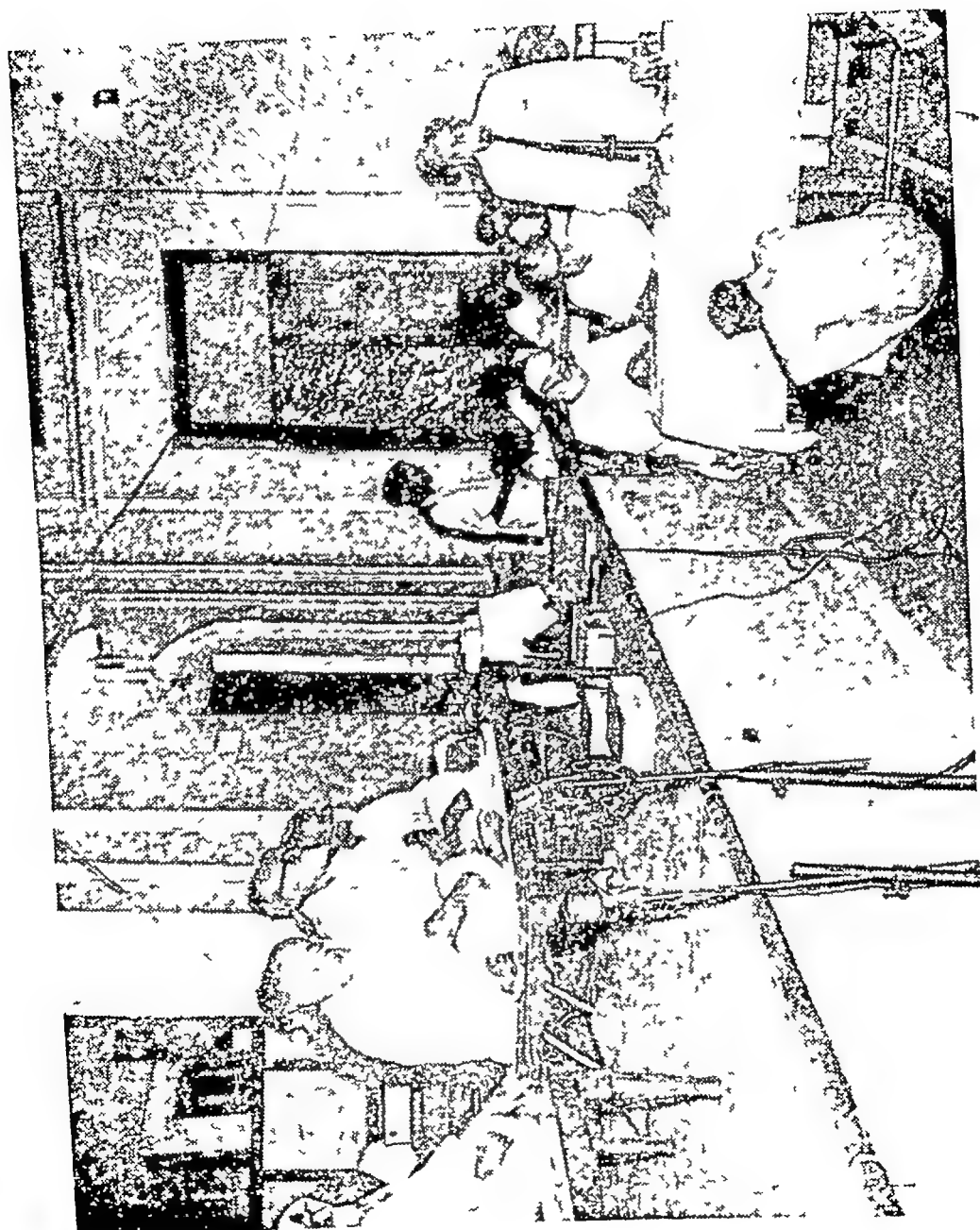
लीजिए ये है आज के समाचार पत्र। दैनिक अमर उजाला, दैनिक सैनिक, दैनिक उजाला। और कई साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएँ। सभी में बड़े-बड़े अक्षरों में आज के कार्यक्रम की सूचना है, और दो दो तीन-तीन कालों में कवि श्री जी का जीवन परिचय, व्यक्तित्व दर्शन प्रकाशित हुआ है—छविचित्रों के साथ। लगता है पत्रकारों में भी आज के कार्यक्रम का अच्छा आकर्षण है, कवि श्री जी के व्यक्तित्व का चुम्बकीय प्रभाव सर्वत्र जादू की तरह छाया हुआ है।

मध्याह्नोत्तर कार्यक्रम

यह है आगरा कालेज का श्री गंगाधर शास्त्री भवन । श्री पद्म चन्द जी जैन, श्री सोहनलाल जी जैन, श्रीचन्द सुराना 'सरस' एव श्री रघुनाथ प्रसाद उपाध्याय 'नीरस' आदि कार्यकर्ता बड़ी स्फूर्ति व सरसता साथ व्यवस्था में सलग्न हैं । अब दिन के दो बजकर पच्चीस मिनट हो रहे हैं, पुरुष व महिलाएँ विशाल सख्या में आ रहे हैं । हाल के बीच में फर्श बिछे हैं, एक किनारे व आखिर में कुर्सियाँ लगी हैं । जनता यथास्थान जम रही है । ये आ गए हैं सभा के मुख्य सयोजक सेठ अचलसिंह जी एम० पी० और ठीक ढाई बजे आज की सभा के अध्यक्ष डा० श्री पी० एन० बाही (उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय) भी हाल में पधार गए हैं । ये लीजिए श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी, श्री अखिलेश मुनि जी एव जिनेशमुनि जी पधार गए हैं । इधर से महासती सुमतिकुंवर जी आदि साध्वी मंडल भी अपने पट्ट पर आसीन हो चुकी हैं । और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एव अ० भा० श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा० डी० एस० कोठारी ठीक समय पर आ गए हैं । हाल में प्रविष्ट होते ही दोनों हाथ जोड़े जनता का अभिवादन कर रहे हैं, डा० कोठारी कवि श्री जी के निकट पहुँच गए हैं, बड़ी ही श्रद्धापूर्ण विनत मुद्रा में वन्दना कर रहे हैं, और अब अपने स्थान पर आसीन हो गये हैं ।

प्रमुख अतिथि डा० कोठारी, डा० बाही सेठ अचलसिंह जी एम० पी०, आगे की तीन कुर्सियों पर हैं और पास ही में बैठे हैं आगरा के नगरप्रमुख श्री कल्याणदास जैन और उनके ठीक पास में हैं भूतपूर्व नगरप्रमुख श्री राम्भुनाथ चतुर्वेदी तथा अन्य विशेष अतिथि, पत्रकार आगे कुर्सियों पर बैठे हैं और पीछे जनता । सभा भवन आखिर तक भर चुका है, जनता बाहर द्वार पर भी खड़ी है ।

अब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है । सेठ अचलसिंह जी ने सक्षिप्त में कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करके महामती सुमतिकुंवर जी से मंगलाचरण के लिए निवेदन किया है ।

जन्म-दिवस ममारोह के अवसर पर डा० दीलतसिंह कोठारी कवि श्री जी का
श्रमिवादन कर रहे हैं। पीछे खड़े हैं 'अमर भारती' के संपादक श्रीचन्द्र सुराना

श्रीर वीरेन्द्र कुमार मकलेबा

मंगलाचरण के पश्चात् अब कुमारी मधु, सरोज आदि छात्राएँ स्वागत गान प्रस्तुत कर रही हैं।

अब सेठ जी ने समागत जनता का स्वागत किया है। और अब आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० वाही कार्यक्रम शुभारम्भ में सर्वप्रथम 'कविसम्राट' सम्बोधन के द्वारा कवि श्री जी का भावभीना अभिनन्दन कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख अतिथि डा० कोठारी का स्वागत एवं उनके जीवन की दुर्लभ विशेषताओं का संक्षिप्त व सारगर्भित भी दे रहे हैं।

आगरा के प्रसिद्ध वकील श्री अमृतलाल चतुर्वेदी ब्रजभाषा की मधुर काव्य पक्तियों द्वारा कवि श्री जी का अभिनन्दन करते हैं। और अब आये हैं डा० पदमसिंह शर्मा 'कमलेश'। कवि श्री जी के व्यक्तित्व के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, वही श्रद्धा शब्दों में छलक रही है। ये है आगरा के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री महेन्द्रजी, साहित्य सन्देश के सम्पादक व अनेक संस्थाओं के सचालक। कवि श्री जी को समाज का त्रिरल व्यक्तित्व बतलाते हुए उनके मार्गदर्शन में भारतीय धर्म व संस्कृति के अभ्युदय की कामना करते हैं।

श्वेताम्बर जैन के सम्पादक, वयोवृद्ध समाजसेवी श्री जवाहर लाल जो लोढा अब स्वरचित पद्यों के द्वारा कवि श्री जी के प्रेरक जीवन व चिन्तन का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं।

जन्मदिवस के अवसर पर सैकड़ों सदेश, पत्र व तार प्राप्त हुए हैं जिनमें कवि श्री जी के प्रति हार्दिक श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की शुभ कामना प्रकट की गई है। सम्मति ज्ञान पीठ के मंत्री श्री सोनाराम जैन प्रमुख सदेशों का वाचन करके सब की नामावली सुना रहे हैं।

अब देखिए आ रहे हैं आगरा के नगरप्रमुख श्री कल्याण दास जैन, कवि श्री जी का नागरिक अभिनन्दन करने। श्री नगर प्रमुख कह रहे हैं—“भारत की भूमि ऋषि भूमि है, यहाँ पर ऋषि, सत एवं महापुरुषों का अवतार हुआ—राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, तुलसी, दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द और गांधी ने जन्म लिया है, और उसी पुनीत परम्परा में उपस्थित है—महानतत्त्वचिन्तक

उपाध्याय अमर मुनि ।” —इन शब्दों के साथ श्री नगर प्रमुख कवि श्री जी का भावभीना अभिनन्दन कर रहे हैं ।

बेगलौर से आये हुए श्री जोधराज जी सुराना अब भावपूर्ण शब्दों में कवि श्री जी की वन्दना करके कह रहे हैं—जैन जगत् के ज्योतिर्धर सत् उपाध्याय श्री जी की वाणी में वह जादू है, जो समाज के आबाल वृद्ध के हृदयों को एक समान आकृष्ट किए हुए हैं । यह एक गौरव की बात है कि समूचे समाज की श्रद्धा आज कवि श्री जी पर टिकी हुई है ।”

जनता के आग्रह पर श्री राहत देहलवी की एक नजम का कार्यक्रम फिर हो रहा है, मधुर स्वर और श्रद्धापूर्ण शब्दावली पर जनता मुग्ध हो रही है ।

अब साध्वी चन्दना जी, जो स्थानकवासी जैन समाज की एक क्रान्तिद्रष्टा साध्वी है, कवि श्री जी के विचार व चिन्तन को प्रस्तुत करती हुई ओज पूर्ण शब्दों में उनके जीवन का आन्तरिक विश्लेषण प्रस्तुत कर रही है ।

आज की सभा के प्रमुख अतिथि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० दौलतसिंह कोठरी अब जनता को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं—हमलोग अपने को अहिंसा का पुजारी मानते हैं, अहिंसा में हमारी आस्था है, किन्तु हमारा व्यवहार इस आस्था के अनुकूल नहीं हो रहा है । पश्चिम में विज्ञान की गति तीव्र है, वहाँ विज्ञान का भ्रष्टाचार हो रहा है । पूर्व में धर्म का प्रभाव अधिक है, यहाँ पर धर्म का भ्रष्टाचार चल रहा है ।”

“श्रद्धेय कवि श्री जी के विचार मैंने सुने हैं, आपने भी सुने हैं, इनके विचारों में जो स्फूर्ति और प्रेरणा है, इनके जीवन में आदर्शों का जो मूर्तिमान रूप है उसे हमें जीवन में उतारना चाहिए । आने वाला युग हमारा अर्थात् अहिंसा का युग होगा और उसके लिए हमें अभी से अपने को तैयार करना है ।”

“कवि श्री जी जैसी महान् विभूति का अभिनन्दन करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है । सेठ जी ने जब दिल्ली में मुझे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो मैंने तुरन्त बड़ी प्रसन्नता के साथ मानलिया, चूँकि यहाँ पर हमें विचार व आदर्श की सबल प्रेरणा मिलती है ।”

डा० कोठारी जी का महत्वपूर्ण भाषण सुनने के पश्चात् सभी के चिन्तनसूत्र चैतन्य हो उठे हैं। अब महासती सुमतिकुवर जी आज के उपलक्ष में आयोजित सूक्तित्रिवेणी के उद्घाटन समारम्भ पर ग्रन्थ का सक्षिप्त परिचय दे रही हैं—“महापुरुषो एव सतो के गभीर चिन्तन, मनन से स्फुरित ये सूक्तियां हमारे जीवनपथ को आलोकित करने वाली प्रकाश रश्मियां हैं। श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी ने अकथनीय श्रम के साथ भारतीय वाङ्मय का अवगाहन करके ये सुभाषित हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन सूक्तियों के रूप में सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन का नवनीत हमें उपलब्ध हुआ है, अब यह हम सब पर निर्भर है कि इससे हम कितना लाभ उठाते हैं।”

अब ग्रन्थविमोचन के लिए डा० कोठारी जी से निवेदन किया गया है, वे अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक ग्रन्थ को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—“‘सूक्ति त्रिवेणी’ में भारतीय चिन्तन की त्रिवेणी समाहित हुई है। इसमें भारत के चिन्तन, मनन का क्रमिक निदर्शन प्रस्तुत हुआ है, जो प्रत्येक जिज्ञासु के लिए उपयोगी है, मैं चाहता हूँ इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो।”

जिन तपोधन प्रज्ञास्कन्ध उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी के अभिनन्दनहेतु यह समारोह आयोजित हुआ है उनका दिव्य-सन्देश सुनने के लिए समस्त श्रोतागण उत्सुक हो रहे हैं। सयोजक महोदय कवि श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उपस्थित जन-समुदाय को अपना प्रेरक सन्देश दें।

अब कवि श्री जी मंगल प्रार्थना के साथ अपना उद्बोधक सन्देश दे रहे हैं—“आज लोगो ने जो यह समारोह आयोजित किया है, वह मेरे समक्ष तथा भारतीय चिन्तन के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है।”

“भारतीय दर्शन में ‘जन्मदिवस’ नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा जिसे हम चैतन्य कहते हैं, वह तो अजन्मा है, अमरणधर्मा है, जन्म एव मरण से मुक्त उसका स्वरूप है। जिसका जन्म होता है, वह देह है, वह जड़ है, विनाशी है। फिर ‘जन्म दिवस’ किसका ? आत्मा का या देह का ?”

“मैं अनन्त चैतन्य हूँ। मेरा न अतीत मे कोई किनारा है, न भविष्य मे, मैं दो किनारों से परे अनादि अनन्त हूँ। अनन्त का कभी जन्म नहीं होता। जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। अमर मुनि तो चैतन्य के अनन्त प्रवाह की एक लहर है, जैनदर्शन की भाषा मे एक पर्याय है। पर्याय जनमती है, मरती है, अखण्ड द्रव्य नहीं।”

“मैं आपको इस प्रश्न पर उलझाना नहीं चाहता, चूँकि दर्शन का विद्यार्थी हूँ, इसलिए दर्शन की बात आ ही जाती है।”

“आज आप जिस ‘अमर मुनि’ का अभिनन्दन कर रहे हैं, वह इस देह का नहीं, इस एक व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति की सत्ता क्या है, इस अनन्त ससार मे एक बूँद ! किंतु उस बिन्दु मे जो सिन्धु की विराट् सत्ता है, व्यक्ति मे समष्टि का बीजाश है, यह उसी का अभिनन्दन है। भारतीय सस्कृति सन्तो की, ऋषि मुनियों की, सस्कृति है। सन्तो की परंपरा का प्रवाह बहा आ रहा है। मैं भी एक नन्ही बूँद के रूप मे उसी प्रवाह के साथ बह रहा हूँ। अतः मेरे अपने अभिनन्दन के माध्यम से आप उसी परंपरागत सतप्रवाह का अभिनन्दन कर रहे हैं, और मैं इसी रूप मे उसे ले रहा हूँ।”

“इस अभिनन्दन की फलश्रुति शब्दों तक सीमित नहीं हो जानी चाहिए, वह जीवन मे प्रस्फुरित हो, यह अपेक्षा है। जन्म-दिवस सिर्फ व्यक्ति की प्रशस्ति के गीत गाने के लिए ही नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ इस पद्धति को बदलना चाहिए, यदि आप इसे चालू रखना चाहते हैं तो—विचार परिषद्, या सगोष्ठी जैसा रूप दीजिए, जिसके माध्यम से वैचारिक जागृति का अवसर, सुलभ हो।”

“हमारा दर्शन व्यक्ति का नहीं, सिद्धान्त का उपासक है। इसलिए मैं आपसे सिद्धान्त की बात कहता हूँ कि हमारा उदात्त चिन्तन, मानवीय अखण्डता, तथा विराट् चेतनसृष्टि मे विश्वास करता है। वहाँ सम्पूर्ण चेतन सृष्टि के लिए—“यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्” का उद्घोष मुखरित हुआ है, आज हमें इस जीवनदृष्टि की आवश्यकता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप आज मेरे मन की इस प्रेरणा को सुने और जीवन मे चरितार्थ करें।”

कवि श्री जी का गंभीर दार्शनिक प्रवचन सुनते हुए जनता मंत्र मुग्ध-सी बैठी है, कुछ विद्वान जिनमें उपकुलपति महोदय एवं श्री कोठारी जी भी हैं, भाव विभोर हुए मस्तक हिला रहे हैं।

उपाध्याय श्री जी के प्रवचनोपरांत अब कार्यक्रम का समारोप करते हुए सेठ अचलसिंह जी उपस्थित अतिथियों एवं श्रोताओं को धन्यवाद देकर कार्यक्रम की पूर्णाहुति कर रहे हैं।

जनता उठ कर चल पड़ी है, जैसे नदी का प्रवाह उमड़ चला हो, कुछ अतिथि व विद्वान 'सूक्ति त्रिवेणी' को बड़े गौर से देख रहे हैं, उसकी परिचय रेखा पढ़ने में व्यस्त हैं, कुछ आगे चल पड़े हैं, कुछ हाल से बाहर निकल गये हैं।

इस प्रकार श्रद्धेय उपाध्याय श्री अमर मुनि का ६५वा जन्म-दिवस समारोह एक नया उत्साह, नई हलचल के साथ प्रारंभ हुआ, और अद्भुत स्फूर्ति व प्रसन्नता लिए अब संपन्न हो गया। समारोह को स्थायी व विशाल रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में अनेक परिकल्पनाएँ हैं जिन पर विचारविमर्श करने के लिए श्री पदमचन्द्र जी जैन की कोठी (रतन भवन), में डा० कोठारी, डा० वाही, प्रिन्सिपल रे (आगरा कालेज), सेठ अचलसिंह जी व अन्य व्यक्ति एवं समागत अतिथि सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय अतिथियों के सम्मान में वहाँ जलपान का मधुर कार्यक्रम भी साथ में रखा गया है।

कार्यक्रम की सुव्यवस्था एवं समागत अतिथियों के भोजन, आवास आदि के प्रबन्ध में नगर प्रमुख श्री कल्याण दास जी जैन, श्री प्रभु दयाल जी जैन, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी जैन एवं श्री सोहनलाल जी जैन आदि लोहामंडी जैन समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो परिश्रम एवं सुप्रबन्ध किया वह भी इस कार्यक्रम की अपनी स्मरणीय एवं आदर्श विशेषता रहेगी।

जन्मदिवस-समारोह के अवसर पर प्राप्त

संदेश व शुभ कामनाएं

उपराष्ट्रपति, भारत

शिविर काटाकल सितम्बर ३०, १९६८

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी का ६५ वा जन्मदिवस समारोह आगामी दिनांक ६ अक्टूबर, १९६८ को मनाने जा रहे हैं।

मैं समारोह की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ।

आपका

—वी० वी० गिरि

भारतीय विद्या भवन
चौपाटी पथ, बम्बई-७.

हम आपके समारोह की सफलता चाहते हैं।

परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह श्री अमर मुनि जी महाराज को शतायु प्रदान करे।

—क० मा० मुशी

स्वास्थ्य, परिवार एवं नगरीय-विकास मंत्री,
भारत, अक्टूबर ४, १९६८

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कवि श्री अमर मुनि जी महाराज का ६५ वा जन्म-दिवस लोहामण्डी आगरा में मनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ—ईश्वर समाज को उनकी सेवाओं का लाभ उठाने का स्वर्ण अवसर आने वाले अनेकों वर्षों तक प्रदान करेगा। उनकी दीर्घायु के लिए अनेक शुभ कामनाएं हैं।

आपका

सत्यनारायण सिंह

सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली
दिनांक ३०-९-६८

श्रद्धेय अमर मुनि जी के अभिनन्दन में आप मुझे अपने ही साथ मानिए। मुनि जी के प्रति मेरे मन में गहरी आत्मीयता है। उनकी धर्म-निष्ठा, उनकी विद्वत्ता, उनकी लेखन शैली आदि के लिए मैं उन्हें

ऊँचा स्थान देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुनि जी की-सी स्पन्दनशीलता मैंने बहुत कम व्यक्तियों में पाई है। उनकी दृष्टि अत्यन्त मातृवीय है। यही कारण है कि उन्हें अपनी विद्वत्ता का अभिमान नहीं और अपने ज्ञान का गुमान नहीं।

मेरी हार्दिक कामना और प्रभु से प्रार्थना है कि मुनि जी शत-जीवी हो और स्वस्थ रहे और अपने प्रेरणात्मक व्यक्तित्व तथा कृतित्व से हम सब का मार्ग प्रशस्त करते रहे।

सप्रेम आपका
—यशपाल जैन

बम्बई, ११ अक्टूबर, १९६८
(आश्विन १९, १७९० शक)

शरद पूर्णिमा की धवल-ज्योत्स्ना में, उपाध्याय श्री कविरत्न अमर मुनि के जन्म-दिवस समारोह के आयोजन की आमंत्रिका मुझे बहुत विलम्ब से मिल पाई है। अभिवादन और अभिनन्दन की सहस्रधारा में अर्घ-दान समर्पित करने के सौभाग्य से वंचित रह जाने का पश्चात्ताप, संभवतः, इस अभ्यर्थना से क्षीण हो जाये।

उपाध्याय जी, अजातशत्रु अति-मानव हैं और इस कारण, किसी भी काल और किसी भी स्थान पर वे वन्दनीय होते ही। स्थानक-वासी जैन समाज का यह विशेष सौभाग्य है कि वे, सम्यक्-चारित्र के मूर्तिमान प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित हैं। श्री अमर मुनि का विशाल ज्ञान, जीव-दया की निर्झरणी से किसलप्र-कोमल वात्सल्य में बदल जाता है, तत्त्व-चिन्तन का दर्शन, मानव-कल्याण के सकल्प से, सामयिक विवेक में परिवर्द्धित हो जाता है, और जन-मंगल का निश्चय, रस-सिद्ध पारस से, कविता के स्वर्ण-ससार में आलोकित हो उठता है। इस विभूति को मेरे शतश वन्दन।

यह योग बहुत सुखद हुआ कि सद्धर्म के इस सेनानी को आदरा-जलि देने, विद्या और ज्ञान की दो विश्व-विख्यात हस्तियाँ आगरा-पधारी थीं। तप, त्याग और अपरिग्रह से अभिरजित विवेक, फिर एक बार, ज्ञानशीला सुविद्या से अभिषिक्त हुआ। सचमुच वे पल-बरसों तक, निश्छल तपस्या के अनुराग की प्रेरणा देते रहेगे।

कृपया मेरी इस वन्दना को, प० पू० उपाध्याय जी और समारोह
समित के संयोजको तक पहुँचा का देने कष्ट करें। भवदीय
जवाहरलाल मुणोत

अस्माक कल्याणवाञ्छुकाना मित्रवर्याणा मुनिप्रवराणा श्रीमता
धीमता तत्रभवता श्री अमरमुनीनां पञ्चषष्टितमे वर्षे
प्रविशता तत्स्नेहभाजा आशीर्वादवचनानि

श्रीमद्दौलतसिहाख्यो यत्र वाचांविदा वर ।
अध्यक्ष. स महो नून यशस्वी सफलो भवेत् ॥१॥
मित्र ह्यमरचन्द्रो मे निश्चित हृदयायते ।
वाग्मी साहित्यस्रष्टा च सुमना लेखकोवर. ॥२॥
संघशान्तिकर धर्म्य सारोग्य जीवन शिवम् ।
पञ्चषष्टितमे वर्षे प्रविशन् जीवताच्चिरम् ॥३॥
सरलो गुरुभक्तश्च सर्वानन्दकरो गुणी ।
उपाध्यायपदासीनः कवित्वेन सुकीर्तिमान् ॥४॥
शास्त्रसंशोधने धुर्यः 'पृथ्वीपुत्रतया कलौ ।
गौतमायमानो ह्येषः शान्तचित्त. समन्वयो ॥५॥
गुरुणां पृथ्वीचन्द्राणां सेवको भक्तिभावतः ।
शिष्याणां विजयादीनां सदानन्दप्रदः प्रधीः ॥६॥
विभाति चन्द्रमा यावद् यावत् तपति भानुमान् ।
यशोदेहेन शुचिमान् अमरो गवि चामरः^१ ॥७॥

अहमदाबाद

-अजवाली-बेचरदासौ

२९-६-६८

१. यया श्री गौतमो गणधरः पृथ्वीपुत्रः पृथ्वीमातुः तनयः तथा श्री अमर-
चन्द्रो मुनिः पृथ्वीचन्द्र गुरुणां शिष्यतया पुत्रः ।

२. चामरः

धन्य हुआ पाकर तुम्हें...

अमर यशस्वी आप हो,

अहो अमर ! मुनिराज !

धन्य हुआ पाकर तुम्हें,

सारा जैन समाज ।

अमर रहो, अविचल रहो,

बढ़े चलो अविराम ।

मेरी यह शुभ कामना,

स्वीकृत हो गुणधाम ।

जोधपुर

—मधुकर मुनि

२-१०-६८

बधाई और बधाई...

जिन के शील, सत्य की, तप की, दुनिया है सैदाई ।

जिनकी सुलझी हुई कलम ने, भारी धूम मचाई ॥

जिनके पाठक जिनकी करते, रहते सतत बडाई ।

उनके जन्म-दिवस पर देता, 'चन्दन मुनि' बधाई ॥

दया-दिवाकर, करुणाकर ये, आयु लम्बी पाए ।

नाम अमर है प्यारा-प्यारा, सब को अमर बनाए ॥

जैन सभा

—चन्दन मुनि

सदर बाजार

बरनाला (पंजाब)

अमर—अभिनन्दन

भारत मा के भव्य भाल के अमर तिलक, साहित्य तपस्वी, प्रखर वक्ता, सिद्धहस्त लेखक, कविरत्न उपाध्याय अमरचन्द जी महाराज

जन्म-दिवस समारोह की सक्षिप्त भाकी

के ६५वे जन्म दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कुछ विचार-कण समुपस्थित करते हुए हम आनन्दातिरेक का अनुभव कर रहे हैं। कविरत्न जी जैन जगत् के एक ऐसे ज्योतिस्तम्भ हैं जिनका अमर आलोक चहुँ दिश में प्रसारित है, जो कि भारतीय साधना के अमर साधक युगस्रष्टा सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी जनजीवन-उन्नायक सघहितैषी उग्रविहारी क्रान्तिकारी विचारक हैं।

आपने अपने जीवन के कण-कण को साहित्यसाधना में लगाकर अपने चिंतन मनन निदिध्यासन के द्वारा विश्व को वंश सरस भाव-मकरद प्रदान किया है, जिसका एक-एक बिंदु आज के इस भयंकर सघर्ष-वैषम्य-शोषण व हिंसाप्रधान युग में सतप्त जनमानस के लिए लहराते रस-सागर की भाँति है। आपके द्वारा प्रणीत एक-एक कृति-रत्न शारदा-सदन की श्री वृद्धि करता हुआ जगतीतल को जीवन प्रदान कर रहा है। आप जैसे अमर ज्योतिर्धर व्यवितत्व को पाकर जैन जगती कृतकृत्य है।

कविरत्न जी का मृदुल-मजुल-स्वभाव उनकी शान्त-गभीर मुद्रा, उनका उदार व्यवहार आकर्षण की ऐसी वस्तु है जो सहज ही सामने वाले को प्रभावित करती है। उपाध्याय श्री जी की विश्व-विश्रुत कीर्तिकथा कर्ण कुहरो से सदैव इस हृद् प्रदेश को आप्लावित करती रहती है। उस युग पुरुष के विचार पाथेय का आश्रय लेकर चलने वाली यह जैन जगती उसी की वरद-छाया में “यावच्चन्द्र-दिवाकरौ” विश्व में नवस्फूर्ति व नव चेतना का संचार करती रहे, ऐसी भव्य भावना है।

२—१०—१९६८
जैनस्थानक लुधियाना

भवदीय—
मुनि फूलचन्द “श्रमण”

मंगल कामना

उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्र जी महाराज स्थानकवासी जैन समाज के एक प्रकृष्ट प्रतिभासम्पन्न, प्रज्ञास्कंध सन्तर्तन हैं। जो इनके निकट सम्पर्क में आता है वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। विरोधी भी उनका प्रशंसक बन जाता है। उनकी साहित्य साधना अनूठी है। उनका साहित्य आवाल वृद्ध सभी के

लिए उपयोगी है। मैं स्थानकवासी जैन समाज के सभी मूर्धन्य सन्तो के सम्पर्क में आया हूँ, पर कवि जी के जैसी प्रतिभा की तेजस्विता और स्वभाव की मधुरता बहुत ही कम देखने को मिली है। उनके ६५वें जन्म-दिवस के उपलक्ष में कवि के शब्दों में मैं यही हार्दिक कामना करता हूँ—

तुम सलामत रहो हजार वर्ष ।

हर वर्ष के दिन हो पचास हजार ॥

जैन स्थानक
घोडनदी (महाराष्ट्र)

—पुष्कर मुनि

ऊर्जस्वल व्यक्तित्व का अभिनन्दन ।

पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री धमरचन्द्र जी महाराज स्थानकवासी जैन समाज के एक दीप्तिमान प्रकाश हैं, सामाजिक मंच पर आज उनके जैसा सन्तुलित एवं गतिशील व्यक्तित्व दृष्टिपथ पर नहीं आ रहा है, यह एक प्रत्यक्ष-प्रखर सत्य है।

उनकी जन्म-जयन्ती मनाने के लिए जो भव्य समारोह एवं आयोजन किया जा रहा है, इसका अर्थ है कि उनके ऊर्जस्वल एवं गरिमापूर्ण व्यक्तित्व ने लोक-मानस को गहराई से स्पर्श किया है और जीवन के प्रकाशप्रदीप की प्रकाशरश्मियाँ लोकलोचनों में प्रदीप्त हो उठी हैं; यह शुभारम्भ तथा आयोजन जन-मन की श्रद्धा-अभिव्यक्ति का एक स्थूल-रूप ही तो है; जन-जन के मन-मन की इस स्थूल श्रद्धाभिव्यक्ति का हार्दिक अभिनन्दन !

किन्तु इस शुभारम्भ एवं समारोह की स्वर्णिमवेला पर, हम उनके नाम एवं ग्रेशोगान की तोता-रटन्त करके ही न रह जायें, अपने सार्वजनिक भाषणो-सम्भाषणों में उनके उजागर व्यक्तित्व, विचार, सिद्धान्त तथा उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग की भूरि-भूरि मौखिक प्रशंसा करके ही मनस्तोष न कर बैठें, प्रत्युत अपनी जीवन-पद्धति एवं कार्य-प्रणाली में उनके क्रान्त विचारों के दिव्य आलोक को आत्मसात् करे, उनके जीवन-दीप से अपना जीवनपथ आलोकित करें, यही उनके

उज्ज्वल-पमुज्ज्वल-महोज्ज्वल व्यक्तित्व एव महामहिम जीवन के प्रति सच्ची अच्छी श्रद्धाञ्जलि होगी, ऐसा मन का विचार है,
—सुरेश मुनि
अमृतसर, ४-१०-६८

युगनिर्माता उपाध्याय श्री जी ।

जैन स्थानक, लश्कर-ग्वालियर
दिनांक ४-१०-६८

उपाध्याय कवि श्री जी महाराज का व्यक्तित्व समाज, देश और सर्व स्थान में आकाशमण्डल के दिवाकर की भाँति प्रकाशित है। आप यथानाम तथा गुण सम्पन्न, बहुश्रुत, ज्ञाननिधि, सफल साहित्यकार एवं महान दार्शनिक सच्चे सन्त हैं। आपने अपना अक्षय ज्ञान समाज को समय समय पर अनेको बहुमूल्य ग्रन्थों के रूप में प्रदान किया है, जिसके लिए हम ही नहीं, अपितु भावी पीढ़ियाँ भी सदैव अभारी रहेगी।

उपाध्याय कवि श्री जी महाराज का व्यक्तित्व आपकी अपनी कृतियों में ओत प्रोत हैं। आप भवान महावीर स्वामी के सिद्धान्तों के संरक्षक तथा सच्चे कर्मयोगी हैं। कवि श्री के चन्द्रमुख से प्रवाहित होने वाला अमृत जीवनमृतो को भी अमरत्व प्रदान करता है। इसी से विश्व इन्हे उपाध्याय अमर मुनि के नाम से पुकारने में बाध्य है। उपाध्याय श्री जी के पवित्र नाम में प्रणव के निर्माता अ० उ० म० शब्दों का अद्वितीय समन्वय दृष्टिगोचर होता है। कहाँ तक कहूँ ऐसे युगनिर्माता, भविष्यद्रष्टा महापुरुषों के दिव्य-गुणों की गणना करने में, यह वाणी नितान्त असमर्थ प्रतीत होती है।

आप हिमालय के समान अपने विचारों पर सदैव दृढ़ रहते हैं। समुद्र की गम्भीरता, वसुंधरा की क्षमाशीलता तथा आकाश की स्वच्छता तथा निर्लेपता के सदा आप में दर्शन होते हैं। आप मनसा, वाचा, कर्मणा सन्त हैं।

अत्यन्त सौभाग्य का विषय है कि शरदपूर्णिमा के दिन आप श्री का ६५ वां जन्म-दिवस आगरा में अत्यन्त उत्साह और समारोह के साथ मना रहे हैं। उपाध्याय श्री जी के जन्म दिन के अवसर पर उनके पवित्र गुणों का स्मरण कर हम स्वयं को पवित्र करते हैं।

इस शुभ अवसर पर मैं भी अपनी अत्यन्त विनम्र श्रद्धाञ्जलि शब्द-प्रसून के रूप में उपाध्याय श्री जी महाराज के चरणारविन्दों में विनयावनत अर्पण करते हुए पूज्य सन्तप्रवर का अभिनन्दन करता हूँ तथा शासनदेव से आपके दीर्घजीवन की हार्दिक कामना करता हूँ ।

—नेम मुनि

०—

श्रद्धा - सुमन

जिस को एक बार देख लेने के बाद बार-बार देखने को जी चाहता है—जिस की चरण-छाया में रहने के बाद अन्यत्र जाने को जी नहीं चाहता और बार-बार उसी शीतल छाह में आने को मन उत्कण्ठित होता है । भले ही कोई विवशता की डोरी से बंधा हुआ न आ सके । जिस की मधुर वाणी सुन लेने के बाद कोयल की आवाज कटु लगती है, बताइए वह कौन है ?

जिस के मन की कोमलता के सामने फूल काँटा मालूम होता है । जिसके चिन्तन की गहराई को सागर नाप नहीं सकता । जिसके चरित्र की ऊँचाई का मुकाबला व्योम कर नहीं सकता । जिस की सकल्पशक्ति के आगे हिमालय नतमस्तक होता है, जिस की स्मित-ज्योत्स्ना के सामने चान्द फीका प्रतीत होता है तथा जिसके प्रखर तप तेज के सन्मुख सूर्य मन्द पड़ जाता है, बताइए वह योगी कौन है ?

जिस ने समस्त भारत भू को अपनी चरण-रज से परिपूत किया है । जिस ने अहिंसा तथा सत्य का मन्दाकिनी प्रवाहित कर के जिन-शासन का मस्तक ऊँचा किया है । जिस ने रूढ़िवाद के तमसावृत पथ पर सम्यक् दर्शन के प्रदीप प्रकाशित किये तथा युगानुकूल नवीन चिन्तन के द्वारा जन-मानस को एक नया, परन्तु सम्यक् मोड़ देने का महान प्रयास किया है । जो साहित्य के जगत में आदित्य बन कर चमक रहा है—बताइए वह मुनिमुकुट कौन है ?

जिस ने समाज की बिखरी मणियों को एक सूत्र में पिरोत्रे में अपना महान योगदान किया है, और दे रहा है। जिस ने साम्प्रदायिकता की सकीर्ण परिधियों से ऊपर उठ कर आध्यात्मिकता के असीम गगन में उन्मुक्त विहार किया और अभी तक कर रहा है। जिसने अपने क्षुद्र 'स्व' की आहुति दे कर 'स्व' में पर को और 'पर' में 'स्व' को देखा है, जो न्याय और सत्य पर दृढ़ रह कर प्रत्येक उस विचार को चुनौती देता है, जो सम्यक्दर्शन की निकष पर खरा नहीं उतरता, जो जीवन के द्वन्द्वों के बीच बैठा हुआ सदा अभय तथा अलिप्त रहता है—जिस ने अपनी साधना एक कोने में बैठ कर ही नहीं, बल्कि जीवन के महान पथ पर चलते हुए अपने कर्म तथा कर्तव्य में निरत रह कर की है, जिस ने अपने कर्म का फल कभी नहीं चाहा, जो वैर को प्रेम से ही सदा जीतता है, बताइए वह महामुनि कौन है ?

जो जीवन के पैसठ बसन्त गुजर जाने के बाद भी एक नये गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है, जिस के जीवन का एक-एक क्षण विश्वहित के दीपक में तेल बन कर जल रहा है, और प्रकाश बन कर बिखर रहा है, जो अभी तक भी कर्तव्य जगत में थक कर नहीं बैठा। जिस ने अपने दुःख में कभी भी उफ तक नहीं की और दूसरे की पीड़ा में जिस की आँखें छलक पड़ती हैं, जो करुणा का भण्डार है—जो अपने पूज्यगुरु जनो के प्रति विनय तथा भक्ति की साकार मूर्ति है—जो अपने मन का राजा है, जो भारतीय सस्कृति का अग्रदूत है—जो भगवान महावीर का 'अमर' सेनानी है। बताइए भला, वह जिन शासन का शिरोभूषण कौन है ?

वे हैं परम श्रद्धेय वन्दनीय उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज ।

और वे रहते कहाँ हैं ? शायद आगरा वाले कहें कि वे आगरा में ही तो रहते हैं—किन्तु नहीं - वे तो रहते समाज के जन-जन के मानस में और मेरे रोम-रोम में। आप की शीतल-छाया युगो-युगो तक जिनशासन पर बनी रहे, इसी शुभ कामना के साथ ये श्रद्धा सुमन 'अमर' चरणों में अर्पण ।

कानपुर

—मनोहर मुनि 'कुमुद'

कोटि कोटि अभिनन्दन !

नूतन और पुरातन के

सन्धि-देवता को !

मनुज की जगती पर मनुज के जीवन के सत्यसकलो को साकार करने में, जिसने अपनी समग्र शक्ति का आधान किया और आज भी कर रहे हैं, तथा जीवन की सन्ध्या के चरमक्षणों तक करते रहने का जिसने सत्यव्रत स्वीकार किया है, उस अमर की-अमरत्व की 'अभय-ज्योति' को प्रकाशमय मस्तिष्क में, अलोकमयी वाणी से और ज्योतिर्मय जीवन से, जन-जन के जीवन के जीवन-देवता के चरण-कमलों में कोटि-कोटि वन्दना के साथ अभिनन्दन करता हूँ ।

समाज ने जिसको सस्कृति का सस्कार करने के कारण सस्कारक माना है । धर्म ने जिसमें, स्व और पर को धारण की शक्ति देखकर धार्मिक कहने में अपना स्वयं का गौरव स्वीकार किया है । दर्शन ने जिसमें, साक्षात्कार करने का सकल्प पाकर दार्शनिक होने की सहज शक्ति को पाया । काव्य ने जिसमें, कल्पना, प्रतिभा और निसर्ग भावुकता देखकर कविपद विभूषित किया । जो कुछ पाना है, अन्दर में अन्दर से ही पाना है, पाना भी क्या, जो कुछ अन्तर में —सत्य, शिव सुन्दर युग-युग से है—उसी को प्रकट करना है । कवि जी की यही सस्कृति है, यही धर्म है, यही दर्शन है और यही कवि का काव्य है । सस्कृति, धर्म, दर्शन और कविकर्म—कवि जी इन चारयुगों के एक साथ युगावतार हैं—युगान्तरकारी हैं ।

ब्रह्मा, विष्णु एव रुद्र—भारतीय सस्कृति की यह त्रिमूर्ति—उस की पावनता की प्रतीक रही हैं । ब्रह्मा उत्पादक, विष्णु पालक और रुद्र संहारक । कवि जी में इन तीनों का समावेश अथवा प्रवेश एक काल में, एक साथ ही सम्पन्न हो चुका है । क्योंकि समाज और राष्ट्र के धरातल पर उन्होंने उत्पादन किया है—नूतन चिन्तन की सृष्टि का, पालन किया है—धर्म की मर्यादा एव सस्कृति की सीमा का, और दर्शन की व्यापकता का, और विध्वंसन किया है—जडात्मक

रुढ़िवाद का तथा अन्धविश्वासों की परम्परा का । जीवन के इस परिप्रेक्ष्य में कवि जी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सभी कुछ हैं ।

कवि जी में उपयोगितत्त्व का ग्रहण है, अनुपयोगितत्त्व का त्याग है और साथ ही जीवन्त-जीवन का ध्रौव्य भी है—यह जीवित अनेकान्तमयी मूर्ति अपने जीवन के ६४ वसन्तों को पार करके आज ६५ वे वसन्त में प्रवेश कर रही है—उनके लक्ष-लक्ष अनुयायियों के लिए आज सन्तोष तथा परम आनन्द का शुभअवसर हैं ।

श्रमण-संघ के उपाध्याय, कविरत्न, श्रद्धेय, अमरचन्द्र जी महाराज—एक व्यक्ति होकर भी विश्वात्मा हैं । क्योंकि उनकी कल्पना है कि भारत को विश्वभारती बनना है और उसके विभिन्न प्रान्तों को आन्तरभारती बनना है और अन्त में प्रत्येक व्यक्ति को भी विश्वात्मा बनने की ओर बढ़ना है । समाज और राष्ट्र को कवि जी का यही प्रदेय रहा है ।

कवि जी क्या हैं ? इस विधेयात्मक प्रश्न की अपेक्षा, कवि जी क्या नहीं हैं ? यह निषेधात्मक प्रश्न ही वास्तविक रूप में अधिक यथार्थवादी है । क्योंकि उनका अपना झुकाव—आदर्शवाद की अपेक्षा यथार्थवाद में ही अधिक सन्तोष पाता है ।

जीवन की सुपमापूर्ण अरुण वेला से जीवन के तप्यमान प्रखर मध्याह्न तक और आज भी जीवन की सुनहली सन्ध्या के प्रारम्भ तक कवि जी के जीवन की एक ही विशेषता रही है—समन्वयवादी दृष्टि कोण । नूतन में पुरातन का और पुरातन में नूतन का समवतार उन्होंने सफलता के साथ में किया है । नूतन और पुरातन के इस सन्धि-देवता को विनीत नमन के साथ कोटि-कोटि वन्दन ।

विजयलक्ष्मी पर्व

—विजय मुनि

१-१०-१९६८

जैन साधना-सदन, नानापेठ, पूना-२

बहुश्रुत विद्वान्, महानतत्त्ववित्क उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी महाराज के ६५ वें जन्मदिवस समारोह के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों से शुभकामना के तार व सदेश प्राप्त हुए । शुभकामना भेजने वाले महानुभावों को अलग से भी हमने धन्यवाद पत्र दिया है । सबके सदेश इस सक्षिप्त विवरणी में प्रकाशित होने का अवकाश न होने से हम उन सब महानुभावों की शुभनामावली प्रकट करने के साथ एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

—अचलसिंह एम० पी०

आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज	मालेरकोटला
तपागच्छीय आचार्य श्री विजय समुद्र-सूरि	बीकानेर
उपराष्ट्रपति महोदय डा० वी० वी० गिरि	नई दिल्ली
श्री के० एम० मुशी, (भू० पू० राज्यपाल उत्तर प्रदेश)	बम्बई
„ सत्यनारायणसिंह, मन्त्री स्वा० प० न० भारत,	नई दिल्ली
„ मरुधरकेशरी प्रवर्तक मिश्रीमल जी महाराज	अटपडा
„ पुष्कर मुनि जी महाराज	घोडनदी
„ चन्दन मुनि जी महाराज	बरनाला
„ मधुकर मुनि जी महाराज	जोधपुर
„ प्रेमचन्द जी महाराज	फरीदकोट
„ श्रीचन्द जी महाराज	धुरी
„ प्रवर्तक फूलचन्द जी महाराज 'श्रमण'	लुधियाना
„ विजय मुनि जी महाराज	पूना
„ मनोहर मुनि जी महाराज	कानपुर
„ सुरेश मुनि जी महाराज	अमृतसर
„ नेमीचन्द जी महाराज	ग्वालियर
„ सुमन मुनि जी महाराज	रायकोट
„ रजत मुनि जी महाराज	अटपडा
„ प० बेचरदास जी दोशी	अहमदाबाद
„ डा० मोहनसिंह मेहता	उदयपुर
„ रिषभदास राँका	बम्बई
„ यशपाल जैन	देहली

श्री डा० महेन्द्रसागर प्रचडिया	अलीगढ
„ प्रिन्सिपल वैद्य	धूलिया
„ रतिलाल दीपचन्द देसाई	अहमदाबाद
„ अगरचन्द नाहटा	बीकानेर
„ प० शोभाचन्द्र भारिल्ल	व्यावर
„ मगनलाल पी० दोशी	बम्बई
„ जवाहरलाल मुणोत	बम्बई
„ गिरधरलाल के० जवेरी	बम्बई
„ शादीलाल जैन	बम्बई
„ कनकमल मुनोत	पूना
„ सोहनलाल दूगड	कलकत्ता
„ अमरचन्द जैन	कलकत्ता
„ भवरलाल गोठी	मद्रास
„ भवरीमल चोरडिया	मद्रास
„ खेलशकर दुर्लभजी	जयपुर
„ नानाभाई वी० दुर्लभजी	जयपुर
„ सागरमल मोतीचन्द डागा	जयपुर
„ ज्ञानचन्द चोरडिया	जयपुर
„ माधोमल लोढा	जोधपुर
„ मिश्रीमल हस्तीमल	घोडनदी
„ चन्द्रभानु डाकलिया	श्रीरामपुर
„ व० सौ० पारेख	बडोदा
„ चेतना डागा	जयपुर
„ अचरदास तातेड	धुले
„ कुन्दनलाल पारख	देहली
„ सरदारमल उमरात्रमल ढड्डा	जयपुर
„ गुमानमल चोरडिया	जयपुर
„ पवन कुमार जैन	कानपुर
„ बद्रीलाल जैन एडवोकेट	खावरोद
„ जालमसिंह मेडतवाल	व्यावर

(शेष पृष्ठ ८० पर देखें)

सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, समाजसेवी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा
अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासीजैनकान्फेस के अध्यक्ष

माननीय डा० दौलतसिंह जी कोठारी द्वारा

उद्घाटन

सूक्ति त्रिवेणी

[जैन, बौद्ध एवं वैदिक वाङ्मय के एक सौ साठ मुख्य ग्रन्थों की
चुनी हुई पाच हजार महत्त्वपूर्ण सूक्तियाँ]

सूक्ति त्रिवेणी : सार-परिचय

भारतीय सस्कृति का स्वरूपदर्शन करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भारतवर्ष में प्रचलित और प्रतिष्ठित विभिन्न सस्कृतियों का समन्वयात्मक दृष्टि से अध्ययन हो। भारतवर्ष की प्रत्येक सस्कृति की अपनी एक विशिष्ट धारा है। वह उसी सस्कृति के विशिष्ट रूप का प्रकाशक है। यह बात सत्य है, परन्तु यह बात भी सत्य है कि उन सस्कृतियों का एक समन्वयात्मक रूप भी है। जिसको उन सब विशिष्ट सस्कृतियों का समन्वित रूप माना जा सकता है, वही यथार्थ भारतीय सस्कृति है। प्रत्येक क्षेत्र में जो समन्वयात्मक रूप है, उसका अनुशीलन ही भारतीय सस्कृति का अनुशीलन है। गंगा-जमुना तथा सरस्वती—इन तीन नदियों की पृथक् सत्ता और माहात्म्य रहने पर भी इनके परस्पर संयोग से जो त्रिवेणीसंगम की अभिव्यक्ति होती है, उसका माहात्म्य और भी अधिक है।

वर्तमान ग्रन्थ के सकलनकर्ता परमश्रद्धेय उपाध्याय अमर मुनि जी श्वेताम्बर जैन परम्परा के सुविख्यात महात्मा हैं। वे जैन होने पर भी विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के प्रति समरूपेण श्रद्धासम्पन्न हैं। वैदिक, जैन तथा बौद्ध वाङ्मय के प्रायः पचास से अधिक ग्रन्थों से उन्होंने चार हजार सूक्तियों का चयन किया है और साथ ही साथ उन सूक्तियों का हिन्दी अनुवाद भी सन्निविष्ट किया है।

तीन धाराओं के सम्मेलन से उद्भूत यह सूक्ति-त्रिवेणी सधुमुच भारतीय सस्कृति के प्रेमियों के लिए एक महनीय तथा पावन तीर्थ बनेगी।

किसी देश की यथार्थ सस्कृति उसके बहिरंग के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अपितु व्यक्ति की सस्कृति नैतिक उच्च आदर्श, चित्तशुद्धि, सयम, जीव-सेवा, परोपकार तथा सर्वभूतहित-साधन की इच्छा, सतोष, दया, चरित्रबल, स्वधर्म में निष्ठा, परधर्म-सहिष्णुता, मैत्री, कृष्णा, प्रेम, सद्बिचार प्रभृति सद्गुणों का विकास और काम, क्रोधादि रिपुओं के नियन्त्रण के ऊपर निर्भर करती है। व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, जीवसेवा, विश्व-कल्याण प्रभृति गुण आदर्श सस्कृति के अंग हैं। नैतिक, आध्यात्मिक तथा दिव्य जीवन का आदर्श ही सस्कृति का प्राण है।

“ज्ञाने मौन, क्षमा शक्तौ, त्यागे श्लाघाविपर्ययः” इत्यादि आदर्श उच्च सस्कृति के द्योतक है। जिस प्रकार व्यष्टि में है, उसी प्रकार समष्टि में भी समझना चाहिए।

संकलनकर्त्ता ने वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, प्रभृति ग्रन्थों से सकलन किया है। जैन धारा में आचारागसूत्र, सूत्रकृतागसूत्र, स्थानागसूत्र, भगवतीसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र और आचार्य भद्रबाहु के तथा आचार्य कुन्दकुन्द के वचनों से तथा भाष्यसाहित्य, चूर्णसाहित्य, से सूक्तियों का सचयन किया है। बौद्ध धारा में सुत्तपिटक, दीर्घनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अगुत्तरनिकाय, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, शेरगाथा, जातक, विशुद्धिमग्गो प्रभृति ग्रन्थों से संग्रह किया है।

देश की वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की समन्वयात्मक दृष्टि का व्यापक प्रसार जनता के भीतर होना आवश्यक है। इससे चित्त का सकोच दूर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि श्रद्धेय ग्रन्थकार का महान् उद्देश्य-पूर्ण होगा और देशव्यापी क्लेशप्रद भेदभाव के भीतर अभेददृष्टिस्वरूप अमृत का संचार होगा। इस प्रकार के ग्रन्थों का जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही देश का कल्याण होगा।

वाराणसी

—गोपीनाथ कविराज

महामहोपाध्याय, पद्मविभूषण

सहस्समपि चे वाचा अनत्थ-पद-संहिता ।

एक अत्थपद सेव्यो य सुत्त्वा उपसम्मति ॥

—धम्मपद ८।१

व्यर्थ के पदों से-युक्त हजारों वचनों से तो एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन को शान्ति प्राप्त होती है।

सूक्ति त्रिवेणी : विद्वानों के अभिमत

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली—४

दिनांक—२६ अगस्त, १९६८

इन्मान फितरतन आजाद मनिश होता है। किसी किस्म की पाबन्दी या रोक-टोक उसकी इस आजादी में रुकावट समझी जाती है। लेकिन समाज-हित और अनुशासन के लिये यह जरूरी है कि कुछ ऐसे नियम निर्धारित हों, जो समाज को जगल के कानून का शिकार न होने दें। यही वह नियम हैं, जो दुनियाँ के भिन्न-भिन्न धर्मों की आधारशिला है, स्वाह वह हिन्दुओं का धर्म हो या किसी और का। हकीकत तो यह है कि दुनियाँ का हर मजहब एखलाकी कदरो का एक मखजन है। उपाध्याय अमरमुनि की यह रचना इन्ही नियमों और उपदेशों का संग्रह है, जिसमें जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म के चुने हुए उपदेशों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में जन-साधारण की भलाई के लिये प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि अगर लोग इस किताब को पढ़ेंगे और इसमें दिये हुए इन उसूलों पर अमल करेंगे तो वह केवल अपने मजहब के लोगों के जीवन ही को नहीं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों के जीवन को भी सुखमय और शान्तिपूर्ण बना सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मुनि जी की रचना का लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे और इच्छित लाभ उठा सकेंगे।

—जाकिर हुसैन

(राष्ट्रपति-भारत गणराज्य)

●
VICE PRESIDENT INDIA

NEW DELHI August 26, 1968

I am glad, the publication in Hindi entitled 'Sookti Triveni' written by Shri Upadhyay Amarmuni represents an anthology of lofty thoughts and sublime ideals enshrined in the sacred scriptures of our ancient religious faiths—Buddhism, Hinduism and Jainism. Our sacred soil is renowned for the confluence of cultures and ennobling stream of precepts

and teachings conceived, enunciated and propagated by our illustrious savant-saints and seers, right from Lord Krishna to Vyasa, Manu, Lord Buddha—the Enlighted One—to Mahavir, and Mahatma Gandhi. By delving deep into this realm of spiritual knowledge and learning and culling the pearls of wisdom, Upadhyay Amarmuni has made a commendable effort for weaving them into a 'necklace of resplendent thoughts' If the gems of thoughts embodied in the 'Sookti Trivni' can serve as beacon-light to the readers and in equipping them to visualise the spiritual enlightenment, unsullied devotion and unity of mankind which all the three religious faiths rightly lay accent on, the author will have rendered a signal service to the country.

V. V. Giri

(Vice-President)

‘सूक्ति त्रिवेणी’ श्री उपाध्याय अमरमुनि की कृति है, अमर मुनि जी अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध हैं ।

पुस्तक में जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य के सर्वमान्य ग्रन्थों से सुन्दर संग्रह किया गया है ।

भारतवर्ष का यह काल निर्माण का समय है, परन्तु यह खेद की बात है कि यह निर्माण एकांगी हो रहा है । हमारी दृष्टि केवल भौतिकता की ओर है । हमारे निर्माण में जब तक आध्यात्मिकता नहीं आयेगी, तब तक यह निर्माण सागोपांग और पूर्ण नहीं हो सकता । यह ग्रन्थ इस दिशा में अच्छी प्रेरणा देता है ।

—सेठ गोविन्ददास

सदस सदस्य

(अध्यक्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन)

इन दिनों मैं भारत में सब जगह जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय सस्कृति को हमें प्राणवान बनाकर विश्व की सेवा के योग्य बनाना हो तो हमें अब समन्वय-नीति को स्वीकार करना ही होगा। समन्वय नीति ही आज का युगधर्म है।

भारत में तीन दर्शनो की प्रधानता है। सनातनी सस्कृति में तीन दर्शनो का प्रभुत्व है—(१) वैदिक अथवा श्रुति-स्मृति पुराणोक्त-दर्शन (२) जैन दर्शन (३) और बौद्ध दर्शन। इन तीनों दर्शनो ने भक्तियोग को कुछ न कुछ स्वीकार किया है। ये सब मिलकर भारतीय जीवन-दर्शन होता है।

जिसी युगानुकूल नीति का स्वीकार जैन मुनि उपाध्याय अमर मुनि ने पूरे हृदय से किया है। और अभी-अभी उन्होंने इन तीनों दर्शनो में से महत्व के और सुन्दर सुभाषित चुनकर ‘सूक्ति त्रिवेणी’ तैयार की है। अमर मुनि जी ने आज तक बहुत महत्व का साहित्य दिया है, उस में यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्व की वृद्धि कर रहा है। तुलनात्मक अध्ययन से दृष्टि विशाल होती है और तत्व-निष्ठा दृढ़ होती है। ‘सूक्ति त्रिवेणी’ ग्रन्थ यह काम पूरी योग्यता से सम्पन्न करेगा।

मैं सस्कृति उपासको को पूरे आग्रह से प्रार्थना करूँगा कि समय-समय पर जिस त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सांस्कृतिक पुण्य का अर्जन करें।

श्री अमर मुनिजी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि जिस ग्रन्थ के रूप में हिन्दी विभाग को उम की भाषा सामान्यजनसुलभ बनाकर अलग ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करें। ताकि भारत की विशाल जनता भी इससे पूरा लाभ उठावे। ऐसे सुगम हिन्दी सस्करणों से पाठको को मूल सूक्ति त्रिवेणी की ओर जाने की स्वाभाविक प्रेरणा होगी। मैं फिर से जिस युगानुकूल प्रवृत्ति का और उमके प्रवर्तको का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

—काका कालेलकर

सूक्ति त्रिवेणी के प्रकाशन पर मुझे प्रसन्नता है, यह एक सुन्दर पुस्तक है, इसमें समाज को लाभ पहुँचेगा और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को बढावा मिलेगा, इस दिशा में आपका कार्य सराहनीय है, आप मेरी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए।

—दोलतसिंह कोठारी

(अध्यक्ष—विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग, नई दिल्ली)

कवि श्री जी महाराज ने सतत परिश्रम एवं विशाल अध्ययन के आधार पर 'सूक्ति त्रिवेणी' का जो सुन्दर तथा महत्वपूर्ण सकलन प्रस्तुत किया है, वह वर्तमान समय का अद्वितीय ग्रन्थ कहा जा सकता है।

इससे लेखक, प्रवक्ता, सशोधक, जिज्ञासु, स्वाध्याय प्रेमी आदि सभी को लाभ प्राप्त होगा। इस ग्रन्थरत्न का हार्दिक अभिनन्दन।

—आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज

उपाध्याय कवि अमर मुनि के बहिरंग से ही नहीं, अन्तरंग से भी मैं परिचित हूँ। उनकी दृष्टि उदार है और वे समन्वय के समर्थक हैं। 'सूक्ति त्रिवेणी' उनके उदार और समन्वयात्मक दृष्टिकोण का मूर्तरूप है। इसमें भारतीय धर्म दर्शन की त्रिवेणी का तटस्थ प्रवाह है। यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इसमें हर युग की चिन्तनधारा का अविरल समावेश है। यह सत्-प्रयत्न भूरि-भूरि अनुमोदनीय है।

तेरापथी भवन,

—आचार्य तुलसी

मद्रास

सत्य असीम है। जो असीम होता है, वह किसी भी सीमा में आवद्ध नहीं होता। सत्य न तो भाषा की सीमा में आवद्ध है और न सम्प्रदाय की सीमा में। वह देश, काल की सीमा में भी आवद्ध नहीं है। इस अनावद्धता को अभिव्यक्ति देना अनुसन्धित्सु का काम है।

उपाध्याय कवि अमर मुनि सत्य के अनुसन्धित्सु हैं। उन्होंने भाषा और सम्प्रदाय की सीमा से परे भी सत्य को देखा है - उनकी दिव्य दृष्टि इस 'सूक्ति त्रिवेणी' में प्रतिबिम्बित हुई है।

कवि श्री ने सूक्ष्म के प्रति समदृष्टि का वर्णन कर अनाग्रहभाव से भारत के तीनों प्रमुख धर्म-दर्शनो (जैन, बौद्ध और वैदिक) के हृदय का एकीकरण किया है। कवि श्री जैसे मेधावी लेखक हैं, वैसे ही मेधावी चयनकार भी हैं। सत्य-जिज्ञासा की सम्पूर्ति, समन्वय और भारतीय आत्मा का सबोध इन तीनों दृष्टियों से प्रस्तुत ग्रन्थ पठनीय बना है। आचार्य श्री ने भी उक्त दृष्टियों से इसे बहुत पसन्द किया है। मैं आशा करता हूँ कि कवि श्री की प्रबुद्ध लेखनी से और भी अनेक विन्यास प्रस्तुत होते रहेंगे।

तेरापथी भवन,

—मुनि नथमल

मद्रास

‘सूक्ति त्रिवेणी’ देखकर प्रसन्नता हुई। हमारे देश में प्राचीन भाषाओं का अध्ययन धर्म के साथ लगा हुआ है, इससे उसके अध्ययन के विभाग अलग-अलग रखे गये हैं और विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन का अवकाश मिलता नहीं। आपने मागधी, पालि और संस्कृत सबको साथ करके यह संग्रह किया है, वह बहुत अच्छा हुआ। इससे तुलनात्मक अध्ययन के लिये सुविधा होगी।

—प्रबोध बेचरदास पंडित
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

हमारे देश में प्राचीन काल से ही सर्वधर्म समभाव की परम्परा रही है। अपने अपने धर्म में आस्था और विश्वास रखते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति पूज्य भाव रखने को ही आज धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। पूज्य उपाध्याय अमर मुनि ने जैन, बौद्ध और वैदिक धाराओं के सुभाषितों को एक ग्रंथ में संग्रहीत करके उस महान परम्परा को आगे बढ़ाया है। सूक्ति त्रिवेणी ग्रंथ के प्रकाशन का मैं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि बुद्धिजीवियों और अध्यात्म जिज्ञासुओं को-यह प्रेरणा प्रदान करेगा।

—अक्षयकुमार जैन

संपादक नवभारत टाइम्स, दिल्ली—बम्बई

(पृष्ठ ७२ का शेष)

श्री सौभाग्यमल जैन

„ अमरनाथ जैन

„ दुलेहचन्द जैन

„ मानक सचेती

„ भोर्गीलाल रामचन्द तुरखिया

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ जैन सभा

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

„ व० स्था० जैन श्रावक सघ

शुजालपुर

अम्बाला

जोधपुर

जोधपुर

बम्बई

मद्रास

जोधपुर

अटपडा

ग्वालियर

कानपुर

धुरी

अम्बाला

जयपुर

सूक्ति साहित्य का अपूर्वग्रन्थ

सूक्ति त्रिवेणी

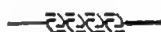

संपादक उपाध्याय श्री अमर मुनि

प्रकाशक सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२

विद्वान्, लेखक, प्रवक्ता तथा स्वाध्याय प्रेमी सज्जनो के लिए

अत्यंत उपयोगी तथा सग्रहणीय

दिनांक ६ अक्टूबर (शरदपूर्णिमा) के अवसर पर डा० डी० एस० कोठारी (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा ग्रन्थ विमोचन के उपलक्ष्य में विशेष सुविधा की घोषणा की जाती है। ३० दिसम्बर १९६८ तक प्रत्येक ग्राहक को सूक्ति त्रिवेणी पर १५% कमीशन दिया जायेगा।

इस ग्रन्थ में जैन, बौद्ध एवं वैदिक परम्परा के १६० से भी अधिक मूल ग्रन्थों की लगभग ५ हजार सूक्तियाँ मूल तथा सरल भावानुलक्षी अनुवाद के साथ सकलित की गई हैं।

आज तक जितने भी सूक्ति सग्रह प्रकाशित हुए हैं, वे प्रायः एक धर्म व एक परम्परा से सम्बन्धित रहे हैं और वे भी कुछ खास ग्रन्थों की सूक्तियों तक ही। किन्तु भारतीय दर्शन के बहुश्रुत विद्वान् उपाध्याय श्री अमर मुनि जी ने अपने गभीर अध्ययन तथा अनुशीलन के आधार पर भारत के तीनों जैन, बौद्ध एवं वैदिक धर्म परम्पराओं के विभिन्न ग्रन्थों का पारायण करके यथाक्रम से बहुत ही व्यापक दृष्टि से इन सूक्तियों का सचयन किया है।

तीन धाराओं में विभक्त इस महाग्रन्थ में जिन मुख्य-मुख्य ग्रन्थों के सुभाषित सकलित हुए हैं, वे इस प्रकार हैं

जैन धारा—आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, भगवती, प्रश्नव्याकरण, दश-वैकालिक, उत्तराध्ययन, आचार्य भद्रबाहु की नियुक्तियाँ, आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार,

प्रवचनसार, नियमसार, पचास्तिकाय, ग्रन्थपाट्ट आदिग्रन्थ तथा भाष्य ग्रन्थ, चूर्ण साहित्य, सन्मतिर्तर्क एवं अन्य अनेकानेक स्फुट ग्रन्थों की सूक्तियाँ ।

बौद्ध धारा—दीघनिकाय, मज्झिम निकाय, मयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, घम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, येर गाथा, जातरु, विसुद्धिमग्गो आदि ग्रन्थों की सूक्तियाँ ।

वैदिक धारा—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, गोपथ, ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थ, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय आदि आरण्यक ग्रन्थ, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छादोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर आदि उपनिषद्, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भगवद् गीता, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतिग्रां, योगवासिष्ठ पञ्चदशन ग्रन्थ, गृह्यसूत्र, शंकराचार्य के प्रमुख ग्रन्थ, भाष्य आदि अनेक ग्रन्थों की सूक्तियाँ ।

भावग्राही स्पष्ट हिन्दी अनुवाद, विज्ञान टिप्पण एवं प्रत्येक धारा की विषयानुक्रमणिका के साथ सूक्तित्रिवेणी का यह अपूर्व ग्रन्थ सूक्तिसाहित्य में अपूर्व, अद्वितीय एवं मग्नहणीय है ।

जिन विद्वानों ने इस ग्रन्थ को देखा है वे इस पर मुग्ध हो उठे, और मुक्त कठ से प्रशंसा करने लगे हैं ।

पुस्तक विक्रेताओं एवं पुस्तकालयों के लिए मगाने पर अन्य सुविधाएँ दी जा सकेंगी ।

२२ × ३६/१६ साइज के लगभग ६०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, सुन्दर आकर्षक आवरण । फिर भी प्रचार की दृष्टि में मूल्य बहुत कम है ।

साधारण सम्करण १२)

पुस्तकालय संस्करण १६)

सन्मति ज्ञान पीठ, लोहामडी, आगरा-२

०

र रती

हँसाता जाए

रोता आया मानव जग में,
अच्छा हो, अब हँसता जाए ।
और दूसरे रोंतों को भी,
जैसे बने हँसाता जाए ॥

श्री अरुण मारता

प्रवचनसार,
साहित्य, स

वी

धम्मपद, -
की सूक्ति

६

ताण्ड्य,
ऐतरेय
छादोग्य
भगवद्
शंकराच

१६

कहाँ...

विषयात्
अपूर्व, ३

१. विषय विषय

२. विषय विषय

३. विषय विषय

४. विषय विषय

कठ से प्र

५. विषय विषय

पु २ अर्थ विषय

दी जा सकेगा

२२ × ३

आवरण । फिर भी

माधारण मस्करण १

सन्मति ज्ञान

दिसम्बर, १९६८

★

प्रेरणा :

श्री अखिलेश्वर मुनि
मुनि समदर्शी प्रवचन

★

दिशा निदेशक :

श्री विजय मुनि शर्मा

★

संपादक :

श्रीचन्द्र सुरानन्द शर्मा

वीरेश्वर कुमार सकलेश्वर, एन. ए.

★

व्यवस्था :

रामचन्द्र जी. ए. साहित्यकार

★

प्रकाशक :

लोनालन शर्मा

मुद्रण :

श्री अरुण मारता, अरुण

श्रमण-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरमार्ती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

अमृत-वाणी

सोमस्स सारं धम्मो, धम्मं पि य नाणसारियं विति
नाणं संजमसारं संजमसारं च निव्वणं ॥

—आचा० निर्युक्ति २४४

गोक का सारभूत तत्त्व है—धर्म ! धर्म का सार
(सम्यग् बोध) है । ज्ञान का सार संयम है, और
सार निर्वाण—शाश्वत आनंद की उपलब्धि है ।

मइल वत्थं सुज्झइ उदगादिएहिं दव्वेहिं ।

हाणेण सुज्झए कम्ममट्ठविह ॥

—आचा० निर्युक्ति २८२

न आदि द्रव्यों के द्वारा मैला वस्त्र धुल
हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा तप
ज्ञानावरणादि अष्टकर्म मल से
दशा को प्राप्त हो जाता है ।

श्री अ म र भारती

वर्ष ५

दिसम्बर, १९६८

अंक १२

क्या...

कहाँ...

० अमृत वाणी	१
० पूर्णता की ओर	२
० रटा रटाया आत्म-बोध	११
० दीपमालिका •	
परम्परा और फलश्रुति	१३
० अमर डायरी	३६
० श्री अमर भारती प्रचार योजना	४१

★

★

प्रेरणा
श्री अखिलेश मुनि
मुनि समदर्शी 'प्रभाकर'

★

दिशा निर्देशक •
श्री विजय मुनि 'शास्त्री'

★

संपादक :
श्रीचन्द्र मुराना 'सरस'
वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, एम० ए०

★

व्यवस्था :
रामधन बी० ए०, 'साहित्यरत्न'

★

प्रकाशक •
सोनाराम जैन
मन्त्री
सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२

★

मूल्य :

मुद्रक :

जीवन : एक सौ एक रुपया
वार्षिक : आठ रुपया
एक प्रति . पच्चीस पैसे

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, राजामण्डी, आगरा
आवरण :
प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, आगरा-२

धम्म-संस्कृति का मासिक-प्रकाशन

श्री अमरभारती

सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा

लोकस्स सारं धम्मो, धम्मं पि यं नाणसारियं विंति
लोणं संजमसारं संजमसारं च निव्वणं ॥

—आचा० निर्युक्ति २४४

लोक का सारभूत तत्त्व है—धर्म । धर्म का सार
ज्ञान (सम्यग् बोध) है । ज्ञान का सार सयम है, और
सयम का सार निर्वाण—शाश्वत आनंद की उपलब्धि है ।

जहं खलु मइल वत्थं सुज्झइ उदगादिएहिं दव्वेहिं ।
एवं भावुवहाणेण सुज्झए कम्ममट्ठविह ॥

—आचा० निर्युक्ति २८२

जिस प्रकार जल आदि द्रव्यों के द्वारा मैला वस्त्र धुल
कर साफ एवं निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा तप
आदि साधनाओं के द्वारा ज्ञानावरणादि अष्टकर्म मल से
मुक्त होकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है ।

इस चरावर जगत में जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, चैतन्य का जितना भी विस्तार हमारी आँखों के सामने झलक रहा है, उस का यदि वर्गीकरण किया जाये तो उसे हम तीन भागों में बाँट सकते हैं। समस्त प्राणियों की जीवन-दृष्टि के आधार पर उनके तीन वर्ग करके हम उनका आन्तर-विश्लेषण कर सकते हैं।

पहली श्रेणी में वे प्राणी आते हैं, जो अन्दर से बाहर की ओर जा रहे हैं। चिन्तन की धारा उनमें वह तो रही है, पर उसका प्रवाह बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। ज्ञान की धारा चैतन्य के अन्तर में सतत बहती रहती है, कभी उसका प्रवाह अन्तर्मुखी होता है, और कभी वहिर्मुखी। जो ज्ञानधारा, विचार-सरिता बाहर की ओर विषयों की तलाश में बहती है, इन्द्रियों की ओर उन्मुख होकर दौड़ती है, इससे भी बाहर में जाएँ तो धन संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि के भौतिक धरातल पर बहती रहती है, वह भौतिकताप्रधान धारा है। जब हमारी चेतना भौतिक रूप की तलाश कर रही है, तो भौतिक के सिवाय उसे और मिलेगा ही क्या? ससार के बाह्य रूपों को आधार बनाकर चलने वाला सिवाय बाह्य रूप के और क्या पा सकता है? प्रकृति की खोज करने वाला दृष्टिकोण प्रकृति तक ही तो सीमित रहता है।

बाहरी दृष्टि ने विनाश किया है

मनुष्य ने जब बाहर में देखा, प्रकृति को परखा तो विज्ञान का जन्म हुआ। प्रकृति की शोष, खोज ही आगे चलकर विज्ञान की पग-उड़ियाँ बनी हैं। विज्ञान भी एक शक्ति है, चैतन्य का एक रूप है। पर वह चैतन्य जब वहिर्मुखी होकर ब्रह्माण्ड के कण-कण को छानने लगता है और उन सब का उपयोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक वासनाओं की परितृप्ति के लिए करने लगता है, तब वह शक्ति शुभ और शिव नहीं होकर अशुभ और अशिव हो जाती है। मनुष्य सत्य

को खोजने का प्रयत्न करता है, मगर सत्य दूर एक किनारे रह जाता है और जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ ही प्रमुख बन जाती हैं।

मनुष्य ने जब प्रकृति के रहस्यों का पता लगाया तो नये-नये परिणाम सामने आए। आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी जब जब मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को जाना है, उस पर अधिकार किया है, तब तब उसका उपयोग अपनी आकाक्षापूर्ति के लिए ही किया है। रामायण काल में मनुष्य ने विज्ञान की खोज की। अनेक प्रकार के शस्त्र बनाए, पुष्पक विमान का निर्माण किया, समुद्र पर पुल बाधा, अपनी सुख सुविधाओं के अनेक साधन जुटाए, पर हुआ क्या ? उनसे आखिर सर्वनाश ही फूटा। मौत बरसने लगी। जिसने अपने सुख-भोग के लिए उनका निर्माण किया था, वे उसीका सर्वनाश कर बैठे। जो निर्माता था, वही उनका बलि बन गया।

आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ ? क्या कारण ? कारण और कुछ नहीं, एक ही था और वह यह है कि उन आविष्कारों के पीछे दृष्टि-कोण बहिर्मुखी था। वहाँ वैभव की खोज थी, शक्ति की होड़ थी। स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी। जब तक हमारी यह बहिर्मुखी दृष्टि नहीं बदलती, तब तक सुख शान्ति नहीं मिल सकती। विकास विनाश को रोक नहीं सकता, और यह प्रगति अवनति के निमग्नण को ठुकरा नहीं सकती।

कस्तूरियां मृग

मनुष्य सुख और शान्ति की खोज कर रहा है, पर बाहर में ही तो। हमारे साहित्य में एक ही उदाहरण सेकड़ों जगह बार-बार दुहराया गया है, चाहे आप प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ महाभारत आदि में पढ़ लीजिए या तुलसी, सूरदास, कबीर तथा आनंदधन की रचनाओं को उठाकर देख लीजिए, वह यह है कि 'मनुष्य कस्तूरिया मृग बना हुआ है।'

कस्तूरिया मृग कस्तूरी की सुगंध में पागल होकर भटकता रहता है। जंगल के हर वृक्ष और पत्ते पत्ते को सूँघता फिरता है, कस्तूरी की सुगंध की खोज में वह व्याकुल हो जाता है। मादक सुगंध उसे आ रही है, पर वह कहा से आ रही है, कहा छिपी है, यह वह नहीं

ज्ञान पाता । और इसी अज्ञानवश दौड़ता भागता वह आखिर प्राण त्याग देता है । पर, यह नहीं जान पाता कि कस्तूरी तो उमी की नाभि में छिपी हुई है । जो प्राण वायु के साथ अपने ही नाक से बाहर आकर फैलती है, और फिर उसी अपने नाक से सुगन्ध की अनुभूति मन मस्तिष्क को पहुँचती है ।

भारत का दर्शन कहता है—मनुष्य कस्तूरिया मृग की तरह बाहर में कुछ पाने को भटक रहा है, जन्म जन्म से भटक रहा है, पर अभी तक समाधान नहीं पा रहा है । बाहर में समाधान होता तो लका निवासियों को कष्ट क्यों उठाने पड़ते ? द्वारिका वालों को परेशानी मील नहीं लेनी पड़ती । जरासंध कौरवों का समाधान हो गया होता ? पर नहीं हुआ । वे जीवन भर भटकते रहे । निर्माण भी करते रहे और फिर अपने ही हाथों उसका विनाश भी करते चले गये ।

चक्रवर्ती जैसे सम्राटों का सिंहासन भी इस आत्मा को मिला है । देवताओं का स्वामी भी बन गया है, पर फिर भी वह सुख और आनन्द नहीं मिल सका, जिसकी वह खोज कर रहा है । मतलब यह है कि जिस सत्य और शक्ति का पता लगाने के लिए वह दौड़ रहा है, उसकी दिशा ठीक नहीं है । गलत दिशा में चल रहा है । वह अन्दर से बाहर की ओर चला जा रहा है । व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई राष्ट्र हो, जो बाहर में अटका रहता है, वह बाहर में ही अटका रह जाता है । बाहर में दौड़ लगाता हुआ भले ही वह चन्द्रलोक तक पहुँच जाए, पर वहाँ भी उसे शीतलता और शान्ति नहीं मिल सकती, बल्कि सुलगते ज्वालामुखी मिलेंगे, तूफान ही मचलते दिखाई देंगे । आप आज कल अखबारों में पढ़ते हैं कि मनुष्य चन्द्रलोक की यात्रा की तैयारी कर रहा है । पर, धरती पर उसने ऐसा कौन सा काम कर लिया है कि वह इससे आगे बढ़ने का साहस कर रहा है । इस धरती को तो उसने नरक बना डाला है, इधर उधर द्वेष, ईर्ष्या और कलह के त्रिपैले अकुर पैदा किये हैं, पड़ौसी के साथ मानव रूप में अभी रहना भी नहीं सीखा है, तब चन्द्रलोक में जाकर वह शान्ति और शीतलता कहाँ से प्राप्त कर सकेगा ? आपके पास क्या उत्तर है इसका ?

एक विज्ञान के विद्यार्थी से बात चली तो कहा उसने कि—“आप के पुराने ऋषि मुनि चन्द्रलोक पर देवताओं का राज्य बतलाते थे, शीतलता और शान्ति का वातावरण बताया करते थे। पर, अब तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला है, अपितु ज्वाला मुखी मिले हैं।”

मैंने कहा—“जिनकी मनोवृत्ति जैसी होती है वे वैसा ही दर्शन करते हैं। देवात्माओं को देवों के ही तो दर्शन होंगे। पहले जिन्होंने शीतलता का वर्णन किया है, जरूर उनके हृदय और कल्पनाओं में शीतलता का वातावरण रहा होगा। पर, अब जाने वालों के हृदय में ही जब ज्वाला मुखी धधक रहा है, तो उन्हें वहाँ अमृत कुण्ड कहा से मिलेगा? जैसी दृष्टि होगी, वैसा ही तो मिलेगा।”

यह एक मनोरंजक समाधान की बात हुई। पर वास्तविकता भी यही है कि मनुष्य चाहे चन्द्रलोक में पहुँच जाए या स्वर्ग में भी, पर यदि वह अपने आपको बदल नहीं पाता तो कहीं भी आनन्द और सुख नहीं मिल सकता। आनन्द और शान्ति के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा। जो अपने आप को नहीं बदल सकता, वह दूसरों से सुख और सम्मान की अपेक्षा रखे, यह गलत बात है।

एक पुरानी कहानी मुझे याद आती है कि एक कौआ बड़ी तेजी से उड़ा चला जा रहा था। कोयल ने उसके चेहरे पर कुछ रोप और कुछ गमगीनी देखी, तो पूछा—“चाचा, आज किधर को चल पड़े?”

कौआ ने आँखें तरेगते हुए कहा—“इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ।”

“क्यों, क्यों बात हुई?”—कोयल ने पूछा।

कौआ ने बताया—“इस देश के लोग बड़े असभ्य हैं, जब मैं गाता हूँ तो ककर पत्थर फेककर मुझे परेशान करते हैं। मेरा गाना, और तो क्या, बोलना भी उन्हें पसन्द नहीं। इसलिए ऐसे अभद्र देश में रह कर क्या करूँ?”

कोयल ने मुस्करा कर कहा—“चाचा! पूर्व के लोग भी तो तुम्हारे साथ यही बर्ताव करेंगे। कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम

अपना कर्ण—कटु स्वर नहीं बदलोगे, तब तक पूरव और पश्चिम सर्वत्र लोग तुम्हारा अनादर ही करेंगे।”

बात यह है कि मनुष्य दुनियाँ को बुरा देखता है, पर अपने आप को नहीं समझ पाता है, वह सर्वत्र यो ही भटकता रहता है। कुछ लोग इसी तरह सुख की तलाश करते हैं। और कुछ लोग इसी तरह धर्म की तलाश भी करते रहते हैं। धर्म यहाँ तो नहीं मिला, चलो गंगा जी पर मिल जाएगा, कुछ लोग हरिद्वार बद्रीनाथ में जाकर धर्म खोजते हैं, तो कुछ सम्मेल शिखर आदि पर जाकर धर्म की तलाश करते हैं। यो भटकने से उन्हें धर्म तो नहीं मिला, पर सम्प्रदाय अवश्य मिल गया, पथ अवश्य मिल गए। और दुर्भाग्यवश वह उन्हें ही धर्म समझ बैठा। इस प्रकार किसी का धर्म हरिद्वार में रहता है तो किसी का वाराणसी में। किसी का धर्म बुद्ध गया में विराजमान है तो किसी का सम्मेल शिखर और शत्रुजय पर। धर्म के जो ये बाहर में अनेक रूप हैं, वे पन्थ और संप्रदाय के रूप हैं। बाहर का महत्त्व अमुक सीमा तक है, एक प्रेरणा का रूप है, परन्तु वह स्वयं सब कुछ नहीं है। अन्दर का धर्म और है, बाहर का पथ और है। धर्म साधक के अन्तर में रहता है और पथ बाहर में रहता है। खेद है मानवबुद्धि पर। उसने बाहर में देखते-देखते पथ को तो दृढ़ता से पकड़ लिया, परन्तु अन्दर में से धर्म छूट गया।

झगड़ा धर्म में नहीं, पंथ में है

यदि मनुष्य ने अपने अन्दर में देखने का प्रयत्न किया होता तो आज उसे यह परेशानी और कष्ट नहीं उठाने पड़ते। जब-जब भी वाक्ति, धर्म और समाज बाहर में भटके हैं, तब-तब संघर्ष हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं और खून बहा है। इतिहास साक्षी है, मानव जाति का जितना खून धर्म के नाम पर बहा है, उनका अन्य किसी कारण से नहीं बहा।

धर्म में जब पथ का आग्रह आ जाता है तो व्यक्ति भटक जाता। उनके अन्दर के धर्म का उन्माद जग उठता है। पथ का व्यामोह

उसे अधा बना डालता है। आचार्य सिद्धसेन, जो कि हमारे दार्शनिक क्षितिज के सूर्य माने जाते हैं, कहते हैं—

—“दो अलग-अलग गांवों से आये हुए कुत्तों में तो सभ्य है, कभी प्रेम हो भी जाए, पर दो सहोदर भाई, यदि वे भिन्न-भिन्न संप्रदाय के मानने वाले हैं, तो उनमें प्रेम होना बहुत ही कठिन है।”

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि मनुष्य में धर्म, पथ और संप्रदाय का मोह जितना प्रबल है उतना प्रबल अन्य कोई मोह नहीं है।

कामरागस्नेहरागावीषत्कर — निवारणौ ।

दृष्टिरागस्तु पापीयान् दुरुच्छेद्यः सतामपि ॥

कामराग और स्नेहराग का छोड़ना उतना कठिन नहीं है, जितना कि दृष्टि राग का, पथ का मोह छोड़ना कठिन है। पथ का राग एक उग्र वासना है। इसके साथ अधविश्वास और अहंकार जुड़ा रहता है। साधारण आदमी तो क्या, पर जिन्हें शास्त्र की आखें मिली हैं, वे भी पथ-राग में अंधे हो जाते हैं। तुलसी दास जी ने भी अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए यही कुछ कहा है—

सुत-दारा-अह लक्ष्मी भगड़े की जड़ तीन ।

तुलसीदास सब तें कठिन मन की बात महीन ॥

हाँ तो ऐसा क्यों होता है, और कब होता है ? जब मनुष्य बाहर में देखता है। विज्ञान ने आज इतनी प्रगति की है, किन्तु फिर भी उसके हाथ क्या लगा है, मौत ! रूस और अमेरिका आज ससार को क्या बाँट रहे हैं ? मौत ! एक दूसरे की मौत का सौदा कर रहे हैं। भयकर से भयकर शस्त्र निर्माण कर रहे हैं और एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। देने के लिए आज उनके पास सद्भावना नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, सिर्फ संघर्ष, शस्त्र और धोखा है।

बाहर से अन्दर चलो

पहली श्रेणी के लोग अन्दर से बाहर की ओर जाते हैं। और ससार में आज उनका ही आधिक्य है। पर दूसरी श्रेणी में कुछ वे लोग भी हैं, जो बाहर से अन्दर की ओर आ रहे हैं। मनुष्य अनन्त अनन्त काल से बाहर में ही भटकता रहा है, और नये नये संघर्ष

तथा द्वन्द्व खड़े करता रहा है। यदि वह बाहर से अन्दर की ओर आया होता, तो यह विषम स्थिति कभी नहीं हुई होती ?

अनादि काल से यह प्राणी विश्व की यात्रा करता चला आ रहा है। स्वर्ग में भी गया, आनन्द और भोग का मन चाहा अवसर पाया और फिर—‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति’ के अनुसार ऊपर से गिर कर नीचे आ गया। ससार के अनन्त प्रवाह में कभी ऊपर तो कभी नीचे भटकता ही रहा है, भटकता ही रहेगा। जब तक वह अपने में ही अन्दर की ओर प्रवेश नहीं करता, तब तक भटकना मिट नहीं सकता।

मनुष्य जहाँ भी गया, बस, उसे ही अपना घर समझ कर बैठ गया, और अपने असली घर को भूल गया। जब अपने घर में आएगा, तभी उसे शान्ति और आनन्द मिल सकेगा। भगवान् भी तो अन्दर में ही हैं। जो बाहर में भगवान् को देखना चाहता है उसे मूर्ति के दर्शन तो हो सकते हैं, पर भगवान् के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान् तो अन्दर में हैं, अन्दर की ओर झाँके बिना उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं ? बाहर में मूर्ति मिल सकती है, पर भगवान् नहीं मिल सकते। बाहर में भौतिक ऐश्वर्य अवश्य मिल सकता है, पर आत्मा का अनन्त अक्षय ऐश्वर्य नहीं मिल सकता।

जब मनुष्य अन्दर में प्रवेश करेगा तो उसे लगेगा कि जिस सुगन्ध के लिए वह बाहर में भटक रहा था, वह सुगन्ध तो भीतर में ही है। अन्दर की आँख खोलकर जब वह सत्य की तलाश करने लगता है, तो वहाँ सत्य का साक्षात्कार होता है, बस यही धर्म है। धर्म और क्या है ? मनुष्य के अन्दर का दर्शन ही तो धर्म है। परम सत्य और परम चैतन्य का दर्शन जब हो जाता है, तो धर्म और अहिंसा अपने आप प्रकट हो उठते हैं। मैं पूछता हूँ—धर्म क्या है ? अहिंसा और प्रेम क्या है ? यह सब चैतन्य की सत्ता के दर्शन होने पर ही तो जागृत होते हैं। जहाँ अन्तर में प्रविष्ट होकर चैतन्य के दर्शन किए, वहाँ धर्म के दर्शन भी हो गए, प्रेम भी प्रकट हो गया, अहिंसा और सत्य भी जागृत हो उठे।

मोती कहाँ मिलता है ? यदि कोई गाँव की गन्दी तलैया में मोती खोजने लगे तो क्या मोती मिलेगा ? वह तो महासागर में

डुबकी लगाने से मिला करता है। अन्दर के महासागर में जब डुबकी लगाई जाएगी तब धर्म और प्रेम के मोती मिलेंगे। जो पूर्णता है वह अन्दर में है। बाहर-बाहर रहने से पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते। एक आचार्य ने कहा है—

अन्तः शून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाबरे ।

अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥

घड़ा जब आकाश में रहता है, तो भीतर में भी शून्य है, खाली है। बाहर में भी शून्य है। उसे कहीं भी ले जाइये और कहीं भी रख लीजिए, वह खाली है। पर जब उसे जल के भीतर सागर में छोड़ देते हैं तो भीतर में भी जल ही जल भर जाता है, बाहर में भी सब ओर जल ही जल फैला रहता है। बाहर भीतर चारों ओर जल की पूर्णता झलक उठती है। इसी प्रकार हमें बाहर के शून्य भौतिक आकाश में नहीं रहना है, अन्दर के चैतन्य महासागर में उतरना है, वहाँ ही पूर्णता के दर्शन होंगे। जब तक आत्मा बाहर में भटकता है, तब तक वह खाली का खाली ही रहता है। वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, क्रोध आदि के सिवाय और क्या मिलेगा? जब वह भीतर में प्रविष्ट होता है, तो सुख, आनन्द एवं विवेक की पूर्णता झलकने लगती हैं।

मीरा को अधेरीकोठरी में बन्द कर दिया गया था। जहाँ प्रकाश की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती थी, वहाँ उसे सर्वत्र श्याम की मोहक छवि दिखाई देने लगी। अधिकार के रूप में ही वह प्रभु की छवि के दर्शन करके पुलकित हो उठी, अग-अग नाचने लग गयी।

मतलब यह हुआ कि जब बाहर की दृष्टि अन्दर की ओर घूम गई तो सर्वत्र दिव्य प्रकाश की किरणें चमक उठी। उस परम चैतन्य ज्योति का प्रकाश अन्दर में जब जगता है, तो बाहर का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए दूसरी श्रेणी के व्यक्ति जब बाहर से अन्दर प्रवेश करते हैं, तो वे अशान्ति से शान्ति की ओर, दुःख से सुख की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर आते हैं।

स्थित पुरुष

तीसरी श्रेणी में वे आत्माएँ आती हैं, जो स्थित हैं। पहले अन्दर से बाहर की ओर आते हैं तो दूसरे बाहर से अन्दर की ओर जाते हैं

और जब अन्दर की ओर चले गये तो वस उसी शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो गए। साधक के जीवन में सत्य की खोज चलती रहती है, पर वह पूर्णता को नहीं प्राप्त होती, इसलिए स्थित नहीं हो सकती। तीसरी अवस्था सिद्ध अवस्था है। वहाँ जाकर पूर्ण विराम मिल जाता है।

साधना के क्षेत्र में चलने वाले साधक के जीवन में कभी-कभी क्रोध, मान आदि कपायो की जागृति हो जाती है और उसे साधक आत्म-ज्ञान से शान्त कर लेता है। पर, तीसरी स्थिति में तो पूर्ण शुद्धि प्राप्त हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। पूर्ण आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है—यही धर्म की परिपूर्णता है। यही हमारी पूर्णता है। हमारी पूर्णता चक्रवर्ती का सिंहासन प्राप्त करने या देवराज का वैभव उपलब्ध करने में नहीं है, बल्कि अपने आप में स्थित होने में ही हमारी पूर्णता है। जब यह पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है, तो धर्म का समस्त रूप स्वतः प्रकट हो जाता है।

भारत का आध्यात्मिक दर्शन, आत्मा की इसी परिपूर्णता का दर्शन है। यह पूर्णता ही ईश्वर या परमात्मा का रूप है और यह प्रत्येक आत्मा के भीतर छुपा हुआ है। हम आज पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आ रहे हैं, किन्तु यह स्थिति वस्तुतः स्थिति नहीं, गति है, मजिल नहीं, मार्ग है। तीसरी स्थिति ही वस्तुतः स्थिति है। जहाँ पहुँचने पर न आगे की कोई गति है, और न पीछे की कोई अव-गति। न आगे कहीं बढ़ना है, न पीछे कहीं लौटना है। इसी को पूर्णता कहते हैं। पूर्णता का अर्थ है—कृतकृत्य। अर्थात् पूर्णता होने पर फिर पाने जैसा अन्य कुछ नहीं रहता है।

रटा रटाया आत्म-बोध

उपाध्याय अमर मुनि

मध्य काल की बात है, राजस्थान में विक्रमजूदेव नामक एक विद्या प्रेमी राजा हो गए हैं। उनकी राज-सभा में दूर-दूर से बड़े बड़े विद्वान् धर्म गुरु और दर्शनशास्त्री आते, धर्म चर्चा करते, प्रवचन सुनाते। राजा विक्रमजूदेव उन सबका बड़ा आदर करते थे।

एक बार गांध का रहने वाला एक कबीरपंथी सत घूमता-घामता राजसभा में आ पहुँचा। राजा ने सत का स्वागत करके पूछा—“सन्त जी का आश्रम कहाँ है?”

“कायापुरी में”—सत ने गर्व के साथ कहा।

‘महात्मा जी को लोग किस नाम से पुकारते हैं?’

‘आत्मासम।’—सत ने बड़ी अल्हडता से उत्तर दिया।

राजा ने मुक्त कंठ से साधु की प्रशंसा की और कहा—‘महाराज! कृपया अपने इस गूढ़ सिद्धान्त की व्याख्या करके हमें स्पष्ट बोध दीजिए।’

साधु की देह भगिमा दर्प से धनुष की तरह तिरछी झुक गई, बोले—“इसका आशय है कि ‘मैं’ शरीर, बुद्धि, मन आदि कुछ भी नहीं हूँ। विशुद्ध आत्मा हूँ, सर्व व्यापक हूँ। सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास आदि से निर्लिप्त और अजर अमर अविनाशी हूँ।”

आत्मा की गूढ़ व्याख्या सुनकर राजपण्डित बाह बाह कर उठी। सन्त भावावेश में बोलता चला गया—“राजन्! प्रत्यक्षरूप में आप गद्दी पर बैठे हैं, पर सत्य यह है कि मेरी सर्वव्यापी आत्मा ही आपके शरीररूपी व्यूह में राजा का रूप धारण किए विलास कर रही है। वस्तुतः मैं ही इस समय महाराजा हूँ।”

साधु के आत्म-बोध में झलकता हुआ सूक्ष्म दर्प देखकर राजा होठों से मुस्करा उठा। राजा ने सन्त जी को समझाने के लिए महलों में भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया।

साधु को स्नानादि के बाद चन्दन की चौकी पर बिठाया गया। सामने दोनों ओर सभासद, सामन्त और नगर के अन्य नागरिकों की पक्ति बैठी। नगाड़े पर चोट लगी कि थालों में तरह-तरह के मिष्ठान्न, व्यंजन लाकर सब के सामने सजा दिए गए। किन्तु चौकी पर बैठे साधु के सामने कुछ भी नहीं रखा गया।

राजा ने पहला कौर मुह में डालकर राजभोग की रस्म पूरी की। सब लोगो ने खाना शुरू किया। साधु ने अपने चारों ओर नजर फेर कर देखा और फिर ध्यानमग्न हो गया।

लोगो ने महाराज के सामने भोजन की प्रशंसा शुरू की। मिष्ठान्न के स्वाद की चर्चा सुनकर सन्त जी के मुह में पानी छूट रहा था। तीन दिन की भूख से वह पीड़ित था। उसका दर्शन और आत्मबोध भूख की ज्वाला में भस्म हो गया। अध्यात्म की उड़ान शिथिल हो गई। वह भोजन करते व्यक्तियों का मुह ताक कर होठों पर जीभ फिरा रहा था।

राजा ने अवसर देखकर कहा—“महात्मन् ! आपने कहा था कि प्रत्येक शरीर में मैं ही विलास कर रहा हूँ, तो क्या इन सब लोगों की भोजनतृप्ति से आप तृप्त नहीं हो रहे हैं ?”

साधु को भूख असह्य हो रही थी, वह बोला—“महाराज ! मेरा नाम तो ‘धुरहुआ’ है, मैं गांव का रहने वाला साधारण कबीरपन्थी साधु हूँ। सिद्धान्त की रटी रटाई बात मैंने आपको कह दी। पर अब तो भूख की ज्वाला में वह समूचा आत्मज्ञान राख हो गया है, महाराज ! कलेजा मुह को आ रहा है”

दर्शक सन्त जी के रटे रटाए आत्मबोध की महिमा का अता पता पा चुके थे। राजा ने आदेश दिया, साधु के सामने थाल परोसा गया, और आत्मज्ञानी जी कुछ ही क्षणों में पूरा-का-पूरा थाल चट कर गए..

दीपमालिका : परंपरा और फलश्रुति

उपाध्याय अमर मुनि

मेरे इतिहासचक्षु आज भारत के एक प्राचीन गणतन्त्र राष्ट्र वैशाली के विशाल साम्राज्य का दर्शन कर रहे हैं। वैशाली भारतीय गणतन्त्र का वह मेरुदण्ड है, जो कभी विश्व के निरकुश एकतन्त्र की प्रतिक्रिया के रूप में जनतन्त्र का एक महान् उद्घोष था। जनता की समृद्धि और कल्याण का सकल्प लिए वैशाली का गणतन्त्र प्रगति के अपने सुदृढ चरण बढ़ाये जा रहा था। तत्कालीन वैशाली के नागरिकों की सम्पन्नता का दर्शन तथागत बुद्ध के इस वचन से होता है, जो उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा था—“भिक्षुओं, यदि तुम स्वर्ग के देवताओं की समृद्धि और सम्पन्नता के दर्शन करना चाहते हो तो वैशाली के नागरिकों को देखो।”

-- इतिहास के तथ्यों और घटनाओं से यह विश्वास किया जाता है कि वैशाली भारतवर्ष का प्राचीनतम नगर था। उसके वैभव और साम्राज्य की चर्चा राम युग में भी थी, जिसकी प्रतिध्वनि वाल्मीकि रामायण में मिलती है। पहले वह एकतन्त्रराज्य के रूप में विकसित हुआ होगा, किन्तु धीरे धीरे उसने गणतन्त्र का रूप ले लिया। पच्चीस-सौ तीन हजार वर्ष पूर्व का समय विश्व की राजनीति में बहुत बड़े हलचल का समय था। उस समय ग्रीक और यूनान जैसे राष्ट्रों में भी गणतन्त्र के प्रयोग किए जा रहे थे, जिसकी प्रतिध्वनि एशिया के अन्य राष्ट्रों में भी ध्वनित हो रही थी। किस गणतन्त्र का किस गणतन्त्र पर कब और कितना प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा का अभी प्रसंग नहीं है। किन्तु मैं इतना तो स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वैशाली का गणराज्य अपने समय में एक दीप्तिमान जीवित गणराज्य था, उसमें प्राणवत्ता थी, तेजस्विता थी और स्फूर्ति थी। वहाँ के शासकों में समष्टि के प्रति एक सहज स्पन्दनशीलता थी। यही

कारण था कि वे जनता के सुख व कल्याण के लिए सतत चिंतित रहते थे। राष्ट्र के अभ्युदय के लिए शासनपद्धति के नये नये प्रयोग अपनाते थे और समय के अनुकूल परिवर्तित होने के लिए सदैव तैयार रहते थे। घटनाओं के मर्म को उद्घाटित करने से ऐसा लगता है कि वहाँ के लिच्छवी, मल्ल, वृज्जि और शाक्य आदि राजवंशों में राज-शाही की जड़ता और अकर्मण्यता नहीं थी, उनमें एक सचेतन मानवीय आस्था, गतिशीलता एवं नैतिक उत्क्रांति की तड़प थी, जिसका सजीवरूप श्रमण भगवान् महावीर और तथागत गौतम बुद्ध के रूप में विश्वक्षितिज पर उदित हुआ।

महावीर अवतार नहीं, उत्तार

कार्तिक अमावस्या भगवान् महावीर के परिनिर्वाण का दिन है, उनकी दिव्य स्मृतियों के क्षीर सागर में डुबकी लगाने का दिन है, इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर न जाकर मूल तथ्य पर ही आ जाना चाहता हूँ।

भगवान् महावीर वैशाली के राजकुमार थे। 'राजा' शब्द उस युग के राष्ट्राध्यक्ष व गणनायक के लिए बोला जाता था। वैशाली गणतन्त्र के आठ गणनायकों में सिद्धार्थ भी एक प्रमुख गणनायक थे। सिद्धार्थ ज्ञातृ गण के नेता थे, जिसकी आभिजात्यता का सर्वत्र आदर था, जिसकी ख्याति और गौरव भारत के दूर दूर तक के प्रदेशों में था। ज्ञातृवंश के गौरव की सूचना इस घटना से भी मिलती है कि वैशाली गणतन्त्र के राष्ट्राध्यक्ष चेटक ने अपनी वहन त्रिशला का पाणिग्रहण ज्ञातृवंशीय सिद्धार्थ के साथ किया था। दिगम्बर ग्रन्थों ने त्रिशला को चेटक की पुत्री के रूप में उल्लिखित किया है। किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि ज्ञातृवंश की समृद्धि और तेजस्विता के प्रतीक सिद्धार्थ का व्यक्तित्व अपने युग में काफी ऊँचा था।

भारतवर्ष की धर्मपरम्परा का यह एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है कि विदेह में अध्यात्म और त्याग वैराग्य की वाण्डोर ब्राह्मण वर्ग

के हाथ से निकल कर क्षत्रियो के हाथ मे आ चुकी थी ।^१ ब्राह्मण वर्ग श्राद्ध, यज्ञ, स्तोत्रपाठ, एव सामाजिक विधिविधानो व क्रियाकाण्डो की सम्पन्नता कराने मे ही जुटा हुआ था । धर्मसत्ता बहुत समय से उसके पास केन्द्रित थी, राजगुरु का अधिकार उसे प्राप्त था, इसलिए एक स्वाभाविक उच्छृंखलता, अनियमितता और अहमन्यता उसके जीवन मे छा गई थी ।^२ उसकी श्रेष्ठता के दर्प ने स्त्रियो के अधिकारो का हनन किया, शूद्रो के मानवीय अधिकारों को छीन लिया ।^३ ज्ञान का अहकार सीमाएँ तोड़ चुका था, स्त्री और शूद्र को वेद पाठ तो दूर, उसे सुनने का और उच्चारण करने तक का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया । यदि कोई शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जीभ खींच ली जाए, वेद मंत्र सुन लेता है तो उसके कानो मे खौलता हुआ शीशा डाल दिया जाए—यह थी उनके धर्मराज्य की आज्ञा ।

अपनी उद्दण्ड अहमन्यता, भौतिक आकाक्षा और उद्दाम लोलुपता के कारण ब्राह्मण वर्ग—क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र तीनों वर्णों की दृष्टि मे आक्रोश एव विद्रोह का पात्र बन रहा था । इसी का बीज हम देखते हैं धर्मक्रान्ति की एक नवीन भूमिका क्षात्रतेज के भीतर तैयार होने लगी थी । तेईसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इस क्रान्ति का एक

१. (क) महाराज जनक वेद एव उपनिषद् के गूढतम रहस्यों के पारगामी थे ।
—बृह० उप० ४।२।१

(ख) काशी नरेश अजातशत्रु के पास बालाकिगार्ग्य (ब्राह्मण) ने विद्या-ध्ययन किया था ।
—कौषी० उप० ४

(ग) केकयनरेश अश्वपति ब्राह्मणो को ब्रह्मविद्या का अध्ययन कराते थे ।
—छान्दो० उप० ५, ११

२. तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग के उच्छृंखल जीवन का चित्र बौद्ध ग्रन्थ जातक में देखिये ।
—जातक ३ पृ० २१५, जातक ४ पृ० ३७३
जातक ५ पृ० ५७ आदि

३ (क) शूद्र का जन्म तो ब्राह्मण की दासता (सेवा) के लिए ही हुआ है—“दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा”,
—मनु० ८, ४१३

उद्घोष किया था, जिसे हम जैन एव बौद्ध वाङ्मय में आज भी सुन सकते हैं। उनके परिनिर्वाण के पश्चात् क्रान्ति के ये स्वर कुछ मंद पड़ गए थे, किंतु उसको ध्वनि तरंगों वातावरण में अवश्य ही आदोलित हो रही थी। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय^४ पार्वनाथपरम्परा के अनुयायी थे, भगवान पार्वनाथ धर्मक्रान्ति के एक सबल प्रहरी थे। अतः भगवान महावीर को धर्मक्रान्ति के ये बीज विरासत में भी प्राप्त हुए—ऐसा कहा जा सकता है।

ई० पू० छठी शताब्दी के उस 'सघर्षमय युग' में प्रविष्ट होते ही हम सर्वत्र क्रान्ति एव परिवर्तन की एक हलचल देखते हैं। राजनैतिक, धार्मिक एव सामाजिक क्षेत्र उस क्रान्ति की लहर से आप्लावित होते से लगते हैं, एक ऐसा प्रभजन उठता हुआ 'दीखता' है, जो राजमहल से लेकर साधारण क्षोपड़ी तक को आन्दोलित कर जाता है, भगवान महावीर के उस युग को हम एक युगारम्भ भी कह सकते हैं और एक सुखद परिणति भी। युग की आदि यद्यपि भगवान महावीर से पूर्व ही हो चुकी थी, किंतु उसने स्पष्ट दिशा भगवान के समय में ही प्राप्त की। और अब रही सुखद परिणति। उसके दर्शन के लिए किसी समर्थ और तेजस्वी व्यक्तित्व की अपेक्षा थी और वह व्यक्तित्व तीर्थंकर वर्धमान महावीर के रूप में युग-क्षितिज पर उदित हुआ। 'अवतरित' शब्द में इसलिए नहीं कहना चाहता कि वह हमारी दार्शनिक भूमिका से दूर चला जाता है।

जैन परम्परा महापुरुष का अवतार नहीं मानती। अवतार का अर्थ है—नीचे उतरना। यह वैदिक परम्परा का शब्द है, जिसके साथ उसके दर्शन का पुट है। वैदिक परम्परा ईश्वर को अवतार के रूप में नीचे उतरा हुआ मानती है। किंतु जैनदर्शन इस बात में

(ख) शूद्र उच्चवर्ण के परित्यक्त पदत्राण (जूते) आतपत्र (छत्र) वस्त्र एवं आसन का प्रयोग करें। —गौतम धर्मसूत्र १०, ५८

(ग) शूद्र और श्मशान एक समान हैं। —वशिष्ठ धर्मसूत्र ४, ३

४ क्षत्रिय शब्द का उस समय व्यापक अर्थ था, जिसके अन्तर्गत राजा, राजवशीय, सामन्त तथा मेना के उच्च अधिकारी भी आते थे।

—मज्झिमनिकाय १ पृ० १६३

विश्वास नहीं करता। वह सदा से मनुष्य के अभ्युदय और उत्थान का दर्शन रहा है, इसलिए वह अपने को 'अवतारवादी' नहीं, किन्तु 'उत्तारवादी' मानता है। उत्तार का अर्थ है—मनुष्य के (आत्मा के) उत्थान व ऊर्ध्वगमन की अनन्त सम्भावना। ईश्वर को अवतार मानने से विश्व की श्रेष्ठता एव शक्ति का केन्द्र एक व्यक्ति बन जाता है, बाकी सब उस शक्ति के उपासक होते हैं। जबकि उत्तार मानने का फलित होता है कि प्रत्येक आत्मा उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकती है, उपासना के माध्यम से स्वयं उपास्य बन सकती है।

जैन दर्शन कहता है—जो ज्योति ईश्वर कहे जाने वाले व्यक्तित्व में जल रही है, वही ज्योति अनन्त आत्माओं के भीतर जल रही है, कोई भी आत्मा उस ज्योति से शून्य नहीं है, श्रेष्ठता से रिक्त नहीं है। सिर्फ ज्योति को जागृत करने भर की देर है। हर कोई आत्मा अपनी साधना के बल से कर्म बन्धनों को तोड़ कर मुक्त हो सकती है, ईश्वर बन सकती है। इस दृष्टि से जैन परम्परा ने श्रेष्ठता के एकाधिकार को चुनौती दी है, और विश्व की अनन्त आत्माओं को वह श्रेष्ठता, पवित्रता एव उच्चता का अधिकार दे दिया है। जैन दर्शन की दृष्टि में मनुष्य मनुष्य ही नहीं, ईश्वर है। इस प्रकार मनुष्य को भगवान कहने वाला दर्शन, जैन दर्शन है। अस्तु महापुरुष ऊपर से नीचे नहीं आते, बल्कि नीचे से ऊपर जाते हैं। पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण, एव जन से जिन बनते हैं। वे अपनी साधना एव क्षमता के बल पर अनन्त आत्मशक्तियों का विकास करते हैं, सुप्त ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। पहले स्वयं ज्योतिर्मय बनते हैं, और फिर विश्व को आलोक देने के लिए अखण्ड देवदीप की तरह समर्पित हो जाते हैं। इसलिए मैं जैन दर्शन की भाषा में भगवान महावीर को अवतार नहीं, बल्कि 'उत्तार' कहता हूँ।

जीवन की दिव्यदृष्टि

भगवान महावीर का जीवन प्रारम्भ से ही एक फूल की तरह महकता हुआ, कमल की तरह निर्लेप, स्फटिक की तरह उज्ज्वल एव देवदीप की तरह दिव्य आलोक से सम्पन्न था। महाभारत की भाषा में कहूँ तो उन्हें सजय की तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, हाँ वह

किसी बाहर के वरदान स्वरूप नहीं, किन्तु अन्तर आत्मा के वरदान रूप में ही थी। वैराग्य की स्फुरणा एव अध्यात्म जागृति का यह बीज उनके जीवन में पिछले अनेक जन्मों की साधना के बल पर प्रस्फुरित हुआ, यह जैन आगम ग्रन्थों एव उत्तरवर्ती चरित्र ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी आत्मा एक ही छलाग में अनन्त ऊँचाई को नहीं छू सकता, इसके लिए क्रमिक आरोहण की आवश्यकता होती है। हवा व पानी के एक ही स्पर्श से कोई बीज वटरूप में पल्लवित-पुष्पित नहीं हो सकता, उसके लिए समय के परिपाक की अपेक्षा रहती है। आत्मा का चरम विकास साधनाकाल की एक ही रात्रि में सपन्न नहीं हो पाता, उसके लिए दीर्घ जागरण की जरूरत होती है, सतत साधनारत रहना होता है।

भगवान महावीर का जीवन पिछले सत्ताईस जन्मों के झूले पर झूलता, हिलता डुलता, उतरता-चढ़ता हुआ रहा है। साधना की ज्योति जलती है, बुझ जाती है—और फिर जल उठती है। उत्थान पतन की इस लबी यात्रा के बाद वह ज्योति अखण्ड ज्योति शिखा का रूप ले लेती है। भगवान महावीर ने अपने उस विगत जीवन की साधना का चित्र कितने मुक्त मन से उद्घाटित किया है। उसका निर्मल और मलिन पक्ष, भला और बुरा रूप स्वयं अपनी वाणी से अपने शिष्यों के समक्ष खोल के रखा और बताया कि प्रत्येक आत्मा ससार में इसी प्रकार आरोहण-अवरोहण करता हुआ चलता है। लक्ष्य विन्दु तक पहुँचने में इसी प्रकार उत्थान पतन देखने होते हैं। किन्तु लक्ष्य पर पहुँचने के बाद वह भटकता नहीं, केन्द्रीय शिखर पर आरोहण कर लेने के पश्चात् उसे नीचे उतरने की जरूरत नहीं। भगवान महावीर के पूर्व जीवन की साधना का चित्रण हमारी इस दृष्टि को भी पुष्ट करता है कि, ईश्वर अवतार नहीं लेता, किन्तु मनुष्य ही ईश्वरत्व की ओर 'उत्तार' करता है, ऊपर बढ़ता है।

हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान महावीर एक राज-कुमार के रूप में जन्म लेते हैं, ऐश्वर्य, वैभव एव सत्ता सहज ही उनके चरणों में झुके हुए हैं। ससारी भोग विलास की सामग्री उनके ऊपर निछावर हो रही है, किन्तु उनका अन्तर्मन इन सब को एक वधन, दासता और अधिकार के रूप में देखता है। उनके भीतर एक

विरक्ति जग रही है, सत्य की जिज्ञासा जागृत हो रही है, प्रकाश प्राप्ति करने की उत्कंठा प्रबल हो रही है, और वस इसी प्रेरणा प्रवाह से वे राज वैभव को ठुकरा कर निकल पड़ते हैं, अनन्त सत्य की खोज में। वन, उपवन, जंगल और जनपद में वे घूमते हैं, आत्मसाधना में एकनिष्ठ भाव से, विकल्पो से मुक्त हुए।

एकनिष्ठ साधना

महावीर के जागृत मन की एक सबसे बड़ी विशेषता हम देखते हैं कि प्रारम्भ से ही उनकी दृष्टि स्पष्ट और सुलझी हुई है। विकल्पो के आवर्त में उनके चिंतन की नौका डगमगाती नहीं है, लक्ष्य से भटकती नहीं है, किंतु लगता है सीधी तट की ओर बढ़ती जा रही है। बुद्ध के चरित्रलेखको ने उनके मन की उलझनों, विकल्पो और दृष्टि भ्रमों का ऐसा चित्र उपस्थित किया है कि लगता है वह साधक कहीं भटक रहा है, खोज खोजकर हार रहा है, पर कुछ पा नहीं रहा है। कभी कभी निराश होता है, खिन्न होता है। अलग-अलग केन्द्रों पर सत्य की कल्पना लेकर खड़ा होता है और कुछ समय बाद वह केन्द्र ही लड़खड़ा जाता है। महावीर के जीवन में इस प्रकार की अनिश्चितता, विकल्पदशा नहीं है। वहाँ तो वह साधक एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है, जैसे मजिल सामने दिखाई दे रही है, सिर्फ बीच का रास्ता तय करना है। यद्यपि उनका यह रास्ता बहुत विकट था, उनकी यात्रा बहुत ही कठिनता में गुजरी, भीषण यत्रणा और पीड़ाओं ने तन के कण-कण को बीध डालने का प्रयत्न किया। आर्य सुधर्मा जो महावीर को अत्यधिक निकटता से देखते हैं, उनके साधना काल की घटनाओं को सर्वप्रथम शब्दों में अंकित करते हैं। आचाराग सूत्र में उसका रोमांचक वर्णन उन्होंने किया है—कि लोगों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, नोच डालने के लिए। मिट्टी और पत्थर के ढेलों की बौछार कर डाली उन पर। किसी ने गाली दी, किसी ने पीट भी दिया, किन्तु भय, क्षोभ व आक्रोश के इन भीषण झझावातों में भी उनकी साधना का दीप अविचल, स्थिर जलता रहा है।

साधना की इस अखण्ड लौ को बुझा डालने के लिए मोह और क्षोभ के तूफान भी उठते हैं। अप्सराएँ आती हैं, अपने नग्न सौन्दर्य

का प्रदर्शन करके उनकी चेतना को चंचल बनाने के लक्षाधिक प्रयत्न होते हैं। देवता उनके समक्ष हजारों हजार भौतिक आकर्षण उपस्थित करते हैं, किन्तु काम एव स्नेह के इन प्रभजनो से महावीर का अङ्गि वीरासन प्रकषित होना तो दूर रहा, उनकी चेतना पर कोई स्पर्श भी नहीं होता है। कालिदास ने पर्यकासनबद्ध शिव की तपस्या का 'निवातनिष्कंप दोषशिखा' के रूप में जो चित्रण किया है, भगवान महावीर की साधनाकाल की इस स्थिति में उसकी सहज स्मृति हो आती है।

मैंने आपसे बताया कि भगवान महावीर की जीवन दृष्टि प्रारम्भ से ही स्पष्ट और केन्द्र पर टिकी हुई थी। वे बाहर में कभी नहीं भटके, जब जब उनके सामने क्षोभ एव मोह के विकट प्रसंग आये, दुःख एव सुख के प्रभजन आये, तब तब हम देखते हैं कि उनकी दृष्टि आत्मा की अनन्त गहराई में उतर जाती है, उनकी अनुभूतियाँ आत्म-केन्द्रित हो जाती हैं, उनकी प्रबुद्ध चेतना न दुःख से विकम्पित होती है, न सुख से। प्रारम्भ में उन्होंने चिन्तन किया होगा कि "यह सब कुछ जो हो रहा है, उसका मूल मेरे भीतर ही है। जो कर्म मैंने किए हैं, उनका परिणाम भी मुझे ही भुगतना है, इस दृष्टि से मेरे सुख दुःख का दायित्व स्वयं मेरे पर है, फिर बाह्य निमित्त पर मोह और आक्रोश क्यों किया जाय।"

साधना की भूमिका पर यह प्रथम विचारणा हर आत्मनिष्ठ साधक में स्फुरित होती है, किन्तु आगे चलकर यह विचारणा एक सहज दृष्टि बन जाती है। कष्टों को सहन करने के लिए उसे तितिक्षा जगानी नहीं पड़ती, अनुभूति को केन्द्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसकी अनुभूति इतनी गहरी होनी जाती है कि ये बाह्य वात-प्रत्याघात सहजतया उसे स्पर्श भी नहीं कर पाते। ये विकल्प ज्ञान चेतना को प्रभावित भी नहीं कर सकते। वहाँ सहज आत्मानुभूति का प्रवाह बहता चला जाना है, जिसमें साधक पुण्य पाप, सुख दुःख के विकल्प से ऊपर उठकर वीतराग भूमिका पर पहुँच जाता है।

भगवान महावीर की साधना का यह ऊर्ध्वमुखी प्रवाह भी हमें वीतरागता के इसी केन्द्र की ओर बहता दिखाई देता है। उनके जीवन मन्दिर में ध्यान की अकण्ड लौ 'निवात निष्कम्प दीप्त शिखा'

की भाँति सतत जलती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि वह महान् साधक एक दिन ऋजुबालुका नदी के तट पर बैठा है, शाल वृक्ष की छाया में अवस्थित है। दो दिन का उपवास-बेला है। निर्विकल्पध्यान में लीन है, उसकी सम्पूर्ण चेतना अन्तर्मुखी हो रही है, बाह्य वातावरण का स्पर्श देह को अवश्य हो रहा है, किन्तु उस की चेतना में उसकी अनुभूति कहीं भी अकित नहीं हो रही है। जैन योग, जिसे शुक्ल ध्यान कहता है, उसी ध्यान की पवित्र भूमिका पर पहुँच रहा है। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन है, सूर्य पश्चिम की ओर ढला जा रहा है, दिशाचल कुछ आरक्त, स्वर्णिम आभा से दीप्त हो रहा है, उस समय में वह साधक चार घाती कर्मों को क्षय करता है, और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन की कैवल्य ज्योति को प्राप्त करता है। अनन्त सत्य की साक्षात् अनुभूति के लिए जिसने साठे बारह वर्ष तक तप, त्याग एवं ध्यान किया था, वह साधक आज अनन्त सत्य का द्रष्टा बन जाता है, भीतर का अनन्त प्रकाश स्फुरित हो उठता है।

सत्य का प्रथम उपदेश

अनुभूति अभिव्यक्ति चाहती है, प्रकाश विस्तार चाहता है, यह प्रकृति का नियम है। भगवान् महावीर ने जब तक अनन्त सत्य की अनुभूति नहीं की, वे मौन साधक रहे। जब तक ज्ञान के अनन्त द्वार उद्घाटित नहीं हुए, प्रकाश भीतर ही भीतर सिमटता रहा। पर आज जब अनन्त सत्य की अनुभूति प्राप्त की है, तमस् को परतों को तोड़ कर अनन्त आलोक का दर्शन किया है, तब अनुभूति स्वतः ही स्फुट होकर बाहर आ रही है, प्रकाश जैसे सब ओर विकीर्ण हो रहा है।

भगवान् महावीर की यह अनुभूति जब सर्वप्रथम अभिव्यक्त हुई तो उनके समक्ष कौन थे? ग्रीष्म ऋतु की उस शीतल साध्यवेला में ऋजुबालुका नदी के किनारे एक किसान के खेत में महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन किया तो उसे सुनने वाले कौन थे? कथाकार कहते हैं कि स्वर्ग के देव प्रवचन सभा में थे, मनुष्य नहीं थे, और

देव चारित्र्य ग्रहण नहीं कर सकते, अतः महावीर की प्रथम देशना निष्फल होगई। पर, मेरे विचार में जब पास में गाँव था, और देवों की इतनी बड़ी हलचल थी तो वे कैसे नहीं आए होंगे ? अवश्य ही आए होंगे। उनके समक्ष भ० महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन किया, उस सत्य को व्यक्त किया, जो युग के स्वार्थी और अधविश्वसों के लोह आवरणों के भीतर छिपा पड़ा था। उस सत्य का उद्घाटन और अभिव्यक्ति एक क्रांति थी, एक भूकम्प का झटका था जिसे झेल लेने की क्षमता संभवतः उस दिन किसी ने नहीं की। उस अमृत को पचा लेने की बात तो दूर, किंतु उसे अमृत समझ कर ग्रहण करने वाला भी उस दिन कोई न मिला। मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि जैन इतिहासकार भगवान महावीर की प्रथम देशना को निष्फल मानते हैं।

मेरा अपना विश्वास है कि सत्य के क्षीर सागर की कोई भी पहली लहर कभी निष्फल नहीं जाती, पुष्करावर्त में ही कोई भी पहली बार की बूंद भी धरती पर व्यर्थ नहीं होती, उसका प्रभाव होता है शुष्क भूमि का हृदय उस धार से आप्लावित होता है, अपश्य होता है, हा उस नहर की परिणति कभी व्यक्त होती है, कभी नहीं भी ! कभी कभी उस अव्यक्त परिणति को हम निष्फलता के रूप में देखने लगते हैं।

भगवान महावीर ने जिस सत्य का उद्घाटन किया, उसने श्रोताओं के जड़ विश्वासों को झकझोर दिया होगा, रूढ़ि और श्रद्धा से जकड़े हृदय और मस्तिष्क को आन्दोलित किया होगा और अवश्य किया होगा, किन्तु तीर्थ स्थापना के रूप में उस प्रकम्पन की परिणति स्पष्ट नहीं हो सकी, इसलिए कथाकारों ने उस अव्यक्त परिणति को निष्फलता की कोटि में रख दिया।

इतिहास का विद्यार्थी होने से मेरे मन में एक कल्पना इस सवध में और भी उठती है, और वह यह है कि वह युग (ई० पू० छठी शताब्दी) भारत के मानचित्र में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रान्ति का, परिवर्तन का युग मने ही चित्रित किया गया हो, किन्तु तब तक उस क्रान्ति का प्रभाव समाज के शिक्षित उच्च वर्ग एवं नगर के एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित था। भारत के छोटे छोटे ग्रामा-

चलों में, सामान्य जनता में धार्मिक चेतना व क्रांति की कोई लहर तब तक नहीं पहुँची थी। ग्रामाचलो में व मध्यम एवं निम्न वर्ग में इस क्रांति के अलमबरदार महावीर और बुद्ध ही होते हैं। महावीर की प्रथम देशना में यदि मनुष्य उपस्थित होते हैं तो वे नगर के नहीं; किन्तु ग्रामाचलो में बसे, तथा खेतों पर काम करने वाले सामान्य कृषक व श्रमिक ही हो सकते हैं, और वे इस सत्य की प्रथम लहर से स्पृष्ट भले ही हुए हों, पर उसमें डूब नहीं सके। धर्म क्रांति एवं परिवर्तन की बात, विद्रोह के स्वर में उनके गले नहीं उतरी हो। वे चौंके अवश्य होंगे, चेतना झकृत अवश्य हुई होगी, किन्तु कोई विशिष्ट स्फुरणा व्यक्त नहीं हो पाई। इसलिए हो सकता है—इस देशना को निष्फल उट्ट कित करके ही समाधान कर दिया गया हो। अस्तु।

धर्मचक्र प्रवर्तन

इतिहास बताता है कि भगवान महावीर उसी रात को विहार करके पावापुरी में आते हैं। दिन-रात का प्रश्न आपके और हमारे लिए है। जहाँ अनन्त प्रकाश जगमगा रहा है—‘आइच्चेसु अहियं पयासयरा’—हजार हजार सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश जहाँ फैला है, वहाँ दिन रात की कोई कल्पना ही नहीं है। वहाँ हमेशा ही दिन है। तो हमारी अपनी भाषा में उस रात में ही भगवान पावापुरी में पधारते हैं।

पावापुरी में मगध का धनाढ्य ब्राह्मण सोमिलार्य एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा है। जहाँ सैकड़ों मूक पशु पक्षियों की बलि दी जायेगी, हजारों मन दूध, दही, घी का होम किया जायेगा, हजारों हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया जायेगा। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए भारत के शीर्षस्थ विद्वान् आ रहे हैं। इन्द्रभूति गौतम जैसे प्रसिद्ध याज्ञिक और उद्भट विद्वान् उस यज्ञ के प्रमुख होता है, पुरोहित है। और साथ में उनके सगे भाई हैं—अग्निभूति, वायुभूति। हर एक के पीछे सैकड़ों छात्रों की टोली है। मंडित, मौर्यपुत्र, व सुधर्मा जैसे अन्य भी प्रकाण्ड पंडित उस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। पूरे मगध में इस यज्ञ की हलचल है। युग की परिस्थितियों से पता

चलता है कि यज्ञवाद के क्षीण होते प्रभाव को पुनरुज्जीवित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन का अपना एक महत्त्व था। श्रमण परम्परा के अनुयायी क्षत्रिय यज्ञवाद और पुरोहितवाद को चुनौती देते आ रहे थे। उपनिषद् काल के क्षत्रियो ने भी इसके विरुद्ध झड़ा उठा लिया था। मगध के क्षत्रियो मे तो लगभग यज्ञ विरोधी वातावरण बन चुका था, और वैश्य एव शूद्र वर्ग भी यज्ञ एव पुरोहितवाद के विरुद्ध क्षत्रियो के साथ हो गया था। इस मितते हुए प्रभाव को स्थिर रखने के लिए इधर कुछ धनाढ्य ब्राह्मण और प्रमुख याज्ञिक पुरोहितो मे साठगाठ चल रही थी और सभवत उसी का यह एक रूप पावापुरी मे प्रकट हो रहा था।

भगवान महावीर ने अपना पहला सफल धर्म सदेश इसी पावा-पुरी मे दिया। और आपको पता है वहाँ सब से पहला जिज्ञासु कौन आया ? वही याज्ञिक शिरोमणि, प्रकाण्ड पंडित इन्द्रभूति गौतम !

हमारे कथाकार कहते हैं कि हजारो मनुष्यो और करोडो देवताओ को अपने यज्ञ-मंडप के सामने से जाते देखकर इन्द्रभूति ईर्ष्या-अमर्ष से उद्वेलित हो उठे। उन्हें विश्वास था कि यह देवगण और यह मानव समूह हमारे विशाल यज्ञ को देखने आ रहे हैं, पर जब वे सीधे ही आगे निकल गए तो उनका अहंकार तिलमिला उठा। और जब यह पता चला कि कोई क्षत्रिय महाश्रमण आया है, पास मे ही उसका प्रवचन हो रहा है, और उसी प्रवचन सभा मे ये हजारो मनुष्य चले जा रहे हैं तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। स्वयं उनके मन मे एक प्रबल जिज्ञासा का वेग उठा—“ऐसा क्या है इस महाश्रमण के पास ? जो देवताओ को भी अपनी ओर इस प्रकार आकृष्ट कर रहा है ? कोरा मायाजाल है ? या कुछ नई बात है ? नया सत्य है ?”

सत्य का जिज्ञासु इन्द्रभूति

इन्द्रभूति गौतम की विद्वत्ता मे एक विलक्षणता यह है कि वह सत्य का बहुत बड़ा जिज्ञासु है। विद्वत्ता के साथ प्राय एक दोष रहता है कि मनुष्य अपने आप को पूर्ण समझने लग जाता है। अपने भीतर नये ज्ञान का अवकाश नहीं देखता, किसी नये सत्य को स्वीकार

करने की तैयारी नहीं रखता। किन्तु इन्द्रभूति के भीतर हम जिज्ञासा की प्रबल लौ जलती हुई देखते हैं। वह अपने युग का प्रकांड पंडित है, विश्वविश्रुत ब्राह्मण परंपरा का विशिष्ट प्रतिनिधि है, फिर भी नये सत्य को देखने परखने की ज्वलंत जिज्ञासा उसमें है। आगम साहित्य में तो हम उनकी जिज्ञासा के सहस्रो रूप “कहमेयं भंते ? कहमेयं भंते ?” की मधुर प्रश्नावली से प्रारम्भ होते देखते ही हैं। किन्तु उस जिज्ञासा का प्रथम दर्शन गौतम में तब होता है, जब वे इस नई हलचल को देखकर कुतूहल व जिज्ञासा से चंचल हो उठते हैं, वे यज्ञ मंडप से उठ खड़े होते हैं। लोग कहते हैं महावीर को विजय करने के लिए गए थे, यही सही, पर यह भी सही है कि उनके भीतर सत्य की एक अमित उत्कठा भी उछाले मार रही थी, अपने समस्त ज्ञान और क्रियाकांड के प्रति उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा था। वे एक अव्यक्त अवस्था, एक गुप्त संशय से कसमसा रहे थे, और उस पर बात यह थी कि वे अपने संशय को किसी के समक्ष न तो प्रगट कर पा रहे थे और न कही उन्हें उसका ठीक समाधान ही मिल रहा था। संशय सत्य का उद्घाटक है—यह बात गौतम के चरित्र से स्पष्ट लक्षित होती है। इसी संशय एव जिज्ञासा ने उन्हें यज्ञमंडप से उठा कर महावीर के समवसरण तक पहुँचा दिया।

इन्द्रभूति के साथी विद्वान सभवत् इसी दृष्टि से सोच रहे होंगे कि यह क्षत्रिय कुमार जो यज्ञविरोधी प्रचार करने यहाँ आया है, इन्द्रभूति के प्रचण्ड तर्कों के समक्ष परास्त हो जायेगा और फिर संमस्त देव और मानव इधर यज्ञमंडप की ओर ही बढ आयेंगे। किन्तु इन्द्रभूति भले ही प्रतिवादी बनकर गये हो, पर प्रतिद्वन्द्वी बन कर नहीं, विजिगीषा से अधिक जिज्ञासा का भाव उसमें प्रबल है और यही कारण है कि जब श्रमण महावीर द्वारा वे ‘इन्द्रभूति’ नाम से पुकारे जाते हैं तो वही वह आश्चर्यचकित और कुतूहलग्रस्त से खड़े रह जाते हैं। महावीर ने उनकी मनोग्रन्थि को पकड़ा, जो उन्हें उत्पीडित और उद्वेलित कर रही थी, और उसी का बौद्धिक एव भावात्मक-उभय स्तर पर उपचार किया—गौतम के गुप्त संशय का उद्घाटन करके।

इन्द्रभूति जब भगवान महावीर के द्वारा अपना अव्यक्त संशय प्रकट हुआ सुनते हैं कि “इन्द्रभूति ! तुम्हें अभी तक आत्मा के

अस्तित्व पर सदेह है न ?” तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। बहुत लम्बा प्रसंग है, और समय कम है, मैं संक्षेप में इतना ही कह देना चाहता हूँ कि भ० महावीर के प्रथम वार्तालाप ने ही इन्द्रभूति के मन की गांठें खोल दी। उसके अज्ञान व संशय की परतें टूट गईं और एक दिव्य ज्ञानालोक भीतर में स्फुरित हो उठा। उपनिषद् के शब्दों में जहाँ “भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया”^१— गौतम वहाँ पहुँच गए।

लौटकर नहीं गये

इन्द्रभूति के इस उत्क्रमण को मैं सत्य का पहला ‘प्रव्रजन’ कहना चाहता हूँ। इस घटना में एक विलक्षणता है, जो वरबस हमें उनकी उत्कट जिज्ञासा के दर्शन करा देती है। जैन आगमों में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, जहाँ साधक भगवान का उपदेश सुनता है, प्रतिबुद्ध होता है, और कहता है कि भते ! मुझे आपका उपदेश अच्छा लगा है, अतः मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, किन्तु घर जाकर अपने माता पिता आदि तथा अन्य प्रियजनो गुरुजनो की आज्ञा लेकर फिर दीक्षा लूँगा।”

इसके विपरीत इन्द्रभूति के चरित्र में यह विलक्षणता है कि जब वह सत्य को पा लेता है, प्रकाश जगमगा जाता है, तो फिर पीछे लौटकर नहीं देखता है। उसका जीवन किसी खूटे से बंधा नहीं है कि लौटकर माँ बाप से पूछें, भाई से पूछें कि ‘क्या करूँ ?’ यह विकल्प ही नहीं जगता। वहाँ तो सत्य की इतनी प्रबल उत्कठा है कि सत्य का दर्शन मिला तो बस वही सर्वस्व निछावर कर दिया। पतंगा ज्योति को देखकर फिर लौटता नहीं, उसी पर स्वाहा हो जाता है। जो ज्योति पाकर भी लौट जाये वह पतंगा नहीं, परवाना नहीं, कोई और होगा।

एक कहानी है कि पतंगों की टोली में एक कोई वैसा ही पतंगा का मुखौटा लिए नया खिलाड़ी आकर घुस गया, जो वास्तव में पतंगा नहीं था। पतंगों के अध्यक्ष ने उस वहुरूपिये का पता लगाने के लिए एक सभा की। सब पतंगे आये, अध्यक्ष ने कहा—‘देखो,

सध्या हो रही है, गांव में दीपक जले या नहीं, जरा इसका पता लगाकर कोई आये ।”

जो नकली पतगा था, वह बोला—“मैं अभी जाता हूँ और पता लगाकर आता हूँ कि दीपक जले या नहीं ? नकली पतगा गया और जल्दी ही लौट कर आया, खबर दी कि दीपक जल उठे हैं ।”

अध्यक्ष ने कड़क कर कहा—“मूर्ख, यदि ज्योति को देख कर भी तू लौट कर आ गया तो फिर तू पतगा नहीं, कुछ और है, नकली है तू ! निकल हमारी सभा से ।”

गौतम सच्चा पतगा था, जो ज्योति को देखकर पीछे लौटा नहीं, वही समर्पित हो गया !

तत्त्वज्ञान और आचार-दर्शन

सत्य की जिज्ञासा जब प्रबल होती है, तो सत्य का अनुसंधान होता है । अनुसंधान जब सही दिशा में होता है तो सत्य की प्रतीति भी होने लगती है । गौतम के मन में जब जिज्ञासा जगी तो उसने दार्शनिक गवेषणा के द्वारा सत्य की खोज की । भ० महावीर से आत्मा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे, तर्क किए और जब वे प्रश्न व तर्क समाधान पा चुके तो उन्हें स्पष्टतया आत्म-प्रतीति हो गई । और हम देखते हैं कि इस प्रकार भ० महावीर अपने पहले प्रवचन में ही गौतम को अपना संपूर्ण तत्त्वज्ञान एवं आचार दर्शन का परिबोध दे देते हैं । उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य की त्रिपदी के परिज्ञान के साथ जहाँ सत्य को समझने की अनेकान्त दृष्टि उन्हें प्राप्त होती है, वहाँ सामा-यिक आदि समता का आचार दर्शन भी उनके ज्ञान प्रवाह को साधना की ओर उन्मुख कर देता है ।

गौतम के पास विद्वत्ता की कमी नहीं थी, पर उस विद्वत्ता को जिस दृष्टि की अपेक्षा थी, वह दृष्टि उन्हें पहली बार भ० महावीर से प्राप्त हुई । गौतम और महावीर के प्रथम सवाद के रूप में जिस विशाल गणधरवाद की सृष्टि आचार्यों ने की है, उसका सारसूत्र इतना ही है कि गौतम की दृष्टि जो बाहर में भटक रही थी, बाहरी क्रियाकाण्डों में वह उलझी हुई थी और थोथे तत्त्वज्ञान से दबी जा

रही थी, वह दृष्टि उन्मुक्त हो गई। ज्ञान को आचार से जोड़ दिया और इस प्रकार आचार में ज्ञान का आलोक भर दिया। इस के सिवाय भ० महावीर ने और क्या किया ? मेरे विचार में उस युग की यही सबसे बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का सही समाधान भ० महावीर ने प्रस्तुत किया। इन्द्रभूति को सबसे पहला समाधान मिला।

इन्द्रभूति के साथ जो दश अन्य विद्वान भी उस यज्ञमंडप में थे, वे भी क्रमशः भगवान महावीर के पास आते हैं, हृदय के गुप्त सशयो को खोलते हैं, समाधान पाते हैं। सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि सत्य की ज्योति का दर्शन पाकर कोई भी वापस लौटता नहीं है, सब के सब वही समर्पित हो जाते हैं, सत्य की साधना में सर्वात्मभाव से जुट जाते हैं।

क्रान्ति की उपलब्धियां

मैं आपको बता रहा था कि भगवान महावीर ने जिस अखण्ड सत्य का स्वयं साक्षात्कार किया, उसे निर्भय एवं निर्विकल्प भाव से सर्व साधारण जनता के समक्ष उद्घाटित करके रख दिया। युग की परम्पराएँ उस सत्य को आवृत करके चल रही थी, उससे प्रतिकूल जा रही थी, इसलिए भगवान महावीर की वाणी में उन्हें विद्रोह और क्रान्ति के स्वर सुनाई दिए। सत्य को अभिव्यक्ति और परिणति देने का साहसमय सकल्प मेरे विचार से सबसे बड़ी क्रान्ति है, इस में अपने और पराये का विकल्प नहीं होता, केवल सत्य का सकल्प होता है। यही कारण है कि भगवान महावीर ने जिन प्राचीन-पर-पराओं का विरोध किया और अपने सशोधन प्रस्तुत किए, उसमें न केवल वैदिक परम्परा ही थी, बल्कि श्रमण परम्परा भी थी। इस पर से यह बात गलत प्रमाणित हो जाती है कि भ० महावीर ब्राह्मण परंपरा के विरोधी थे। भगवान का विरोध न ब्राह्मण से था और न किसी अन्य से था। [उनका विरोध केवल असत्य से था, विवेकशून्य जड एतद् अर्थहीन क्रियाकाण्ड से था। यही कारण है कि जहाँ उन्होंने वैदिक परंपरा में परिवर्तन लाने के लिए अभियान शुरू किया, वहाँ प्राचीन श्रमण परंपरा एवं जैन परंपरा में भी

परिवर्तन की घोषणा की। और उनकी इस वर्ग विशेष के द्वेष से रहित शुद्ध सत्य-निष्ठा का ही प्रभाव है कि सर्व प्रथम गौतम जैसे वैदिक ब्राह्मण चार हजार चार सौ की संख्या में उनके शिष्य हुए।

तत्कालीन वैदिक परम्परा के जिस पक्ष पर भ० महावीर ने प्रहार किया, उसके मुख्यतः तीन रूप थे—ज्ञानवाद, भाषावाद और जातिवाद।

ज्ञान का आधार सिर्फ वेद माने जाते थे और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही था। यह भी मान लिया गया था कि वेद को जो नहीं मानता है, वह नास्तिक है। और वेद का अध्ययन करने वाला चाहे कैसा भी दुराचारी हो वह ज्ञानी है, महान है, स्वर्ग-गामी है। वेदों की इस अहमन्यता को भ० महावीर ने चुनौती दी। उन्होंने स्पष्ट कहा—“वेदा अहीया न हवन्ति तारां” वेद किसी की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता और फिर ज्ञान को किसी जाति विशेष के साथ बाधा भी कैसे जा सकता है? ज्ञान आत्मा का सहज गुण है, कोई भी आत्मा जो जागृत होता है, ज्ञानी बन सकता है। उसके साथ यह शर्त कैसी कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ एक वर्ण विशेष को ही है। हिंसामूलक वैदिक क्रियाकाण्डों के विरोध में भगवान् महावीर से पहले ही विरोधी स्वर फूटने लग गए थे, किन्तु भगवान् महावीर ने उनका स्पष्ट भाषा में खुलकर विरोध किया, उनकी सत्ता को चुनौती दी और इसलिए दी कि अहिंसा की प्रतिष्ठा में सबसे बड़ी बाधा यज्ञ, बलि आदि ही थे और वे सब वेदों की आड़ में धँडल्ले से चल रहे थे। यद्यपि वैदिक परम्परा में भी आत्मज्ञान के सूक्ष्म बीज थे। हमारे कथाकारों के अनुसार स्वयं भगवान् महावीर ने भी इन्द्रभक्ति के समक्ष औपनिषदिक तत्त्वज्ञान के माध्यम से भी उद्धाटित करके उन्हें आत्मा के प्रति आस्थावान बनाने की भूमिका स्थापित की थी, किन्तु इतने मात्र से वे यह नहीं मानते थे कि वस, वेदों को पढ़ लिया कि सद्गति हो गई, ज्ञानी हो गया, भगवान् महावीर का वेदविरोध और कुछ नहीं, वस यही था, कि वे ज्ञान के साथ सद्वाचर की प्रतिष्ठा को महत्व देते थे। सत्य के साथ सयम, करुणा और अहिंसा का समन्वय उन्हें अभीष्ट था।

लित होते हैं, चन्दना, जयन्ती, काली, महाकाली जैसी राजकुमारियाँ और राजरानियाँ आती हैं, मेघकुमार अतिमुक्तक जैसे राजकुमार प्रव्रजित होते हैं, धन्य और शालिभद्र जैसे श्रेष्ठी कुमार साधनाव्रत स्वीकार करते हैं, इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मा जैसे ब्राह्मण विद्वान भगवान के गणधर बनते हैं, स्कन्दक और अम्बड जैसे परिव्राजक श्रमण परम्परा के प्रहरी के रूप में उपस्थित होते हैं, गाथापति, आनन्द, काम देव (कृषक व्यवसायी) और शकडाल (कुम्भकार) जैसे कृषि एवं उद्योगजीवी वर्ग भी इस धर्मसंघ के प्रमुख उपासक बनते हैं तो, अर्जुन, रौहिण्य, हरिकेशबल और मैतार्य जैसे निम्न वर्ण में जन्म लेकर भी महावीर के राजमार्ग पर उन राजकुमारों से भी आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं ।

भगवान महावीर की सघ व्यवस्था का यदि विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि वह आदर्श गणतन्त्र का जीता जागता चित्र था । समता और समानता के आधार पर वहाँ सबको आत्म-विकास का समान व यथेष्ट अवसर प्राप्त था ।

परम्परा के परिष्कारक

भगवान महावीर के जीवन के जिस चित्र को भी उठाकर हम देखते हैं, उसमें एक अद्भुत विलक्षणता, तेजस्विता इस रूप में झलकती है कि वह परम्परा की पृष्ठभूमि पर निर्मित होकर भी सर्वथा स्वतन्त्र व नवीन प्रतीत होता है ।

उन्होंने चली आती समाज व्यवस्था में परिवर्तन किया, शासन व्यवस्था में सशोधन किया, धार्मिक परम्परा में परिष्कार किया, फिर भले ही वह श्रमण परम्परा रही हो या श्रमणेतर । श्रमणेतर (वैदिक) परम्परा में आये हुए विकारों का परिमार्जन व सशोधन जिस रूप में हुआ वह कुछ कुछ मैं आपको बता चुका हूँ । श्रमण परम्परा में भी जो कुछ विकृतियाँ आ गई थी, कुछ वासीपन व शैथिल्य छा गया था, उसका भी परिष्कार भगवान महावीर ने उतने ही साहस और दृढता के साथ किया । भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भी उन्होंने युगानुकूल परिवर्तन किए, परिष्कार किए और उसको नये रूप में, प्रस्तुत किया । उनकी दृष्टि में परम्परा का मोह नहीं

था, सत्य की प्रतिष्ठा थी। निष्प्राण एव जडपरम्पराओं को ढोते रहना, उन्हें स्वीकार नहीं था। वे केवल सत्य, और सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित तेजस्वी एव जीवत परम्परा के पक्षपाती थे, यह आगमों में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट प्रतिध्वनित हो जाता है।

अन्तिम उपदेश

भगवान् महावीर के धर्मप्रचार का समय काल की दृष्टि से बहुत ही अल्प है। केवल्य प्राप्त कर के वे तीस वर्ष तक धर्म प्रचार करते हैं, इस अल्प अवधि में जिस स्फूर्ति और वेग के साथ उनकी वाणी पूर्व भारत के अंचलों में प्रतिध्वनित हुई, वह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

भगवान् महावीर का विहारक्षेत्र विशेष कर पूर्व भारत ही रहा, किन्तु भारत के दक्षिण पश्चिम अंचल तक उनके दिव्य घोष ध्वनित हुए, प्रतिध्वनित हुए, और हजारों लाखों मनुष्यों में जागृति की लहर फैली, यह भी इतिहास का सत्य है। मेरा तो विश्वास है कि भारत के पूर्वांचल से जो समता, करुणा और दया की एक लहर उठी थी, उसने संपूर्ण भारतीय चिंतन को आलोकित किया है, भारत के समस्त अंचलों को स्पर्श किया है। आज भी हम उस चिन्तन का स्पंदन भारतीय आत्मा में देख रहे हैं। यह उत्तराध्ययन सूत्र जो अभी अभी मैंने आपके समक्ष पढ़ा, उसमें आज भी भगवान् महावीर की आत्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि पावापुरी की हस्तिपाल राजा की रज्जुकसभा में भगवान् विराजमान हैं, लाखों करोड़ों देवता और हजारों मनुष्य समवसरण में बैठे हैं, और भगवान् दिव्यघोष से अपना अन्तिम संदेश दे रहे हैं। वह दृश्य जैसे आज भी आँखों के समक्ष छविमान हो रहा है, ऐसा लगता है।

आप लोग भी आज के दिन उत्तराध्ययन सुनते हैं, यह एक सांस्कृतिक स्मृति का दिवस है। भगवान् महावीर का निर्वाण और गौतम का केवलज्ञान दो महान घटनाएँ दीपावली के दिन के साथ जुड़ी हैं, और उस स्मृति की साकार कल्पना के लिए आज भगवान्

भाषावाद भी उस युग में एक उन्माद बन गया था, जैसा कि आजकल भी कहीं कहीं भाषा का उन्माद छाया हुआ है। सस्कृत भाषा को देववाणी माना जाता था, उसे पढ़ने का अधिकार न स्त्रियों को था, न वैश्यो और न शूद्रो को। सस्कृत भाषा का पांडित्य, जन साधारण से अपने को उच्च एवं विशिष्ट विद्वान मानने का आधार बन गया था, भगवान महावीर से इस भाषावाद के बधनों को तोड़ा।^१ उन्होंने जनभाषा को अपनाया, अतः प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। अपने आप को किसी से उच्च व विशिष्ट प्रदर्शित करना और वह भी भाषा के आधार पर—यह तो मिथ्या अहंकार है। भाषा तो सिर्फ भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। जिस किसी भी भाषा के माध्यम से तत्त्व ज्ञान और सदाचार की बातें जन साधारण समझ सके, वस्तुतः तो वही भाषा उपयोगी हो सकती है। इसी आधार पर भगवान महावीर ने सस्कृत के स्थान पर मगध आदि की जन भाषा अर्धमागधी प्राकृत को अपनाया, और धर्मशास्त्र के लिए सस्कृतभाषा का, जो बधन खड़ा किया गया था, उसे समाप्त कर दिया।

भगवान महावीर की क्रान्ति की जो सबसे मुख्य उपलब्धि मानी जाती है, वह है जातिवाद का परिहार। जातिवाद—वर्णवाद उस युग में क्या, प्रत्येक युग में भारत की सबसे बड़ी बीमारी रही है। इस व्यवस्था ने भारतीय जनजीवन को कभी एक दूसरे के निकट नहीं आने दिया, स्नेह सौहार्द के सूत्र में बंधने नहीं दिया। अखण्ड मानव जाति के टुकड़े-टुकड़े करके एक दूसरे के प्रति घृणा, अपमान और तिरस्कार का विषैला वातावरण पैदा करके सदा एक दूसरे को दूर रखा है। न केवल आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में ही रुकावट आई है, बल्कि राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय समृद्धि के स्वप्न भी इस व्यवस्था के कोलाहल से टूटते रहे हैं।

भगवान महावीर ने जातिवाद की इस अवाच्छनीय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा—मनुष्य जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म और सदाचार से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति से नहीं, कर्म से होते हैं।

१. न चित्ता तायए भासा—उत्तरा० ६।११

“कम्मुणा बंभणो होई कम्मुणा होई खत्तिओ ।
वइसो कम्मुणा होई सुदो हवइ कम्मुणा ।”

जिसका कर्म श्रेष्ठ है, वह चडाल और शूद्र होकर भी पूज्य हो सकता है ।

आध्यात्म साधना के पथ में लिंग, रंग और वर्ण के भेद खड़े करना, साधना का उपहास करना है । साधना का ध्येय है मुक्ति । और मुक्ति किसको होती है ? न स्त्री की, न पुरुष की, न ब्राह्मण की और न शूद्र की । न काले की और न गोरे की । मुक्ति होती है, आत्मा की । आत्मा न कभी स्त्री है, न पुरुष । न ब्राह्मण है और न शूद्र । न काला है और न गोरा । फिर लिंग और रंग असत्य की परिकल्पनाएँ आत्मा के साथ जोड़ना एक निरी अज्ञानता नहीं तो और क्या है ?” भगवान् महावीर ने जातिवाद के विरुद्ध आत्मवाद का यह महान् उद्घोष किया । मनुष्य की श्रेष्ठता का मानदण्ड बदला, जन्म एवं जाति की जगह कर्म को प्रतिष्ठा मिली ।

समानता प्रधान संघव्यवस्था

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् महावीर ने युग को नया चिन्तन, नया सदेश दिया । धार्मिक और सामाजिक प्रवाह को नई दिशा दी, नया मोड़ दिया । वे स्वयं पूर्व भारत के कोने कोने में जागृति का शखनाद करते हुए घूमते हैं, मगध, विहार, बंगाल, उड़ीसा और सिन्ध तक के जनपद उनकी क्रान्ति से आन्दोलित हो उठते हैं । उनकी वाणी सम्राटों के राजमहलों में गूजी तो गरीबों के झोपड़ों और खण्डहरों में भी जागृति का सदेश लेकर पहुँची । गरीब, अमीर, स्त्री और पुरुष, वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण सब को एकरूप से प्रभावित करती हुई उनकी वाणी जहाँ अर्जन माली जैसे हत्यारो, रौहिण्य जैसे दस्युओं का जीवन बदल देती है, वहाँ अनेकों राजकुमारों, राजरानियों, श्रेष्ठी कुमारों और ब्राह्मण विद्वानों को भी साधना के पथ पर अग्रसर कर देती है । उनका धर्म-मध समता और समानता का तीर्थ बन जाता है, जिसमें महाराज चेटक, श्रेणिक, उद्रायन, अज्ञानशत्रु कूणिक जैसे महान राजा सम्मि-

लित होते हैं, चन्दना, जयन्ती, काली, महाकाली जैसी राजकुमारियाँ और राजरानियाँ आती हैं, मेघकुमार अतिमुक्तक जैसे राजकुमार प्रव्रजित होते हैं, धन्य और शालिभद्र जैसे श्रेष्ठी कुमार साधनाव्रत स्वीकार करते हैं, इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मा जैसे ब्राह्मण विद्वान भगवान के गणधर बनते हैं, स्कन्दक और अम्बड जैसे परिव्राजक श्रमण परम्परा के प्रहरी के रूप में उपस्थित होते हैं, गाथापति, आनन्द, कामदेव (कृपक व्यवसायी) और शकडाल (कुम्भकार) जैसे कृषि एवं उद्योगजीवी वर्ग भी इस धर्मसंघ के प्रमुख उपासक बनते हैं तो, अर्जुन, रौहिणेय, हरिकेशवल और मैतार्य जैसे निम्न वर्ग में जन्म लेकर भी महावीर के राजमार्ग पर उन राजकुमारों से भी आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं।

भगवान महावीर की सघ व्यवस्था का यदि विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि वह आदर्श गणतन्त्र का जीता जागता चित्र था। समता और समानता के आधार पर वहाँ सबको आत्म-विकास का समान व यथेष्ट अवसर प्राप्त था।

परम्परा के परिष्कारक

भगवान महावीर के जीवन के जिस चित्र को भी उठाकर हम देखते हैं, उसमें एक अद्भुत विलक्षणता, तेजस्विता इस रूप में झलकती है कि वह परम्परा की पृष्ठभूमि पर निर्मित होकर भी सर्वथा स्वतन्त्र व नवीन प्रतीत होना है।

उन्होंने चली आती समाज व्यवस्था में परिवर्तन किया, शासन व्यवस्था में सशोधन किया, धार्मिक परम्परा में परिष्कार किया, फिर भले ही वह श्रमण परम्परा रही हो या श्रमणोत्तर। श्रमणोत्तर (वैदिक) परम्परा में आये हुए विकारों का परिमार्जन व सशोधन जिस रूप में हुआ वह कुछ कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। श्रमण परम्परा में भी जो कुछ विकृतियाँ आ गई थी, कुछ वासीपन व शैथिल्य छा गया था, उसका भी परिष्कार भगवान महावीर ने उतने ही साहस और दृढ़ता के साथ किया। भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा में भी उन्होंने युगानुकूल परिवर्तन किए, परिष्कार किए और उसको नये रूप में, प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में परम्परा का मोह नहीं

था, सत्य की प्रतिष्ठा थी। निष्प्राण एव जडपरम्पराओं को ढोते रहना, उन्हें स्वीकार नहीं था। वे केवल सत्य, और सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित तेजस्वी एव जीवत परम्परा के पक्षपाती थे, यह आगमों में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट प्रतिध्वनित हो जाता है।

अन्तिम उपदेश

भगवान् महावीर के धर्मप्रचार का समय काल की दृष्टि से बहुत ही अल्प है। केवल प्राप्त कर के वे तीस वर्ष तक धर्म प्रचार करते हैं, इस अल्प अवधि में जिस स्फूर्ति और वेग के साथ उनकी वाणी पूर्व भारत के अंचलों में प्रतिध्वनित हुई, वह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

भगवान् महावीर का विहारक्षेत्र विशेष कर पूर्व भारत ही रहा, किन्तु भारत के दक्षिण पश्चिम अंचल तक उनके दिव्य घोष ध्वनित हुए, प्रतिध्वनित हुए, और हजारों लाखों मनुष्यों में जागृति की लहर फैली, यह भी इतिहास का सत्य है। मेरा तो विश्वास है कि भारत के पूर्वांचल से जो समता, करुणा और दया की एक लहर उठी थी, उसने संपूर्ण भारतीय चिंतन को आलोडित किया है, भारत के समस्त अंचलों को स्पर्श किया है। आज भी हम उस चिन्तन का स्पंदन भारतीय आत्मा में देख रहे हैं। यह उत्तराध्ययन सूत्र जो अभी अभी मैंने आपके समक्ष पढ़ा, उसमें आज भी भगवान् महावीर की आत्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि पावापुरी की हस्तिपाल राजा की रज्जुकसभा में भगवान् विराजमान हैं, लाखों करोड़ों देवता और हजारों मनुष्य समवसरण में बैठे हैं, और भगवान् दिव्यघोष से अपना अन्तिम सदेश दे रहे हैं। वह दृश्य जैसे आज भी आँखों के समक्ष छविमान हो रहा है, ऐसा लगता है।

आप लोग भी आज के दिन उत्तराध्ययन सुनते हैं, यह एक सांस्कृतिक स्मृति का दिवस है। भगवान् महावीर का निर्वाण और गौतम का केवलज्ञान दो महान घटनाएँ दीपावली के दिन के साथ जुड़ी हैं, और उस स्मृति की साकार कल्पना के लिए आज भगवान्

महावीर का स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रवचन का पाठ कर रहे हैं और इसके साथ लगा गणधर गौतम के कैवल्य का रोमांचक वर्णन भी सुन रहे हैं।

गौतम को कैवल्य

आज के दिन का जितना सम्बन्ध भगवान महावीर से है, उतना ही, वल्कि उससे कुछ अधिक गणधर गौतम के साथ है। गौतम का भगवान के प्रति एक सुदृढ सात्त्विक अनुराग था। यह अनुराग बहुत पुराना जन्म-जन्म से चला आ रहा था। गौतम जब अपने से पीछे दीक्षित मुनियो को, अपने शिष्यो को केवली होते देखते हैं तो कभी कभी वे चिन्तित हो उठते हैं कि क्या बात है, मुझे अभी तक कैवल्य नहीं हो रहा है। कभी कभी वे खिन्न हो जाते हैं, प्रभु उनकी इस खिन्नता को तोड़ते हैं, आशा की नवस्फुरणा देते हैं कि गौतम खिन्न न हो, तुम भी एक दिन मेरे जैसे सिद्ध मुक्त बन जाओगे। मैं समझता हूँ भारतीय चिन्तन में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसने भक्त को भगवान बनने का अधिकार दिया है, और उसका भगवान यह आश्वासन देता है कि तुम भी मेरे समान ही सिद्ध बुद्ध परम ज्योतिस्वरूप परमात्मा बन जाओगे।^१

भगवान का यह आश्वासन पाकर गौतम का हृदय पुलक उठता है। इतना महान साधक और कितना निर्मल, सरल हृदय।

गौतम के मन में जब झाकता हूँ तो लगता है उनका हृदय कितना विशाल, कितना स्वच्छ और कितना उदार है। सामाजिक चेतना और व्यावहारिक पटुता उनकी कितनी विलक्षण है। जब स्कन्दक मन्यासी भगवान की धर्मसभा में आता है और गौतम को पता चलता है तो उसके सन्मुख जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं—सागय खंदया ! सुसागय खदया !^२—स्कन्दक ! आओ ! स्वागत ! सुस्वागत ! कितना उदार चित्त है ! एक अन्य परम्परा का परि-

१ भगवती सूत्र

२. भगवती सूत्र २।१

ब्राजक आता है तो उसके साथ कितना स्नेह, सद्भाव एवं सत्कार पूर्ण व्यवहार करते हैं। इस घटना की प्रतिछाया में जब मैं हमारे आज के श्रमणवर्ग की सकीर्ण मनोवृत्ति को देखता हूँ तो दुःख के साथ आश्चर्य होता है कि कहाँ वह और कहाँ हम। गौतम प्रमुख गणधर हैं, जो एक अन्य परम्परा के परिव्राजक का स्वागत कर रहे हैं और एक हम हैं, जो एक ही निर्ग्रन्थ परम्परा के श्रमण होकर भी परस्पर एक दूसरी संप्रदाय के साथ बैठने, उठने, बोलने जैसे तुच्छ प्रश्नों पर संघर्ष खड़ा करते हैं।

आगमो में गौतम के मधुर व्यवहार और सरल निश्छल हृदय को उद्घाटित करने वाली अनेक घटनाएँ अंकित हुई हैं। लगता है कि व्यावहारिक मधुरता और सद्भाव के समक्ष कभी कभी वे परम्परागत विधि-निषेधों को भी नगण्य कर देते हैं।

अतकृतदशा से हम पढ़ते हैं कि जब गौतम पोतनपुर के राजमार्ग पर भिक्षा के लिए घूमते हैं, और राजकुमार अतिमुक्तक उनकी अंगुली पकड़ कर कहता है—आप हमारे घर पर चलिए, मेरी माता आपको भिक्षा देगी। तो गौतम उस सरल सुकुमार बालक के साथ साथ चले जा रहे हैं, वे न अंगुली छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, न अगल बगल ही झाँकते हैं कि राजमार्ग पर बालक अंगुली पकड़े लिवाए जा रहा है, कोई क्या समझेगा? उनके आचार-व्यवहार में सहज स्पष्टता और निष्कपटता की यह झलक है कि जैसा जो चाहते, वह स्पष्ट रूप से करते थे। 'कोई क्या समझेगा'—यह लोकदृष्टि उस साधक में नहीं थी।

आज का दिन गौतम प्रतिपदा का दिन है, गणधर गौतम के जीवन की एक एक घटना मेरी स्मृतियों में तैर रही है। सब घटनाएँ सुना सकूँ, इतना अवकाश नहीं है। स्मृतियों में सकेत उभर रहे हैं, देखता हूँ गौतम कभी गाथापति आनन्द के द्वार पर जाते हैं, और भल से कही गई एक छोटी-सी बात के लिए उससे क्षमा मांग रहे हैं। आनन्द गद्गद हो जाता है, सत्य का इतना उदार साधक। छोटी-सी बात के लिए भूल अनुभव होते ही बिना भोजन किए पहले आकर खमाता है। आज छोटी-सी भूल हम लोगों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है, जो कह दिया सो कह दिया—सच या झूठ।

अब उस पर सोचना क्या ? अब तो झूठ को भी सच ही कहना होगा," एक ओर सामान्य साधको में प्रतिष्ठा का यह अह ! एक और उसी परम्परा के पूर्वाचल पर खड़ा महान साधक गौतम का यह सरल, विनम्र जीवन प्रसंग !

मेरे मन में एक प्रभजन-सा उठ रहा है कि—हम जीवन भर—“गौतम ! गौतम ! की रट लगाकर भी उस महान् व्यक्तित्व से क्या सीख पाए है ?” गौतम के एक-एक जीवन प्रसंग में सत्य का तेज निखर रहा है, विनम्रता और सरलता की सुवास महक रही है । किंतु हमारे जीवन में वह क्यों नहीं आई है ?

गौतम की ज्ञानगारिमा का वर्णन करते हुए भगवती सूत्र बताता है—वह साधक ‘सर्व्वक्खरसन्निवाइ’ समस्त अक्षरो के सन्निपात का ज्ञाता था । अक्षरो के संयोग व संरचना का कोई रहस्य उससे छिपा नहीं था । समस्त विद्याएँ, समस्त ज्ञान उसके स्मृतिकोष में भरा था, समस्त लब्धि ऋद्धि-सिद्धि का वह अक्षय भण्डार था । जिसके लिए हम आज भी कहते हैं—

अगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भण्डार ।

वह महान ज्ञानी और तपस्वी साधक इतना सरल, इतना मधुर, इतना विनम्र और इतना व्यवहारिक ! ढाई हजार वर्ष के इतिहास में गौतम जैसा कोई दूसरा साधक नहीं मिल सकता ।

पावापुरी के अंतिम वर्षावास और जीवन के अंतिम दिन भगवान् गौतम को अपने से दूर भेजते हैं । “गौतम ! तुम जाओ ! आर्य सोमिल, जो यज्ञों की परम्परा को पुनः जीवित कर रहा है, हिंसा और अज्ञान की काली चादर फैला रहा है, उसे समझाओ ।” तो गौतम अत्यन्त विनम्रता के साथ भगवान् का आदेश शिरोधार्य कर के चले जाते हैं । उन्हें मालूम था, भगवान् का निर्वाण आज होने वाला है, और मैं दूर जा रहा हूँ, किन्तु उन्होंने कोई ननुच नहीं किया । यह है उनका विनयधर्मी-शिष्यत्त्व । आज्ञा पालन की तत्परता ।

गौतम और सोमिल की तत्त्वचर्चा चलती है, मध्य रात्रि तक चलती ही जाती है, जब सहसा अधिकार घनीभूत हो उठता है, कोलाहल से दिशाएँ काँप उठती हैं तो गौतम को पता चलता है—भगवान् का निर्वाण हो गया । वह महान् साधक, सहसा विचलित हो

जाता है, राग के अन्धकार में डूब जाता है, कथाकार की भाषा में कहीं तो विलाप करने लग जाता है। उसे लगता है कि जीवन का आधार टूट गया, ससार का महाप्रकाश लुप्त हो गया। वह स्नेह एव राग से अभिभूत होकर मूर्छित-सा हो जाता है। किन्तु कुछ ही क्षणों में वह साधक अन्धकार से निकल कर प्रकाश में आ जाता है। उसकी चिन्ता, चिन्तन में बदल जाती है, विलाप आत्मदर्शन की ओर मुड़ जाता है, जन्म-जन्म के राग और स्नेह की कड़ियाँ टूटने लगती हैं, और प्रबुद्ध गौतम मोह के पाश को तोड़ कर कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं।

अंधकार और प्रकाश

कार्तिक अमावस्या की रात्रि। कितनी विचित्र। कितनी उथल-पुथल से भरी रात्रि है। ससार की एक दिव्य आत्मा, एक महान ज्योतिषुज इस रात्रि के मध्योत्तर में निर्वाण को प्राप्त होता है। समूचा ससार, आकाश, पाताल अधकार में डूब जाता है, लाखों करोड़ों क्या, असंख्य-असंख्य आत्माएँ विचित्र सिहरन से कांप उठती हैं। किन्तु प्राप्त होते होते एक ज्योति पुनः प्रज्वलित हो उठती है। एक आलोक स्तम्भ क्षितिज पर उभर आता है, गौतम कैवल्य ज्योति प्राप्त कर लेते हैं। भगवान् महावीर का भावात्मक उत्तराधिकार उन्हें मिल जाता है।

आज की गौतम प्रतिपदा इस बात की साक्षी है कि एक ज्योति बुझती है तो दूसरी प्रज्वलित हो जाती है, अन्धकार चिरस्थायी नहीं है, प्रकाश की संभावना प्रतिक्षण प्रति आत्मा में विद्यमान है। अन्धकार से संघर्ष करने के लिए कोई-न-कोई ज्योति प्रज्वलित हों उठती है। इस प्रकार यह नया वर्ष, एक नये मंगल प्रभात, एक नये प्रकाश और एक नये उल्लास की अनन्त संभावनाएँ प्रकट करता है, और इस प्रकार नव वर्ष जन मन को मंगल और उत्साह की स्फुरणा देता हुआ आ रहा है।

दीपमाला राष्ट्रीयता की लौ

भगवान् के परिनिर्वाण के पश्चात् ससार अधकार से आकुल हो उठा तो उसने रत्नदीप जलाकर प्रकाश किया। अमावस्या की दीपमालिका : परम्परा और फलश्रुति

रहा है कि “हाय मैं मरा ! मेरा कोई सहारा नहीं । मैं अशरण हूँ, अनाथ हूँ ।” अशरण भावना का अर्थ है—साधक तू स्वय अपना शरण है । दूसरे किसी बाह्य शरण की तुझे क्या अपेक्षा है ? तू क्यों कातर-दृष्टि से किसी अन्य से शरण मागता है । जो कुछ करना है वह स्वय कर । तू स्वय अपना निर्माता है, तुझे दूसरा कौन उठाएगा ? तू खुद उठ, दौड़ लगा, और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर ।

जैनदर्शन को तो ईश्वर की भी दीनता पूर्ण परमुखापेक्षिता सह्य नहीं है ।

+

+

+

राष्ट्र की स्वतन्त्रता का अर्थ सब की अन्ध-समानता नहीं है, अपितु अपनी-अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान सुविधा का होना है, प्रगतिपथ की बाधाओं का दूर होना है । स्वतन्त्र राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय के लिए स्वतन्त्र है, बन्धन मुक्त है । जो जैसा जितना करना चाहे, कर सकता है, कोई बन्धन नहीं । बन्धन ही नहीं, वैसा करने के लिए उसे उचित सहयोग एवं सुविधा भी मिलती है । आवश्यकता अन्तर् को जगाने की, कर्मशक्ति को क्रियाशील करने की है ।

+

+

+

मनुष्य को जो भी बुद्धि, शरीरशक्ति एवं संपत्ति मिली है, वह केवल अपने लिए ही नहीं है । उसमें आस-पास की सर्वसाधारण जनता का भी अपना एक भाग है । अतः वह भाग जन समाज को मिलना चाहिए । जो निजी सम्पत्ति मानकर उक्त सब शक्तियों को केवल अपने लिए ही दबाए बैठा है, वह समाज का चोर है । महर्षि नारद ने उसी के लिए कहा है—‘सस्तेनो दण्डमहति ।’

सहृदयभाव से सुख-दुःख का परस्पर बँटवारा बिखरे हुए विश्व सामूहिक कुटुम्ब की दिशा में प्रगति देता है ।

एक परिवार अर्थात् एक सुख, एक दुःख । एक हसे तो सब हसे, एक रोये तो सब रोये । अखण्डता, अभिन्नता ही परिवार की परिभाषा है ।

श्री अमर भारती प्रचार योजना

श्री अमर भारती उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी के विचारो का प्रतिनिधि पत्र हैं। उपाध्याय श्री जी भारतीय दर्शन एव संस्कृति के महान् तत्त्वद्रष्टा सत है। उनके विचारो मे जीवन की समग्रता के दर्शन होते हैं। दर्शन और आध्यात्म के गम्भीर तत्त्व-ज्ञान एव चिन्तन से लेकर धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, कला, राजनीति, लोकनीति, राष्ट्रीय एव सामाजिक समस्याएं जीवन की पारिवारिक एव व्यक्तिगत उलझने, तथा राष्ट्र के वर्तमान जन-जीवन को प्रकम्पित करने वाले घेराव, हड़ताल, आन्दोलन, सघर्ष आदि प्रत्येक विषय पर उनका चिन्तन उदार, सर्वग्राही तथा तटस्थ समाधान प्रस्तुत करने मे अत्यन्त सक्षम है—यह एक निर्विवाद सत्य है। उनके चिन्तन मे जो तेजस्विता और मौलिक क्षमता है—उसकी वर्तमान के दिग्भ्रात एव आस्थाहीन मानस को अत्यन्त आवश्यकता है। इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु श्री अमर भारती का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। हमे प्रसन्नता है कि श्री अमर भारती निरन्तर अपने उदात्त ध्येय की ओर सफलता के साथ बढ़ रही है। हजारो पाठको को-इससे मार्गदर्शन मिल रहा है, चिन्तन एव विचारो की नई सामग्री प्राप्त हो रही है।

यह खेद के साथ स्वीकार करना पडता है, कि हम विचार व चिन्तन की भूख का जितना कोलाहल करते हैं उतनी मात्रा मे उसकी पूर्ति का प्रयत्न नहीं करते, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि श्री अमर भारती जैसी विचार-पत्रिकाओ को प्रचार के लिए आग्रह और निवेदन करना पड़े। यह सही है कि इसे एक बार पढने वाला पाठक

रात्रि के निविड अधिकार को दीपदान करके विजित किया गया—
और वह रात्रि एक ज्योतिष्वर्ष, दीपमालिका के रूप में सांस्कृतिक
रात्रि बन गई ।

दीपमालिका का पर्व भारत की संस्कृति का प्रतीक पर्व बन
गया है । स्वच्छता और प्रकाश का पर्व बन गया है । राष्ट्रीय उल्लास
का पर्व बन गया है ।

स्वच्छता भारतीय संस्कृति का मूल आधार है । बाह्य स्वच्छता
जितनी काम्य है, उतनी ही आन्तरिक स्वच्छता भी । मन की पवित्रता
और ज्ञान का आलोक यही हमारे जीवन का चरम ध्येय है, संस्कृति
का अन्तिम निष्कर्ष है । आज का पर्व 'दीपावली' का पर्व है, जिसका
अर्थ है—एक दीप नहीं, किन्तु हजारों लाखों दीपक जले, एक घर में
नहीं, किन्तु प्रत्येक घर में प्रकाश हो, प्रत्येक परिवार में खुशियाँ हो ।
एक ही घर में दीपक जलने से दीपावली नहीं हो सकता । समाज में,
राष्ट्र में जब सामूहिक प्रकाश और उल्लास लहरायेगा तभी दीपावली
कही जायेगी । इस का अर्थ है दीपावली का पर्व राष्ट्रीय चेतना का
पर्व है, राष्ट्रीय उल्लास का पर्व है । हमें सामूहिक आनन्द एवं सुख की
प्रेरणा देता है ।

गण : सामूहिक चेतना का प्रतीक

जैन परम्परा में कही कही दीपावली से भी अधिक प्रतिपदा का
सहत्त्व है । इस प्रतिपदा को गौतम गणधर का प्रतीक दे दिया गया
है । मैं मानता हूँ यह भी हमारी सामूहिक चेतना की प्रतिध्वनि है ।
गणधर का अर्थ है—गण का स्वामी, गणपति या गणेश, कुछ भी
कहे । मूलतः हमारा विश्वास 'गण' अर्थात् समूह में है । हम सिर्फ
व्यक्ति की सुख समृद्धि की कामना में नहीं अटके, बल्कि समष्टि की
सुख-समृद्धि की कामना तक पहुँचे हैं । सृष्टि का प्रत्येक मानव ही
क्या, प्रत्येक प्राणी आनन्द, कल्याण सुख एवं समृद्धि प्राप्त करे—यह
उदात्त भावना की प्रतिध्वनि ही हमारी गणधर पूजा या गणधर
वन्दना (गणपति पूजा, या 'दीपावली पूजन' कुछ भी कहे) की फल-
श्रुति है ।

नव वर्ष

२२-१०-६८

उपाध्याय अमरमुनि

आध्यात्मिकता भूलो को पहचानने की और पहचान कर उन्हें साफ करने की एक अद्भुत युक्ति है, शक्ति है ।

+ + +

सपूर्णता अर्थात् पूर्ण पवित्रता साधनापथ का ध्रुवतारा है । दूर तक, बहुत दूर तक चलने पर भी वह दूर ही दूर दिखाई देता है । परन्तु इससे क्लान्त, निराश या हताश होकर बैठ जाना ठीक नहीं है । पूर्ण पवित्रता का ध्येय रख कर सतत चलते रहना ही साधक का परम कर्त्तव्य है । जो चलता है, वह एक-न-एक दिन मजिल पर पहुँचता ही है । देर सबेर का प्रश्न मुख्य नहीं, मुख्य प्रश्न है—पहुँचने का । 'मार्गस्थो नावसीदति ।'

+ + +

एक दूसरे की उन्नति में, प्रगति में सहयोग देने के लिए अपने को होम देना ही, भारतीय सस्कृति का प्रमुख सन्देश है । जो परस्पर एक दूसरे को भावित करते हैं, सम्मानित करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, वे देव हैं, वे ही परम श्रेय को प्राप्त होते हैं । 'परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ।'

+ + +

पराधीनता की मनोदशा हर स्त्री पुरुष के लिए त्याज्य है । पराधीनता की मन स्थिति मानव को भिखारी बना सकती है । सम्राट नहीं; प्रेरित कर्त्ता बना सकती है, स्वतन्त्र कर्त्ता नहीं । भगवान् महावीर ने साधक के लिए प्रतिदिन अशरण भावना भाने का उपदेश दिया है । उसका यह अर्थ नहीं, जैसा कि समझा जा

रहा है कि “हाय मैं मरा ! मेरा कोई सहारा नहीं । मैं अशरण हूँ, अनाथ हूँ ।” अशरण भावना का अर्थ है—साधक तू स्वयं अपना शरण है । दूसरे किसी बाह्य शरण की तुझे क्या अपेक्षा है ? तू क्यों कातर-दृष्टि से किसी अन्य से शरण मागता है । जो कुछ करना है वह स्वयं कर । तू स्वयं अपना निर्माता है, तुझे दूसरा कौन उठाएगा ? तू खुद उठ, दौड़ लगा, और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर ।

जैनदर्शन को तो ईश्वर की भी दीनता पूर्ण परमुखापेक्षिता सह्य नहीं है ।

+

+

+

राष्ट्र की स्वतन्त्रता का अर्थ सब की अन्ध-समानता नहीं है, अपितु अपनी-अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान सुविधा का होना है, प्रगतिपथ की बाधाओं का दूर होना है । स्वतन्त्र राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय के लिए स्वतन्त्र है, बन्धन मुक्त है । जो जैसा जितना करना चाहे, कर सकता है, कोई बन्धन नहीं । बन्धन ही नहीं, वैसा करने के लिए उसे उचित सहयोग एवं सुविधा भी मिलती है । आवश्यकता अन्तर् को जगाने की, कर्मशक्ति को क्रियाशील करने की है ।

+

+

+

मनुष्य को जो भी बुद्धि, शरीरशक्ति एवं संपत्ति मिली है, वह केवल अपने लिए ही नहीं है । उसमें आम-पास की सर्वसाधारण जनता का भी अपना एक भाग है । अतः वह भाग जन समाज को मिलना चाहिए । जो निजी सम्पत्ति मानकर उक्त सब शक्तियों को केवल अपने लिए ही दबाए बैठा है, वह समाज का चोर है । महर्षि नारद ने उसी के लिए कहा है—‘सस्तेनो दण्डमर्हति ।’

सहृदयभाव से सुख-दुःख का परस्पर बँटवारा बिखरे हुए विश्व सामूहिक कुटुम्ब की दिशा में प्रगति देता है ।

एक परिवार अर्थात् एक सुख, एक दुःख । एक हंसे तो सब हंसे, एक रोये तो सब रोये । अखण्डता, अभिन्नता ही परिवार की परिभाषा है ।

श्री अमर भारती प्रचार योजना

श्री अमर भारती उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी के विचारो का प्रतिनिधि पत्र हैं। उपाध्याय श्री जी भारतीय दर्शन एव संस्कृति के महान् तत्त्वद्रष्टा सत हैं। उनके विचारो मे जीवन की समग्रता के दर्शन होते हैं। दर्शन और आध्यात्म के गम्भीर तत्त्व-ज्ञान एव चिन्तन से लेकर धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, कला, राजनीति, लोकनीति, राष्ट्रीय एव सामाजिक समस्याएँ जीवन की पारिवारिक एव व्यक्तिगत उलझने, तथा राष्ट्र के वर्तमान जन-जीवन को प्रकम्पित करने वाले घेराव, हड़ताल, आन्दोलन, सघर्ष आदि प्रत्येक विषय पर उनका चिन्तन उदार, सर्वग्राही तथा तटस्थ समाधान प्रस्तुत करने मे अत्यन्त सक्षम है—यह एक निर्विवाद सत्य है। उनके चिन्तन मे जो तेजस्विता और मौलिक क्षमता है—उसकी वर्तमान के दिग्भ्रात एव आस्थाहीन मानस को अत्यन्त आवश्यकता है। इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु श्री अमर भारती का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। हमे प्रसन्नता है कि श्री अमर भारती निरन्तर अपने उदात्त ध्येय की ओर सफलता के साथ बढ़ रही है। हजारो पाठको को इससे मार्गदर्शन मिल रहा है, चिन्तन एव विचारो की नई सामग्री प्राप्त हो रही है।

यह खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है, कि हम विचार व चिन्तन की भूख का जितना कोलाहल करते हैं उतनी मात्रा मे उसकी पूर्ति का प्रयत्न नहीं करते, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि श्री अमर भारती जैसी विचार-पत्रिकाओं को प्रचार के लिए आग्रह और निवेदन करना पड़े। यह सही है कि इसे एक बार पढ़ने वाला पाठक

सहज ही इसके प्रति आकृष्ट होता है, और अगले अंक की प्रतीक्षा भी करता है। किन्तु समस्या तो अच्छे पाठको, व जिज्ञासुओं तक पहुँचाने की है। हमारा विचार है कि यह पत्रिका भारत के प्रत्येक प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय, व वाचनालय में पहुँचे, स्कूल एव कालेज के पुस्तकालयों तक इसकी गति हो, जिज्ञासु पाठक, एव विचार तथा चिन्तन के सच्चे पिपासुओं के हाथों में एक बार पत्रिका का चिन्तन स्पर्श हो जाए। फिर तो अपने आप उनमें बुभुक्षा जगेगी, मांग बढ़ेगी और प्रतीक्षा होगी।

इस दृष्टि को ध्यान में रखकर कई बार विचार चर्चाएँ चली, कुछ जिज्ञासु सज्जनों के सुझाव आए और कुछ उदार सहयोगियों के सहयोग भी प्राप्त हुए, पर प्रचार का वातावरण नहीं बना, उस क्रम में गति नहीं आई। इस वर्ष १९६८, २६ अक्टूबर (ज्ञान पंचमी) को विदुषी महासती श्री सुमति कुवर जी ने एक सहज स्फुरित प्रेरणा दी, उनके पच्चे अन्तःकरण से एक पुकार उठी कि कवि श्री जी के उदात्त एव जीवन-स्पर्शी विचारों का व्यापक प्रचार हो, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हृदय में उनके चिन्तन का, (जो कि समग्र भारतीय चिन्तन का प्रतीक है) स्वर गूँज उठे।

महासती जी की प्रेरणा से वातावरण में एक सजीवता पैदा हुई। जनता में भावना का प्रवाह उमड़ा और श्री अमर भारती के व्यापक प्रचार की योजना प्रस्तुत की गई। प्रवचन सभा में ही सन् १९६९ के वर्ष में श्री अमर भारती को पाँच सौ विभिन्न पुस्तकालयों आदि में भेजने के लिए तत्काल सहयोग प्राप्त हो गया और इन योजनाओं को अनेक रूपों में विस्तार देने का निश्चय किया गया।

श्री अमर भारती के प्रचार के लिए जहाँ भी चर्चा हुई, आशा एव सहयोग भरा स्वागत हुआ, सक्रिय एव आर्थिक सहयोग देने वालों ने बड़े ही उत्साह व आग्रह के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया। आगरा क्षेत्र के! बाहर अभी योजना के प्रचार का प्रयत्न नहीं हुआ है। व्यापक प्रचार की अपेक्षाएँ तो हैं ही, किन्तु उसका रूप सिर्फ यही नहीं है कि कार्यालय का प्रचारक या प्रतिनिधि जाकर ही प्रचार करे। श्री अमर भारती का प्रत्येक हित चिन्तक पाठक एव कवि श्री जी के विचारों का प्रत्येक जागरूक समर्थक हमारा

प्रतिनिधि हो सकता है, और उनका यह नैतिक दायित्व होता है कि वे जहाँ भी, जिस क्षेत्र में है, जितना जिस किसी रूप में कर सकें श्री अमर भारती के व्यापक प्रचार में अपना तन-मन-धन से सहयोग करें।

श्री अमर भारती के व्यापक प्रचार की दृष्टि से हम दो प्रकार की योजनाएँ अपने सहयोगी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यावहारिक योजना भी हमारे हित-चित्तक प्रस्तुत करेंगे तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री अमर भारती : ग्राहक विस्तार योजना

वर्तमान में श्री अमर भारती के लगभग दो हजार ग्राहक हैं। जहाँ तक हमारा विश्वास है कम से कम एक हजार से अधिक ग्राहक ऐसे हैं जो स्वतः की प्रेरणा से ही ग्राहक बने हैं, और बराबर प्रति-वर्ष स्वतः ही चन्दा भेज देते हैं। ऐसे निष्ठावान और सहयोगी ग्राहकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि इस की विचार सामग्री से स्वयं लाभ उठा रहे हैं तो दूसरों को भी लाभ उठाने की प्रेरणा अवश्य देंगे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने सम्बन्धी, मित्र व परिचितों तक सद विचारों की खुराक पहुँचाये और उनके जीवन को आलोकित करने वाली एक ज्योति उन्हे प्रदान करें। सद विचारों से किसी के जीवन को उपकृत करना सब से महान् उपकार है, सब से बड़ा कर्त्तव्य है, धर्म है। इसलिए उन विचारशील सज्जनों से हमारा निवेदन है कि वे निम्न तरीकों से हमारी ग्राहक योजना सफल बनाएँ।

(१) आप स्वयं यदि एक वर्ष के सदस्य हैं, तो अपनी सदस्यता को स्थायी या दीर्घकालीन बनाइये।

आजीवन सदस्यता शुल्क „ (१०१)

पाँच वर्ष की सदस्यता „ (५)

तीन वर्ष की सदस्यता „ (२१)

आजीवन सदस्य बनने से आपको फिर कभी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। बराबर अमर भारती आपकी सेवा में पहुँचेगी और

आप श्री अमर भारती की कार्यसमिति के अधिकारी सदस्य कहला सकेंगे।

दीर्घकालीन सदस्यता से आप को विना किसी व्यवधान के श्री अमर भारती वरावर (अवधि तक) पहुँचती रहेगी। बीच में बद होने की संभावना नहीं रहेगी।

- (२) अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों को प्रेरणा देकर, या उनमें जिज्ञासा जगा कर उन्हें ग्राहक बनाइये। एक वर्ष में कम से कम ५ पाँच नये ग्राहक बनाकर भेजने का संकल्प कीजिए। इस कार्य में सहयोग के लिए इसी पत्र में एक कूपन संलग्न है, आप उसे भर कर हमारे कार्यालय में डाक द्वारा भेज दीजिए और ग्राहको का शुल्क कूपन का नंबर लिखकर मनी आर्डर द्वारा हमें भेजने का कष्ट कीजिए।

पाँच ग्राहक बनाकर भेजने वाले सज्जन का नाम श्री अमर भारती प्रचार योजना के अन्तर्गत अमर भारती में प्रकाशित किया जायेगा।

- (३) एक वर्ष में १० या उससे अधिक ग्राहक बनाकर भेजने वाले सज्जन यदि चाहे तो इस उपलक्ष्य में एक वर्ष तक निःशुल्क श्री अमर भारती प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् १० ग्राहको का चढ़ा देने पर १ ग्राहक फ्री। उनका भी नाम श्री अमर भारती में प्रकाशित किया जायेगा।

हम आपसे आशा करते हैं कि यह श्री अमर भारती ग्राहक विस्तार योजना आपको पसंद आयेगी और निश्चय ही-आपका सहयोग प्राप्त होगा।

श्री अमर भारती : उपहार योजना

इस वर्ष ज्ञानपंचमी के दिन हमने एक संकल्प रखा था कि १९६९ के वर्ष में कम से कम एक हजार ऐसे क्षेत्रों में श्री अमर भारती भेजी जाये जहाँ अभी तक पहुँचती नहीं है, और वहाँ पर पहुँचने से बहुत ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत भारत के विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय, विकास खण्ड,

ग्राम पंचायत कार्यालय व कारागृह पुस्तकालय तथा प्रसिद्ध विद्वान, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास एक वर्ष तक श्री अमर भारती भेजी जायेगी। यह पत्रिका उन व्यक्तियों के द्वारा उपहार स्वरूप भेजी जायेगी जो श्री अमर भारती के व्यापक प्रचार में विशेष रस लेते हैं और इसकी विचार सामग्री को जीवनोपयोगी मानते हैं। इस योजना में आप निम्न प्रकार से सहयोग कर सकते हैं।

- (१) कम से कम दो और अधिक से अधिक जितने भी आप चाहे उतने केन्द्रों पर एक वर्ष तक श्री अमर भारती अपनी तर्फ से भेजने का सहयोग करें। जितनी जगह आप भेजना चाहे उसका चन्दा उपहार योजना का उल्लेख करके मनीआर्डर द्वारा अमर भारती कार्यालय में भेज दें।

यदि आप चाहे कि अमुक-अमुक जगह आपकी तर्फ से श्री अमर भारती जाए तो आप इसी पत्रिका में सलग्न—‘उपहार योजना कूपन’ पर उनके नाम व पते लिखकर भेज दें। और म० ओ० में कूपन के नम्बर का उल्लेख कर दें। आपकी सूचनानुसार श्री अमर भारती उन्हें प्रारम्भ कर दी जायेगी।

- (२) दश स्थानों पर या उससे अधिक स्थानों पर अपनी ओर से उपहार स्वरूप भेजने वाले सज्जन चाहे तो उन्हें भी एक वर्ष के लिए एक प्रति नि शुल्क भेजी जा सकती है, या उनके द्वारा सूचित स्थान पर १० के बदले ११ स्थानों पर भेजने की व्यवस्था भी की जा सकती है।

- (३) श्री अमर भारती के प्रचार-प्रसार के लिए तथा उपहार के लिए अन्य रूप में श्री सहयोग करना चाहे तो जितनी अर्थराशि भेजना चाहे, (२१), (५१), (१०१), (२५०) या अधिक वह हमें सादर स्वीकार होगी, और उसका उपयोग इसी योजना के अन्तर्गत उपहार स्वरूप, या प्रचारार्थ जाने वाले हिसाब में किया जा सकेगा।

- (४) यदि आपके ध्यान में ऐसे कुछ क्षेत्र व व्यक्ति हैं जहाँ पर श्री अमर भारती नहीं पहुँचती है और पहुँचने से लाभ की संभावना

है तो आप निःसकोच उनका पूरा पता हमें भेजिए, हम व्यवस्थानुसार वहाँ भेजने का प्रयत्न करेंगे ।

हम पूर्ण विश्वास के साथ आपको यह निवेदन करते हैं कि इस योजना के अनुसार हमारे और आपके यह स्वप्न कि देश के जन-जीवन में नैतिक चेतना, धार्मिक उदात्त सस्कार व राष्ट्र प्रेम जागृत हो—साकार होने का प्रयत्न प्रारम्भ हो जायेगा । इस कार्यक्रम को हमें सपूर्ण योजना, निष्ठा एवं शक्ति के साथ प्रारम्भ करना है, और इसमें आपका सहयोग नितात अपेक्षित है । जनवरी १९६६ से यह योजना प्रारम्भ करनी है, तबतक अवश्य ही आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त हो जायेगा इसी विश्वास के साथ.....

—श्रीचन्द सुराना
सपादक

सेवा का मार्ग—

समाज, धर्म, देश व राष्ट्र की सेवा बातों का नाटक रचने से नहीं हो सकती । इसके लिए त्याग व बलिदान करना पड़ता है । जिसने अपने तन, मन, धन, स्वार्थ व इच्छा का बलिदान किया, उसने सच्ची सेवा की है ।

श्री अमर भारती : ग्राहक विस्तार योजना

महोदय,

मैं श्री अमर भारती का पुराना पाठक हूँ, इसकी विचार सामग्री बहुत ही जीवनस्पर्शी व प्रेरणादायी है। मैं आपकी श्री अमर भारती ग्राहक विस्तार योजना में सक्रिय सहयोग का आश्वासन देता हूँ। निम्न ग्राहक बनाकर भेज रहा हूँ, पत्रिका चालू कर दें। इनका वार्षिक शुल्क रु० .. मनीआर्डर/चैक / ड्राफ्ट द्वारा भेज रहा हूँ।

१ श्री

२ श्री

३ श्री .

४ श्री .

५ श्री ..

श्री अमर भारती : उपहार योजना

महोदय,

मैं श्री अमर भारती की उच्चकोटि की विचार सामग्री का सदा से प्रशंसक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका अधिकाधिक प्रचार हो। आपकी श्री अमर भारती उपहार योजना को मैं पसन्द करता हूँ। एतदर्थ मैं एक वर्ष के लिए..... ग्राहको को मेरी ओर से अमर भारती भेजने के लिए रु०.....मनीआर्डर / चैक / ड्राफ्ट द्वारा भेज रहा हूँ।

(यदि आप अपनी ओर से कोई पता देना चाहे तो नीचे लिख दें)

१ श्री

२. श्री

३. श्री

४. श्री

५. श्री..... .

प्रेषक :—

सन्मति ज्ञान पीठ के अभिनव प्रकाशन

१. सूक्ति त्रिवेणी

संपादक उपाध्याय श्री अमर मुनि

पृष्ठ ८००

मूल्य साधारण संस्करण १२-००

आकार २२ × ३६/१६

फुलरेज्जीन जिल्द प्लास्टिक कवरयुक्त १६-००

डाक खर्च अतिरिक्त

जैन, बौद्ध एवं वैदिक साहित्य के एक सौ साठ से अधिक ग्रन्थों के चुने हुए लगभग पाँच हजार सुभाषित इस पुस्तक में संकलित किये गये हैं। एक ओर मूल तथा साथ में सुबोध हिन्दी भाषानुवाद।

सूक्ति साहित्य में यह पुस्तक अद्वितीय है। लेखक, वक्ता, स्वाध्याय प्रेमी प्रत्येक व्यक्ति के लिये सग्रहणीय है। एक ही पुस्तक में भारत के संपूर्ण शास्त्रों और उपदेशों का सार प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक आपके पास अवश्य ही रहनी चाहिए।

प्रचार-प्रसार की दृष्टि से मूल्य केवल लागत मात्र रखा गया है। ३० दिसम्बर १९६८ तक इस पुस्तक पर १५% कमीशन की घोषणा की हुई है।

२ अहिंसा की बोलती मीनारें

लेखक श्री गणेश मुनि शास्त्री

पृष्ठ २५६

आकार २२ × ३६/१६

मूल्य चार रुपये

प्रस्तुत पुस्तक में अहिंसा का ऐतिहासिक पर्यालोचन है।

पुस्तक के विभिन्न सात अध्यायों में अहिंसा का विकास, अपरिग्रह, अनेकांत शाकाहार, विश्वशांति और विज्ञान आदि अहिंसा के अनेकानेक पहलुओं पर बड़ी सुबोध व हृदयस्पर्शी शैली में विचार किया गया है।

सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री यशपाल जैन की महत्त्वपूर्ण भूमिका भी पठनीय है।

३ गुलजारे - शायरी

संपादक श्री सुरेश मुनि, शास्त्री

पृष्ठ ३२४

आकार २० × ३०/१६

मूल्य ३-००

श्री सुरेश मुनि शास्त्री ने उर्दू शायरी का गहन अनुशीलन करके सुन्दर, मनोहर, दिलचस्प और शिक्षाप्रद संकलन प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि उर्दू शायरी

केवल प्रेम और रोमास की ही शायरी नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के उदात्त आदर्श ईश्वर प्रेम, भक्ति, नैतिक प्रेरणा, राष्ट्रीय भावना तथा उत्साह और आशा के नवजीवन संचार करने वाली शायरी की भी कमी नहीं है। उर्दू शायरी का दृष्टि कोण फिराक गोरखपुरी के शब्दों में बहुत ही स्पष्ट हो गया है—

जो जहर हलाहल है, अमृत भी वही, लेकिन ।

मालूम नहीं तुझको, अन्दाज ही पीने के ॥

घर में, यात्रा में, हर जगह साथ में रखने जैसी पुस्तक है। अत्यंत उपयोग और दिलचस्प ।

४. प्रत्येक बुद्धो की जीवन कथाएँ

लेखक उपाध्याय श्री अमर मुनि

पृष्ठ १२०

आकार २० × ३०/१६

मूल्य १-००

जैन साहित्य कथामाला का यह पाँचवाँ पुष्प है। इसमें जैन साहित्य (उत्तराध्ययन सूत्र आदि) में वर्णित चार प्रत्येक बुद्धों की जीवन कथा बहुत ही सुन्दर व रोचक शली में प्रस्तुत की गई है।

कथा व इतिहास प्रेमी पठकों के लिए विशेष उपयोगी है।

५. प्रेरणा प्रदीप

लेखक श्री विनोद मुनि

पृष्ठ १००

क्रमांक 6947
आकार २० × ३०/१६

मूल्य १-००

श्री विनोद मुनि ने छोटे छोटे कथनों के माध्यम से सेवा, विनम्रता, सदाचार आदि के सुन्दर संस्करणों का जीव चित्र प्रस्तुत किया है। बालक बालिकाओं के लिए विशेष पठनीय है।

विशेष जानकारी के लिए सूचीपत्र मंगाएँ।

स न्म ति ज्ञा न पी ठ

लोहामंडी, आगरा-२

